

“कल्याण” के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन

१—कल्याण के ५७वें वर्ष—(सन् १९८३ ई०) का विशेषाङ्क ‘चरित्र-निर्माण’ पाठकोंकी सेवा में प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोंमें पाठ्यसामग्री और ८ पृष्ठोंमें सूची आदि हैं। कई बार गे चित्र भी यथास्थान दिये गये हैं।

२—जिन ग्राहक महानुभावों के मनीमार्डर आ गये हैं, उनको विशेषाङ्क फरवरी के अङ्क के साथ रजिस्ट्री-द्वारा भेजे जा रहे हैं। जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको अङ्क घबनेपर ही ग्राहक-संख्या के क्रमानुसार ५०० पी० द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा ५०० पी० द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमें डाकखर्च अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानुभावोंसे यिनका अनुरोध है कि ५०० पी० की प्रतीक्षा न करके कल्याण के हितमें वार्षिक मूल्य रूपया मनीमार्डर द्वारा ही भेजें। ‘कल्याण’ का वार्षिक शुल्क २४.०० रुपये मात्र है, जो विशेषाङ्क ही मुख्य है।

३—ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख आयागा, जिससे आपकी सेवामें ‘चरित्र-निर्माण’ नया ग्राहक-संख्या के क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्या के क्रमसे इसकी ५०० पी० भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीमार्डर द्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे ५०० पी० भी चली आय। ऐसा स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप ५०० पी० व्योटाये नहीं, रूपया प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको नया ग्राहक बनाकर उन्हींको ५०० पी० से गये ‘कल्याण’ के अङ्क दे दें और उनका नाम-पता—साफ लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनेका अनुरोध करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका ‘कल्याण’ व्यर्थ डाक-व्ययकी दानिसे बच आयागा और आप ‘कल्याण’ के पावन प्रचारमें सहायक बनेंगे।

४—विशेषाङ्क—‘चरित्र-निर्माण’ फरवरीयाळे दूसरे अङ्क के साथ ग्राहकों के पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे भेजा जा रहा है। शीघ्रता और तत्परता रहनेपर भी सभी ग्राहकोंको इन्हीं भेजनेमें अगम १-७ सप्ताह तो लग ही जाते हैं। ग्राहक-महानुभावोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-संख्या के क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया है, अतः कुछ ग्राहकोंको थिलम्बसे ये दोनों अङ्क मिलेंगे। कृपालु ग्राहक परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे।

५—आपके ‘विशेषाङ्क’ के लिफाफे (या रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या ५०० पी०-नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकता होनेपर उसके उल्लेखसहित पत्र-व्यवहार किया जा सके। इस कार्यसे हमारे कार्यालयको सुविधा और कार्यवाहीमें शीघ्रता होती है।

६—कल्याण व्यवस्था-विभाग एवं गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभागको भलग-अलग समझकर सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीमार्डर, बीमा इत्यादि पूरक पत्रोंपर भेजने चाहिये। पत्रको जगह केवल ‘गोरखपुर’ ही न लिखकर ‘पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ (उ० प्र०)’ भी लिखना चाहिये।

७—कल्याण-सम्पादन-विभागको भेजे जानेवाले पत्रादि ‘सम्पादक-कल्याण, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ (उ० प्र०)’ एवं ‘साधक-संघ’ तथा ‘नाम-अप-विभाग’को भेजे जानेवाले पत्रादिपर अभिप्रेत विभागका नाम लिखकर ‘द्वारा-कल्याण-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर—पिन २७३००५ (उ० प्र०)’ लिखना चाहिये। पता स्पष्ट और पूर्ण रहनेसे पत्रादि यथास्थान शीघ्र पहुँचते हैं और कर्ममें शीघ्रता होती है।

—व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—पिन २७३००५—(उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस विश्व-साहित्यके ममूख्य ग्रन्थरत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना परम मङ्गल कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, भयस्या आदिकी कोई बाधा नहीं है। आठके समयमें इन विषय ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मप्राण उन्नताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकधिक लाभ पहुँचानेके उद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग पैंतालीस हजार है। इसमें श्रीगीताके छः प्रकरणके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनये गये हैं। इसके अनिरीक उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिको पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंको धेनो भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यन्त्रमें सम्मिलित होकर अपने जीवनकर कल्याण-पथ उन्मूलन करें।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्राध्य—स्वर्गाधम (श्रुतिकेन्द्र), जनपद—पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सयंतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता इत्यादि वैसी गुणोंका संग्रह और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा इत्यादि मासुरी लक्ष्णोंका त्याग ही एकमात्र भेद उपाय है। मनुष्यमात्रके इस सत्यसे भगवत् करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३५ वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी। स्वस्थताका शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकारी धर्म-पुस्तकोंके इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-देवन्द्री' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक भार-यहनोंके मात्र ४५ पैसेके डाक-टिकट या मनीऑर्डर भेजकर भेजकर मँगवा लेना चाहिये। साधक उस देवन्द्रीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क निम्नमायली मँगावें। पता—

संयोजक—साधक-संघ, द्वारा—'कल्याण-कार्यालय', पत्राध्य—गीताप्रेस, जनपद—गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय, विषयमय जीवनग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रके अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अत्यन्त सुख-शांतिका अनुभव होता है। प्रयास सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समाचार है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंके भी पढ़कर अजरनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसको अधिकधिक उन्नत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रयत्न किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग पंद्रह हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० (चार सौ) परीक्षा-वेस्टोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कर्ष भेजें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पत्राध्य—स्वर्गाधम (श्रुतिकेन्द्र), जनपद—पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

'चरित्र-निर्माणार्क' की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-भव-व्याप्त-प्रतिष्ठा की प्रार्थना [संकल्पित] ...	१	१७-मानवके चरित्रका उत्थान एवं पतन उसके	
२-संज्ञान-सूक्त १-२ [संकल्पित] ...	२	मनपर आधारित है (अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु	
३-चरित्रशील उत्तम पुरुष [संकल्पित] ...	३	भीनिष्ठाचार्य श्री भीजी) श्रीराधाचरणेश्वर-	
४-शुभाशंसा (भीरवीश्वरनाथ गुरु) ...	३	शरणदेशाचार्यजी महाराज) ...	३२
५-बालरौद्राष्टक पृष्ठ—देश-धर्म-मर्यादा-रक्षा की प्रतिज्ञा	४	१८-मानवके लिये आचरणीय कर्तव्य (नित्यस्वामीजी	
६-धर्म-पारम्पर्य की प्रतिज्ञा ...	५	परमभद्रेश्वर श्रीभारतीजी श्रीहनुमानप्रसादजी (गोहर)	३५
७-आचारहीन न पुनन्ति वेदाः (दक्षिणाम्नाय		१९-गीतामें चरित्र-निर्माण (भगवान्की सम्मुखता)	
भीरुहोरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकरा-		(परमभद्रेश्वर स्वामी श्रीरामसुखदासजी	
चार्य अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीप्रभिनव-		महाराज) ...	३९
विद्यापीठकी महाराजका प्रसाद) ...		२०-चरित्र क्या है ? (पुरुषवाद श्रीमदुदयजी	
८-संस्कृतकाल और चरित्र (परमसद्वाट् अनन्त-		ब्रह्मचारी) ...	४५
भीविभूषित ब्रह्मजीन स्वामी श्रीहरपाणीजी		२१-योगका सारपर्य और चरित्र-निर्माण (गोरक्षपीठा-	
महाराजके अमुतोद्देश) ...		धीश्वर महन्त श्रीअनैयनाथजी महाराज) ...	४७
९-चरित्र—भगवत्प्राप्ति का प्रधान साधन		२२-श्रीसुमित्राम्नायका आदर्श चरित्र (श्रीलक्ष्मण-	
(पूर्वाम्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगद्गुरु		किल्बिषेश्वर स्वामी श्रीसीतलक्ष्मणशरणजी महाराज)	४९
शंकराचार्य, अनन्तभीविभूषित स्वामी		२३-चरित्र-निर्माणकी आवश्यकता और उसके मूल	
भीनिश्चलदेशवर्तीर्यजी महाराजके सपुत्रदेश) ...	८	तत्त्व (योगिन्द्र अनन्तभी देवदत्तनाथानाथके	
१०-सामाजिक जीवनमें सभारिष्यकी अनियमितता		उपदेश) (प्रेरक—श्रीरामकृष्णप्रसादजी	
(पश्चिमाम्नाय शारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्-		एडवोकेट) ...	५४
गुरु शंकराचार्य अनन्तभीविभूषित स्वामी		२४-श्रीरामचन्द्रके चरित्रमें संयमका योगदान	
श्रीलक्ष्मणानन्दजी महाराज) ...	१०	(पुरुषवाद श्रीरामचन्द्रजी डोगरेजी महाराज)	५५
११-आदिक सदाचार (श्रीकाश्वीकामकोटिपीठा-		२५-उपनिषदोंमें चरित्र-विज्ञता (अनन्तभी यद्विचर-	
धीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तभीविभूषित		चूडामणि काशी श्रीमतीदाधीश्वर जगद्गुरु-	
स्वामी श्रीबद्वेन्द्रसरस्वतीजी महाराजका		स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य श्रीशिरामाचार्यजी	
शुभाशीर्वाद) ...	१२	महाराज) ...	५९
१२-चरित्र (ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीमुनेशपीठाधीश्वर		२६-चरित्र-रस और ब्रह्मचर्य ही भारतीयोंके	
अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी		विश्वनाथजीके मूल उपाय हैं (डॉ० भीनीरज-	
श्रीशंकरानन्दसरस्वतीजी महाराज) ...	१३	कान्तजी चौधरी देवदत्ता, विप्रात्रय, एम्० ए०,	
१३-चरित्र-निर्माणके सार उपाय (ब्रह्मजीन परम		एल्० एल्० सी०, पी० एल्० डी०) ...	६०
भद्रेश्वर श्रीब्रह्मसूत्री गोकुण्डका) ...	१४	२७-निर्मातृ चरित्रों बिना ओरिफि रोगमुक्ति	
१४-समारिष्य और नियम (अनन्त भीस्वामी		(देव भीशाननिधिजी अग्रज आपुत्रेदाचार्य)	६४
भगवन्मानन्दजी सरस्वती महाराज) ...	१५	२८-चरित्रिक प्रेरणाले मूल श्रोत-वेद (भीनगनाथ-	
१५-चरित्र-निर्माणमें वेदशान—ब्रह्मचर्यका योगदान		जी देवार्जुनका) ...	६५
(महामहो० पं० भीगिरिहरजी शर्मा चतुर्वेदी)	२२	२९-समवेदकी चरित्र-संश्लेषणा (डॉ० भीशिवा-	
१६-आज चरित्ररत्न रामायणमें चरित्र-		रामजी सन्तोषा, प्रार) ...	
निर्माणके प्रेरक प्रसङ्ग (श्रीमद्भगवद्गुरु रामा-		३०-वैदिक चरित्र एवं श्रुतिप्रदेके प्रेरणा-मन्त्र	
नुवाचार्य वेदान्तमार्तण्ड स्वामी श्रीराम-		(डॉ० भीविभोक्तदत्त हामोदरदत्त टेट) ...	
नारायणगोपाधरजी महाराज) ...	२७		

भृगणेश-परिवार

चारित्र्यपात्रक-भगवान् विष्णु

एतद्देशप्रसूतस्य

सफाशादप्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनु० २ । २०)

वर्ष ५७

गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०८, जनवरी १९८३ ई०

संख्या १
पूर्ण संख्या ६७४

भव-व्याल-प्रसितकी प्रार्थना

हे हरि ! कवन दोष तोहि दीजे ।

जेहि उपाय सपनेई दुरख भ गति, सोह निसि-यासर कोजे ॥ १ ॥

जानत भय भनर्ष-रूप, तमकूप परय यहि लागे ।

तदपि न तजत स्यान गज खर ह्यो, फिरत विषय अनुरागे ॥ २ ॥

भूत-श्रोह छत मोह-यस्य हित भाषम मैं न दिखावे ।

मद-मस्सर-अभिमान ग्याम-रिपु, इन मई रहनि अपारो ॥ ३ ॥

वेद-पुरान सुमत समुमत रघुनाथ सकल जगप्यापी ।

बेषत नहि धीर्षा येनु हय, साखीन मन पापी ॥ ४ ॥

मैं अपराध-सिधु करमाकर ! जामत भंवरजामी ।

मुलसिंहास भय-प्याल-नसित तब सरन उरग-रिपु-जामी ॥ ५ ॥

वाक्योक्ति पृष्ठ—

आजके बालक कलक चरित्रशील राष्ट्रनिर्माता कैसे बनेंगे ? मिथ्याकृत आदर्श वाचरणोसे—

देश-धर्म-मर्यादा-रक्षाकी प्रतिज्ञा

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामने अवतार लिया, जिस देशमें लीलापुरुषोत्तम भगवान् कृष्णने अवतार लिया ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें महर्षि वाल्मीकिने रामायणका गान किया, जिस देशमें महर्षि वेदव्यासने महाभारतका निर्माण किया ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें

पुषिष्ठिर-जैसे धर्मात्मा हुए, जिस देशमें दधीचि-जैसे

दानी हुए, जिस देशमें हरिबन्ध-जैसे सत्यवादी हुए ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें राणा प्रताप-जैसे प्रणवीर हुए, जिस देशमें छत्रपति शिवाजी-जैसे भीर-भीर हुए, जिस देशमें गुरु गोविन्दसिंह-जैसे कर्मवीर हुए ।

हम उस देशमें उत्पन्न हुए हैं—जिस देशमें लोकमान्य तिलक-जैसे कर्मयोगी हुए, जिस देशमें महात्मा मालवीयजी-जैसे निष्ठावान् हुए, जिस देशमें महात्मा गान्धी-जैसे सत्य-अहिंसाके पुजारी हुए ।

हमारा देश—भीम और अर्जुन-जैसे वीरोंका देश है ;

सावित्री और अनन्या-जैसी पतिव्रताओंका देश है;

गोस्वामी हुलमीदास और धरदास-जैसे भक्तोंका देश है ।

हमारा देश—गौरवशाली है; वैभवशाली है; उन्नतिशाली है; गङ्गा और गायत्रीका देश है ।

हम ऐसा काम नहीं करेंगे—जो हमारे देशकी संस्कृति, प्रतिष्ठा और मर्यादाके अनुकूल न हो, जो हमारे देशके सम्मानके अनुकूल न हो, जो धर्म और सच्चास्त्रिके अनुकूल न हो ।

हम देशके गौरवकी रक्षा करेंगे । हम देशके सम्मानकी रक्षा करेंगे । हम संस्कृतिकी रक्षा करेंगे ।

हम देश-धर्म-मर्यादा एवं संस्कृतिकी छात्र-रखेंगे । हम आदर्श शुचिशील चरित्रवान् प्रनेगे ।

हम महापुरुष बनकर देश-धर्मका कल्याण करेंगे ।

धर्म-पालनकी प्रतिज्ञा

भगवान् धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लेते हैं ।

सत्पुरुष धर्मकी रक्षा करते हैं । अच्छे लोग धर्मका पालन करते हैं ।

जो धर्मकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ।

जो धर्मका पालन करता है, धर्म उसका पालन करता है ।

जो धर्मकी मर्यादापर चलता है, उसकी मर्यादा बची रहती है ।

राजा शिषि धर्मात्मा थे । राजा रन्तिदेव धर्मात्मा थे ।

गङ्गा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे । धर्मात्माओंका नाम अमर हुआ ।

धर्मात्माओंको भगवान्का धाम मिला । धर्मात्माओंका संसार सम्मान करता है ।

धर्मके पालनसे सुख मिलता है । धर्मके पालनसे शान्ति मिलती है ।

धर्मके पालनसे यश बढ़ता है । धर्मके पालनसे कल्याण होता है ।

हम धर्मका पालन करेंगे । हम धर्मकी मर्यादापर चलेगें ।

हम धर्मानुकूल व्यवहार करेंगे । हम आदर्श धर्मनिष्ठ प्रनेगें ।

हम धर्मको सर्वत्र मम प्रेमेंगे ।

आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः

(दक्षिणामन्य श्रीगङ्गेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु दण्डराज्यं अन्तर्गताभिर्मिरित स्वामी
अभिनव-विचारोर्वचो महाराजका प्रसाद)

पवित्रधर्मसूत्रका कथन है कि साङ्गोपाङ्गसाधित पवित्र चारों वेद भी 'यद्यप्यधीताः सह पङ्क्तिरसौ' सदाचारानुसृत मानवको पवित्र नहीं कर सकते— 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः'। वेदोंकी वैसे अपार महिमा है। याज्ञवल्क्यदि स्मृतिपरिचय तथा अन्याम्य धर्मशास्त्रोंमें बड़े-बड़े पापोंके प्रायश्चित्तके लिये वेदपरम्पराका विधान है। पर बसिष्ठके इस वचनके अनुसार यह झूठ होता है कि सदाचारविहीन पुरुषको वेदाध्ययन या धर्मकार्य भी पवित्र नहीं कर सकते। अतः सदाचारकी महिमा सर्वातिशायी है। हम लोग धर्म एवं सदाचारके बखर ही ऐहिक और पारलौकिक सुख पाते हैं।

अब यह विचार करना है कि यह सदाचार है क्या? वेद, पुराण, धर्मशास्त्रोंका धर्म तथा शिष्ट पुरुषोंका आचरण ही सदाचार है। पर हम शिष्ट पुरुषों या उनके आचरणको सदा नहीं देख सकते। ऐसी हालतमें सदाचारको कैसे समझें? इसका समाधान यह है कि अनादिकालसे प्रवृत्त वेद और धर्मशास्त्रोंके अनुशीलनसे हम इसे समझ सकते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्में सदाचारका सुन्दर ढंगसे निरूपण हुआ है। वह किसी भी देश और कालके लिये आवश्यक है। आचार्यअथर्वण पूरा होनेके बाद अपने शिष्योंको उपदेश देते हैं। उसका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—'सच बोधो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायको कभी मत छोड़ो । गदाको देवता समझो । पिताको देवता समझो । आचार्यको देवता समझो । अतिथियोंका सत्कार करो ।' इस रूप वचनोंसे प्रतिपाद आचार सदाचार है। यहाँ वेदों, शास्त्रों और संतोंके आचरण तथा जीवनसे ठोस समझना चाहिये। वेदोंके अनुसार चरित्रसे मुख्यतया वैदिक अनुष्ठान ही गृहीत है। इसके अनिश्चित

धृतिमूलक धर्मशास्त्रोंमें भी चरित्रके अङ्ग सदाचारका विस्तारसे निरूपण हुआ है। मनुमहाराज कहते हैं—

लोचमर्दी लणच्छेरी मलज्वादी च यो नरा ।

स विमार्शं प्रजत्यानु सूखकोऽनुचिरेव च ॥

(मनु० ४ । ७१)

अर्थात्—मिथीके डेलेका ममता, दिनकेको तोड़ना, मासुनको मुँहमें रखके दाँतोंसे काटना, चुगलखोरी करना और अनुचित रहना ठीक नहीं। इन कर्मयोग्य करनेवाला अश्रेय प्राप्त करता है। भगवान्ने मनुष्यको हाथ-पैर आदि पाँच कर्मेन्द्रियों और नाक-कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों दी हैं। हम सभी बुद्धिमान् होंगे, जब इन सबको अपने काममें रखकर धर्मकार्य करें। परंतु होता यह है कि इनको अपने स्वभावके अनुसार छोड़कर हम मनमानी कर लेते हैं। पर यह सदाचार नहीं असदाचार है। इससे हमकोक और परकोक दोनों बिगड़ते हैं। हम ऐसे अनाचारोंसे बचे तो कल्याण प्राप्त कर सकेंगे। वैदिक चरित्रोंमें मुख्यतया ७ पाक्यसंस्था, ७ हर्निसंस्था एवं ७ सोमसंस्थाएँ आती हैं। इनके अनुष्ठानसे पुण्यपूर्वक अद्भुत प्रगति होती है। सामान्य चरित्र भी असंख्य है। इनसे सांसारिक पवित्र जीवनके साथ-साथ पुण्य भी प्राप्त होता है। सत्पुरुषोंके सम्पर्क और धर्ममयोंसे रहें सीखा जा सकता है। जीवनमें सदाचार आये बिना सीखी हुई विद्या और कितने हुए अनुष्ठान भी निष्फल हो जाते हैं, या पूरा फल नहीं दे पाते। विष्णुसहस्रनामकी कवचश्रुतिमें एक श्लोक आता है—

सर्वोपमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते ।

आचारप्रभयो धर्मः धर्मस्य प्रमुत्प्लुतः ॥

(महाभारत अनुवाकन १२१)

अर्थात्—सभी धर्मशास्त्रोंमें आचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। आचारसे पुण्यका उदय होता है। उस पुण्यके स्वामी श्रीभगवान् अभ्युत्त हैं। मानो भगवान् हमारे पुण्यों-के फल-प्रदाता हैं। पुण्य तो सदाचारसे प्राप्त होता है। इसलिये सभी शास्त्रोंमें आचारका प्राथम्य (श्रेष्ठत्व)

है। सदाचारी पुरुषको संसारके लोग आदर देते और उसका गौरव बढ़ाते हैं। भगवान् भी वस्तर कृपा करके मङ्गल प्रदान करते हैं। अतः सभी लोगोंको सदाचारी सचरित्र बनकर जीवनको सार्थक बनाना चाहिये। आचारसे हीन होना पापी बनना है।

संकल्पचल और चारित्र्य

(बर्मसम्राट् अनन्तभीविभूषित ब्रह्मकीर्ति स्वामी श्रीहरपात्रीजी महाराजके अमृतोपदेश)

शास्त्र कहते हैं—“कतुमयोऽयं पुरुषः—पुरुष इत्यम्य है—“स यत्कृतुर्भयति सत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते।” अतएव यह जैसा संकल्प करने लगता है, वैसा ही आचरण करता है और जैसा आचरण करता है, फिर वैसा ही बन जाता है। “जिन बाह्योक्त प्राणी बार-बार विचार करता है, धीरे-धीरे वैसी ही इच्छा हो जाती है। वस्त्रों फिर इच्छानुसारी वार्ता, आचरण, कर्म और कर्मानुसारिणी गति होती है। अतः स्पष्ट है कि अच्छे आचरण एवं चारित्र्यके लिये अच्छे विचारोंको लाना चाहिये। बुरे कर्मोंके त्यागनेके पहले बुरे विचारोंको त्यागना चाहिये। जो बुरे विचारोंका त्याग नहीं करता, वह फटे-फटे प्रपञ्चों से भी बुरे कर्मोंसे छुटकारा नहीं पा सकता। फर्मका आधार विचार है।

कितने ही व्यक्ति दुराचार, दुर्विचारजन्य दुर्ममसना आदिको छोड़ना चाहते हैं। मणपामी, वैद्यगामी व्यस्तके कारण दुःखी होता है। वह व्यसनको छोड़ना चाहता है, उपाय भी ईकता है, मर्यादाओंके पास रोता भी है, छोड़नेकी प्रतिज्ञा भी कर लेता है, परंतु जो साधनानीसे मणपान, वैद्यगमन आदि दुराचारोंके बराबर चिन्तन और मननका परिणाम करता है, उनका स्मरण ही नहीं होने देता, विचार आते ही उसे विचारान्तरोंसे बाध देता है, वह तो छुटकारा पा जाता है, परंतु जो बुरे विचारोंको न छोड़कर मनका रस लेता रहता है, वह कभी बुरे कर्मोंसे छुटकारा नहीं पा सकता; वह बार-बार मग्नप्रविष्ट

होकर रोता है। वह विचारोंके सम्यक् असावधान रहता है। विचारसे क्या होता है? बुरा कर्म न करूँगा, उसीके त्यागकी मेरी प्रतिज्ञा की है, इस तरह अपनेको धोखा देकर विचारके रसका अनुभव करता हुआ वह कभी व्यसनसे आत्मप्राण नहीं कर पाता। इसीलिये पुरुषको चाहिये कि वह किसी तरह बुरे विचारोंको हटाये, उन्हें अपने पास कभी फटकने न दे।

जिस समय बुरे विचार आने लगें, उस समय वह अन्य-मनस्क होनेका प्रयत्न करे। भगवद्ब्रह्मसे, मन्त्र-अपसे, अकालसे, सत्सङ्गसे बुरे विचारोंकी धाराको तोड़ देना चाहिये। भले ही उपन्यास, नाटकों, समाचार-पत्रोंको पढ़ना पड़े, परंतु बुरे विचारोंकी धारा अवश्य तोड़नी चाहिये और उच्चोच्च श्रेयोविचारक आश्रय लेना चाहिये। इसी तरह अच्छे कर्मोंके लिये पहले अच्छे विचारोंको लाना चाहिये। इसीलिये अच्छे शास्त्रोंका अभ्यास, अच्छे पुरुषोंका सङ्ग करने और पवित्र पाताकरणमें रहनेसे अच्छे विचार बनते हैं, बुरे विचार और बुरे कर्म छूट जाते हैं। अतः श्रेयस्कामीको सदा वेदान्तादिके सच्चिन्तनमें ही लगे रहना चाहिये। पढ़ा भी गया है—

आद्युत्तरेषामुतेः कलं नयेद् वेदान्तविमताया।
व्याघ्राद्यसुरं किंचिद् कामादिभ्यो मनागपि ॥

वैसे मनका सइसा संकल्प-विकल्पसे रहित होना जसम्भ है, पर प्रयास मनोनिग्रहका चर्या रहना चाहिये। जैसे भाइयन्दे सिन्धु, ब्रह्म, गङ्गा आदि नदियोंका जग रोक्कर बहने के

व्योमपर उन्हे सुखा देना असम्भव है, परंतु सामान्य मनुष्योंमें उनसे महर आदिको निकालकर जलप्रवाहको मोड़ा तो जाता ही है। उसी प्रकार बुरे विचारोंको रोक्कर, सारिक विचारोंकी धाराओंको बहाकर, सारिक वृत्तियोंसे तामस वृत्तियोंको कटकर सदा-चरणपूर्ण कर्तव्य-शैली-शैली अन्तरङ्ग-सूक्ष्म-सारिक वृत्तियोंसे स्थूल-बहिरङ्ग-सारिक वृत्तियोंको भी कटकर निर्द्वैतिका सम्पादन की जा सकती है।

शास्त्रोंमें बाळकोंके विचारोंको सम्माननेका बड़ा ध्यान रखा गया है। बालों और बाळकोंके निर्मल कोमल पवित्र अन्तःकरणोंमें पहलेसे ही ओ बाने अहित हो जाती हैं, वे ही उनका चरित्र-निर्माण करती हैं। किंतु या अन्तःकरण यदि बहुत माया- (काम्य)-के समान कठोर होता है तो उसमें किसी भी आचरण या उपदेशका प्रभाव नहीं पड़ता और जब यह दृढ मायाके समान कोमल रहता है तो मायापर मुद्राके अक्षरोंके समान निर्मल कोमल उस पवित्र अन्तःकरणपर उत्तम आचरणों और उपदेशोंसे प्रभाव पड़ जाता है। पहलेसे ही बुरे सङ्गों और प्रयत्नोंसे बाळकोंके हृदयमें कृदा-परफटका धरा जाना अत्यन्त हानिकारक है। इसीलिये अच्छे पुरुषोंका सङ्ग तथा सच्चाईके अन्यासमें ही उन्हें लगाना अच्छा है—

यादृशः संमित्रितो यादृशोऽप्योपसेयते ।
यादृशिच्छेद्य भवितुं तादृग् भवति पूरुषः ॥

जैसे लोगोंका सहवास होता है और जैसे लोगोंका सेवन होता है, जैसा होनेकी उत्कट वाञ्छा होती है, प्राणी वैसा ही हो जाता है।

अद्वेय प्राणीके प्रति धन्यासका अन्तःकरण, प्राण, देह आदि भुक्त जाते हैं, अतएव अद्वेयके उपदेशों और आचरणोंका प्रभाव अस्वास्व्योंके अन्तःकरणमें पड़ता है। यद्यपि सारिकी अज्ञा उत्तम व्यक्तिमें ही हुआ करती है, तथापि तामसी, रजसी अज्ञा कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। बुरे लोगोंके सहवाससे बुरी इच्छा, बुरे कर्म बन पड़ते हैं, जिनसे प्राणीका पतन हो जाता है, परंतु अच्छे सङ्गों, अच्छी इच्छाओं, अच्छे कर्मोंसे प्राणी सन्नद्ध, सन्नद्ध, निरद्वैत, अन्तः, धन-धान्य-सम्पन्न इन्द्र, महेन्द्र, ब्रह्म आदि तक बन सकता है। अच्छे सङ्ग, अच्छी इच्छा और शालीन उत्तम सान्नोंका सहवास लेकर प्राणी मनचाही वस्तुको प्राप्त कर सकता है। एक जन्म या अनेक जन्मोंमें प्राणी अक्षय ही अपने अभीष्टको प्राप्त कर सकता है, अगर बीचसे सौट न पड़े। अन्त्याय वस्तुओंके समान ही सर्वविचारोंके भी आदान-प्रदानसे धेष्ट चरित्रका निर्माण किया जा सकता है और इससे साध्य—मोक्ष तककी प्राप्ति भी सम्भव है।

चरित्र—भगवत्प्राप्तिका प्रधान साधन

(पूर्वाम्नाय गेयार्थन-वीटापीश्वर, आर्यगुरु वाङ्मयार्थ, अन्तर्भीरुभूति स्वामी
भीरिखनदेवीधर्म मशारात्रके सङ्कलन)

अन्तर्कोटि-महापञ्चनायक पञ्चपर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखण्ड सच्चिदानन्दकन परब्रह्म परमेश्वरकी श्रुत्याप्राप्तिके बिना प्राणीका कल्याण कदापि सम्भव नहीं। परम निःश्रेयसका एकमात्र आधार उन्हीं अक्षरणश्रवण, अक्षरगवहणभावगुणधर्म, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वविद्यान् मानवान्की श्रुति है; इस लोकमें भी सर्वविध, सर्वहीन, समुत्तमिषा एवमात्र साधन

मार्गश्रुति ही है। उसके बिना सुबोधके सभी साधन सर्वथा व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, उनमें वे जो दुःखके कारण बन जाते हैं। अतः मार्गानुष्ठीय श्रुत्याप्राप्तिपूर्वक उनका श्रुतिप्रवर्तन प्राणिमात्रके लिये आवश्यक है। तदर्थ सर्वोपचार—चरित्रानुष्ठान सर्वोत्तम कर्तव्य है। विशुद्धतामें कहा गया है—

पर्याप्तमाचार्यता पुरुषेण परं पुमान् ।
विष्णुरागच्यते गन्ध मास्यस्तोषकारकः ॥
(विष्णुपु० १।८।९)

शास्त्र उनकी आज्ञा हैं। जोकरों भी यदि हम
विस्तीकृत हुआ-प्रसाद चाहें तो उसका सीधा-सा
साधन उसका आज्ञापालन है। कठोर-से-कठोर
हृदयवाले पुरुष भी निरंतर अपनी आज्ञाका
पालन करनेवाले व्यक्तिपर कृपा-दृष्टि बनाये रखते देखे
जाते हैं। फिर अन्यत्र कोमल स्वभाववाले प्रमुक्त तो
कहना ही क्या !

भगवान् की कोमलता लोकोत्तर है। समस्त
संसारकी ऐश्वर्य-माधुर्यविष्टात्री जगज्जननी भगवती
परम्मा महात्मनी अपने कमलसे भी कोमल हाथोंसे
भगवान् के श्रीचरणारविन्दोंका संसाहन करनेकी इच्छासे
जब उनका स्पर्श करनेके लिये अस्मर होती हैं तब
मन-ही-मन सकुचाती हैं कि कहीं मेरे इन कठोर
हाथोंसे श्रीचरणारविन्दोंको बच न हो जाय।

पथपर लौकिक मनुष्योंकी तरह भगवान् प्रपन्न होकर
आज्ञा नहीं देते, फिर भगवान् की आज्ञाका पालन कैसे
किया जाय ! तथापि विश्वजनीन, सर्वहितकारी, सर्व-
जनसुखकारी सनातन-धर्मवर्ष यह एक अद्भुत विनियम
है कि इसमें स्वयं भगवान् अपने श्रीमुखसे ही अपनी
आज्ञाका स्पष्ट निर्देश करते हैं। अनादि अपौरुषेय
व्यवस्थाकाकारक वेदवाक्य और धर्म-शास्त्र ही
भगवान् की आज्ञाएँ हैं। उनका पालन करना ही उन
प्रमुक्त आज्ञाका पालन और उनका उत्कृष्टम करना
ही भगवान् की आज्ञाका उत्कृष्टम करना है। लौकिक
व्यक्ति भी अपने स्वामीकी आज्ञाकी उपेक्षा करनेपर
जैसे सांसारिक सुखोंसे बखिन रहता है, टीका वैसे ही
श्रीभगवदाज्ञास्वरूप वेद-शास्त्रों- (धर्मशास्त्र-स्मृतियों-)
के विधानका उत्कृष्टम करनेवाला व्यक्ति भी इन्द्रोक
और परलोकमें कभी किसी प्रकारकी भी सुख-शान्ति-

प्राप्ति नहीं कर सकता। जो वेद-शास्त्रकी आज्ञाका
उत्कृष्टम करता है, वह न तो भगवत्प्रेम कहलानेका
अधिकारी है और न उसे वैष्णव ही कहा जा सकता
है। स्वयं श्रीभगवान् के वचन हैं—

भुक्तिस्मृती ममेवाहो यस्तो उत्कृष्टम वर्तते ।
आहोच्छेदी मम द्रोही मद्रुकोऽपि न वैष्णवः ॥
(बाधूस्मृति १८९)

वेद-शास्त्रप्रतिपादित कर्माधर्मका उत्कृष्टम
करनेवाला व्यक्ति मेरी आज्ञाका पालन नहीं करता,
इसलिये वह मेरा भक्त नहीं, अगिष्ट मेरा द्रोही है;
किन्तु उसे वैष्णव कहलानेका अधिकार कहाँसे मिल
सकता है !

सुचारित्र्यद्वारा श्रीभगवत्कृपा प्राप्त करनेका भी यही
एकमात्र उपाय है कि अपने-अपने वश और आश्रमके
अनुसार यथाशक्ति, यथासम्भव स्वधर्मानुष्ठान किया
जाय तथा उसके फलकी इच्छाकर परित्याग कर
अपने किये हुए सर्वधर्म, सर्वधर्मको भगवान् के श्रीचरणा-
रविन्दोंमें अर्पण कर देना चाहिये। शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें
अपने मनको कभी प्रवृत्त न होने देना ही भगवद्-
भक्तिक का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अन्यथा भगवान् प्रसन्न
नहीं होते—

स्वधर्मकर्मयिमुक्ता रामरुप्नोति राघवः ।
ते ह्येतेषां मूढा धर्मार्थं जन्म यच्छेते ॥

भगवान् कहते हैं—यदि मुझे प्रसन्न करना
चाहते हो तो अपने-अपने वर्गाश्रमोक्ति धर्म-ध-
धर्मका अनुष्ठान करो तथा बिना कबकी इच्छा रखो
उन कर्मोंको मेरे चरणोंमें अर्पित कर दो। इसके
अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय मुझे मंजूर करनेका नहीं
है। स्पष्ट है कि सम्प्रतिपन्न भगवान् के संतुष्ट होनेपर
ही उनकी कृपा प्राप्त होगी तथा भगवत्कृपा-प्राप्तिमें
ही सर्वश्रेष्ठ दुःखोंकी आ-वृत्ति निवृत्ति और शमन
सुख-शान्ति प्राप्त होगी।

सामाजिक जीवनमें सच्चारित्र्यकी अनिवार्यता

(—पश्चिमभारत हरकामारदायीठापीवर बागदुगुङ शंकराचार्य अनन्तभीविभूति
स्वामी श्रीस्वयम्भवादि महाशय)

वेदोंमें चारित्र्य-निर्माणके लिये कर्म, उपासना और ज्ञान—इन तीनों साधनोंका प्रतिपादन हुआ है। मनुष्य-का चारित्र्य पूर्णरूपसे निष्कलङ्क तभी होता है जब उसके अन्तःकरणमें रहनेवाले मल, विषेण एवं आवरण—ये तीन दोष मिट जाते हैं। निष्कलम कर्मयोगसे मल, उपासनासे विषेण एवं ज्ञानसे आवरण-दोष दूर होता है। माय्यकार भगवान् श्रीकृष्णचार्यने ज्ञानको ही मोक्षका साक्षात् साधन माना है। उन्होंने ज्ञानको फलपर्यवसायी सिद्ध करनेके लिये पूर्व भीष्मसूक्तके बहुत-से विचारोंका परिष्करण एवं खण्डन कर अपने पक्षकी स्थापना की है।

पूर्वभीष्मसूक्तका आधार-सूत्र है:—

आत्मनायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्।

वेदके क्रियार्थक होनेके कारण उसमें पाये जानेवाले सिद्धपदार्थ-बोधक वाक्य निरर्थक या क्रिया-विभिन्नी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले अर्थवादमात्र हैं। शास्त्रबोध भी क्रियार्थक बचनोंसे ही होता है। प्रयोगका बूझने प्रयोग्य बूझते कहा,—‘शामानय’ तब बलक प्रयोग्यबूझकी गौकी ले जानेकी क्रिया देखकर ‘गम्य’ और ‘भयनय’ इन दो पदोंका अर्थ जानता है। इसी प्रक्रियासे ‘गं यच्छन, अह्यमानय’ इत्यादि वाक्योंमें क्रियापरक पदोंके सहकारसे ही सिद्धपरक पदोंका अर्थ जाना जाता है। इसी तरह ‘स्वर्गकामो यजेत्’ इत्यादि वेदबचनोंका तात्पर्य भी क्रियापरकतासे ही अवगत होता है। इस प्रकार—

‘फलपदार्थोपबोधकत्वं येषाम्यम्’ का सिद्धान्त स्थापित होता है।

भगवान् शंकराचार्यने ‘श्रुते सामान्य मुक्तिः’ इस सिद्धान्तको मानते हुए भी कर्म और उपासनाकी उपादेयताको खीमर किया है। पर—

‘व्यवहारे भाटनयः।’ व्यवहारकी सिद्धिमें निरुपकारिण भट्टने जिन प्रमाणोंको माना उनके संकलने भी माना है। (सनातन-धर्मके इतिहासमें वेदके कर्मकाण्ड-भागका उद्धार कुमारिल भट्टने और ज्ञानकाण्ड-भागका उद्धार भगवान् शंकरने किया।)

‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’—इस ब्रह्मसूत्रका मूल सिद्धांत हुए शंकरने ‘अथ’ शब्दका अर्थ सांख्यचतुष्टय-सम्पन्न—ऐसा किया है। नित्यानित्य वस्तुविज्ञान, इन्द्रियप्रमाणमोक्षविद्या तथा शम, दम, उपरति, निर्विघ्न, भ्रमा और समाधान—ये छः सांख्यसम्पत्ति और मुमुक्षु—इन चारोंको ब्रह्म विचारके पूर्व अनिवार्य मान्य है। ये साधन उसीके अन्तःकरणमें उत्पन्न होते हैं जो नित्यरूप कर्मानुष्ठान करता है—

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरिसौपण्यात्।

साधनं प्रभवेत् पुंसां वैतर्क्यादिचतुष्टयम् ॥
(भगवद्गीतासु ११)

अपने वर्ग एवं आश्रमके लिये विहित कर्मरूप धर्मका तपस्याके भावसे अनुष्ठान करके श्रीहरिपरो संतुष्ट-प्रसन्न करनेवाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ही वैतर्क्यादि चार साधन प्रवृत्त होते हैं।

परंतु आजकल बहुत-से लोग कर्मकी उपेक्षा करते उपासना और ज्ञानकी साधनामें प्रवृत्त होना चाहते हैं; जबकि यह नियम है कि क्रियामें शुद्धि नहीं है तो भाव और विचारकी शुद्धि ठिक नहीं सरती। उदाहरण-के लिये मान लीजिये कि आरसी मिट्टीसे मित्रता है, पर आप मित्रके परोक्षमें उसका अहित करते हैं या उसके अनिष्टकी बात सोचते हैं तो सामाजिक रूपसे आपकी मित्रताकी मानना समझ हो सकती है। आपके भारतीय जीवनमें विचारों और भावोंकी उच्चताकी चर्चा

वारिष्पके आपार्य-जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य

मात्र होती है। हम उच्च कोटिके माधराज्यका चिन्तन करते हैं; यहाँतक कि कभी-कभी हम ब्रह्मविचार करने भी बैठ जाते हैं; किन्तु चारित्रिक धरातलके निम्न रहनेके कारण यह सब मात्र कल्पनाकी उड़ान बनकर रह जाता है। इसलिये कठोपनिषद्में कहा है—

माधिरतो बुद्धचरिताश्चाशान्तो नासमाहितः।
माशास्तामानसो वापि यश्चानेनमाप्नुयात् ॥

बुद्धचरित्रसे विरत न होनेवाला, मन और इन्द्रियों-को संयममें न रखनेवाला, चित्तकी स्थिरताका अभ्यास न करनेवाला एवं विभिन्न मनवाला मनुष्य केवल बुद्धिबलसे आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता।

इसलिये यह आवश्यक है कि हमारा चरित्र उज्ज्वल हो। जीवनमें दैवी सम्पत्तिके लक्षण आवे। जो सिद्धोक्त स्वभाव होता है, वही साधकोंकी साधना बन जाता है। अतः हम गीतामें स्थितप्रज्ञके लक्षण पढ़ें। गुणातीत और मग्नचित्तके लक्षण पढ़ें। दैवी सम्पत्तिके लक्षण पढ़ें। रामायणमें श्रीरामचरित्र पढ़ते समय उनके गुणोंपर दृष्टिपात करें। श्रीरामचरितमानसमें जो संतोंके लक्षण बताये गये हैं, उनको देखें और उन्हें अपना आदर्श बनायें। दर्पणको आदर्श कहते हैं। जैसे मनुष्य दर्पणके सामने खड़े होकर स्वयंको समझता-सँवरता है, वैसे ही इन गुणोंको सम्मुख रखकर हमें अपने चरित्रको परिष्कृत करना चाहिये। आत्म-समीक्षा करके देखना चाहिये कि हम कहाँतक इन सदगुणोंको अपने अन्तःकरणमें ला सके हैं—

प्रत्यहं प्रत्ययेक्षेत मरुद्बलितमागमनः।
किन्तु मे पशुभिस्तुल्यं किं वा सत्पुरुषैरिति ॥

‘मनुष्य प्रतिदिन अपने चरित्रको परीक्षा करे कि वह मुझमें पशुओंके तुल्य किन्ना है और किन्ना सत्पुरुषोंके तुल्य है।’

हमारे उज्ज्वल चरित्रसे न केवल हमारा लाभ, किन्तु समाज, राष्ट्र और विश्वका भी उससे अभ्युदय होगा। हमारा पवित्र जीवन, उज्ज्वल चरित्र हमारे समाजका घटक होनेके नाते समाजका ही होगा—जैसे वृक्ष-वृक्षसे फल बनता है। यदि एक वृक्ष विकसित, पल्लवित, फलित होता है तो वह वनश्रीकी ही अभिवृद्धि करता है। इसी प्रकार समाजका एक-एक व्यक्ति चरित्रवान् होकर पूरे समाजको चरित्रवान् बनानेमें योग दे सकता है। यदि उनसे प्रेरणा पाकर दूसरोंने भी अनुसरण करना प्रारम्भ किया तो वह पूरे समाजका कल्याणकृत कर सकता है।

आजकल लोग शिका करते हैं कि वर्तमान सामाजिक परिस्थितिमें सच्चरित्र रहना, धर्मका पालन करना क्या सम्भव है। इस समय वातावरण ही ऐसा है कि मनुष्यको न चाहते हुए भी अधर्मके मार्गपर चला जाता है। किन्तु यदि हमारी समझमें यह बात आती है कि यह अधर्मका मार्ग व्यक्तिके और समाजके कल्याणका नहीं है तो हमें दूसरोंकी ओर न देखकर स्वयं ही साहस करके सत्यके मार्गपर आगे बढ़ना चाहिये और उसमें आनेवाली कठिनाइयोंका सामना करना चाहिये। कठिनाइयाँ आयेंगी, किन्तु यदि हमने अपने सत्यपथको न छोड़ा तो वे सब समझ हो जायेंगी। कटाचार, ब्रह्मचार, अनेकिकताको समझ लिये बिना न तो लौकिक अभ्युदय हो सकता है न परमार्थिक कल्याण। यद्यपि धर्मका उद्देश्य तो महान् है, फिर भी आजकी समस्याओंका हल अगर हो सकता है, चारित्रिक उत्थान हो सकता है, नैतिकता बढ़ सकती है तो धार्मिक मान्यताओंसे ही वह सकती है। अतः धार्मिक मान्यताओंके सदाचारको प्राथमिक आवश्यकता है। चरित्र-साधनका यही प्रथम सोपान है।

आह्निक सदाचार

(भीकाश्रीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरुसंकराचार्य अनन्तभीष्टिभूषित स्वामी
जीजयेन्द्रवरग्वतीजी महाराजदा शुभाधीनार्य)

मगवान् आदि शंकराचार्यने—'जन्तूनां मरणजन्म-
सुखभ्रममयो पुंसस्य ततो विप्रता, तस्माद्वैविकधर्ममार्ग-
परता विद्वत्स्यमस्मात् परम् ॥' (विवेकचूडा १)
—इत्यादिमें मनुष्य-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ वतलाया है।
पापकर्म करनेसे हीन योनि मिलती है। पुण्यसे देवलोक
या मनुष्य-जन्म मिलता है। मनुष्यजन्ममें पाप-पुण्य दोनों
होते हैं। पापके कारण कष्ट और चिन्ता होती है और
पुण्यसे भगवद्-भक्ति, प्रसन्नता तथा सद्भाषना मिलती है।

मनुष्य-जन्म साधनसम्पन्न है। मनुष्य-जन्ममें अनेक
बाधाएँ भी हैं। पर उसे भक्ति, धर्माचरणानि करनेका
व्यस्य प्राप्त रहता है। अन्य प्राणियोंको यह सुलभ
नहीं है। अन्य प्राणियोंमें युद्धिक्रम और विधायमस भी
नहीं रहता। अन्य जीव मनुष्यकी ही तरह खाते हैं,
सोते हैं, परंतु मनुष्यकी तरह धर्मका ज्ञान उन्हें
नहीं होता। उनको जो कष्ट होता है उसमें बचनेका
उपाय सोचनेकी विवेकशक्ति भी उनमें नहीं है।
मनुष्य विवेकशील है और वह लोक-परलोक आदिके
सम्बन्धमें सोच-विचार सकता है। उसे इतना उत्साहशील
भगवान्ने इसीलिये दिया है कि अष्टे व्रत करके
अपना जीवन सुग-शान्तिमय बना सके। इसी जन्ममें
अपने प्रयत्नोंसे दुःखही समाप्ति की जा सकती है और
मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे मुक्ति भी पा सकता है। पर
वह सभी सम्भव है, जब वह भगवद्-भजन करे। भगवान्की
अनन्यभावसे उपासना करनेवाले को भी अन्त-मरणके
बन्धनमें नष्टी पड़ते। इसके निरासेत यदि हम अच्छा
कार्य नहीं करते तो कुछ उल्टा-सुल्टा भी व्रत करनेसे

नीचे गिर सकते हैं; क्योंकि—'म हि कश्चित्क्षणमपि अन्त-
रितमृत्युकर्मरुत् ॥' (गीता ३ । ५)

भगवान्ने मनुष्यको भले-बुरे—दोनों संयोग (सं-
घट्टे) में। पाप-पुण्य, अच्छा-बुरा साध-साध दिये हैं।
मनुष्यको विवेकसे पाप-कर्म छोड़कर अच्छे और धार्मिक
काम करने चाहिये—'मंत हंम गुण गहहि पब एतिही
कारि विहार' ।

भगवद्भक्ति, भगवद्गुणभजन, सदावृत्ति, धर्माचरण,
—ये सभी स-पर-कष्टके कारण नहीं बनते। जो
कार्य रागद्वेष इन्द्रियोंद्वारा होते हैं, वे कष्टदायक होते
हैं। आचरणकी छद्दि मनुष्यको ऊँचा उठती है।
भगवान्ने यह मनुष्य-जन्म इसलिये दिया है कि वह
भगवद्भक्ति, सदावृत्ति, सधर्म-आचरण परतप्त हुआ
सभी प्राणियों, मनुष्यों और देवताओं सेय-सदायक
करे। इसे सार्पक बनानेके लिये भगवान्को नमस्कार
कर सदा अच्छे व्रत करने चाहिये। जीवनमें होनेवाले
दुःखोंको कम करने तथा उनका समूल नाश
करनेके लिये प्रातःकाल उठते ही इस प्रकार स्मरण
करना चाहिये—

कराग्रे वसते लक्ष्मणः करमध्यं सरस्वती ।
करभूसे तु गौरी स्यात् प्रभते करदशनम् ॥
समुद्रवसने देवि पर्यतस्तनमण्डले ।
पिप्पुपनि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं हामस्य मे ॥
गुरुग्रंथा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो मदेदारः ।
गुरुः साक्षात् परं भगवत्तत्तं श्रीगुरुये नमः ॥

● आह्निक तथा आचार्यकी आदिभिः—भगवान्ने यिने ब्रह्मा, भगवृत्ते य गोविन्द तथा भक्तो
कराग्रे वसते । देव भी विष्णु है ।

इसके बाद स्नान करते समय निम्न श्लोक पढ़ें—

वक्रतुण्डमहाकाय कल्यास्तद्वह्नोपम ।
भैरवाय नमस्तुभ्यं द्युतुषां वातुमर्हसि ॥
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सशिधिं कुरु ॥

भोजन करनेसे पहले—

भक्ष्यपूर्णं सदापूर्णं शंकरप्राणवल्लभे ।
शनवैराग्यसिद्धयर्थं भिक्षां देहि च पार्यति ॥

—ऐसा कबे और उन्निमें शयनसे पूर्व यह श्लोक पढ़ें—

अभ्युतं केशवं विष्णुं हरिं सोमं जनार्दनम् ।
हर्षं नारायणं कृष्णं जपेत् शुक्लज्जगन्नाथे ॥

प्रतिदिन पूजा-पञ्चादिमें स्तोत्रादिक प्रयोग करते

समय निम्न श्लोक पढ़ें—

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिधरं वक्रतुण्डम् ।
प्रसन्नवदनं च्चावेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
भगवाननपदमार्गं गजाननमहर्निशम् ।
भजेकवन्तं भक्तानामेकवन्तमुपासमहे ॥

गजाननं भूतगणादिसेयितं
कथित्यजम्बूफलसारभक्षितम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारणं
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥
प्रक्षामुरारिमुपार्चितलिङ्गं
निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ।
जम्बुद्वीपविनाशकलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् ॥
करचरणकृतं वा कर्मवाप्सकायजं वा
भयजनयनजं वा मानसं पापराघवम् ।
बिहितमविहितं वा सर्वमेतत्समस्य
शिष्य शिष्य कुरुष्वान्धे श्रीमहादेव दाम्भे ॥
प्रतिदिन इसी प्रकार स्नान-संघ्या, नित्यकर्म-
धर्म सम्पन्नकर संघ्या-समय भी स्नानसंघ्यादि
कर भोजनके बाद भी देवस्मरण करते हुए
शयन करना चाहिये । चरित्रिकों उन्नत करने-
वाले ये आदिक सदाचार अथवा पालनीय हैं ।

चरित्र

(—ऊर्ध्वान्नाय भीकाहीमुमेकपीठाधीश्वर अनन्तभीविभूषित अगस्त्यकुशंवरचार्य स्वामी भीशंवरभगवत्सखीजी महापूज)

कर्ममानमें समस्त विश्व चरित्रदीर्घस्य-व्याधिसे
प्रीति है । भारतवर्ष भी इस ग्रेगके जयहेके आत्मन्तरमें
उत्तरोत्तर प्रसन्न होता जा रहा है । आये दिन समाचार-
पत्रोंके पन्ने घटित बीमत्स दूर्घटनाओंके समाचारोंसे
भीत-मोत रहते हैं ।

हलकोपपत्रके—'मित्रा च शक्तिं चरित्रं शास्त्रं
चरितं तथा'—इस बचनके आधारपर शक्ति, चरित्र, चरित्र
और चरित—ये सब शब्द समानार्थक हैं । अमरकोशके—
'शुचौ च चरिते शीलम्'—(१।७।२६) इस
बचनके आधारपर सुखदायक ही शील या चरित्र शब्द-वाच्य है,
'पदं सुखभाषम्य' (रामप्रती टीका) । इस प्रकार
चरित्र शब्दका अर्थ सुखमान या समीचीन कर्म किया

जाना उचित है । स्वभावमें सुसूत्र शास्त्रानुसारित है ।
अतः शास्त्रानुसृत कर्म या व्यवहार चरित्र है । तदनुसार
समाचरण, व्यवहारमें समीचीनता कमराः वृद्धिजन होती
रहती है । अतएव भगवान् कृष्णने गीतामें—'तस्मा-
च्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकर्तव्यमस्त्वितौ' (१६।
२४)—इस उक्तिके द्वारा कर्तव्य-कर्मका शास्त्रके द्वारा
ही निपट्य निर्धार्य बननाय है । अतः शास्त्रके अनुसृत
कर्मिक, वाचिक, एवं मानस क्रिया-व्यवहार चरित्र हैं ।

व्यक्तियोंसे समाज तथा समाजसे देश—राष्ट्रका
निर्माण होता है । उपनिषद् समाज तथा राष्ट्रके लिये
व्यक्तियोंका चरित्रशील होना आवश्यक है ।

भारतमें व्यक्ति के चरित्रका सम्मान था, धनका नहीं; अतएव भारतवर्षमें भगवान् राम तथा भगवती सीताका सदाचार त्रिकल्पावधित सम्पत्ति मंति मान्य है—सर्ण-मयी लङ्काके स्वामी रावणका नहीं।

अस्तु। इस कल्याणके महत्त्वपूर्ण इस अङ्की सङ्कल्पता चाहते हैं तथा भगवान् विद्यानाथसे प्रश्न करते हैं कि भारतराष्ट्र चरित्रप्रणयन होकर किसे अपना अप्रतिम स्थान पुनः बनाये।

चरित्र-निर्माणके सरल उपाय

(—ब्रह्मसीन परमभद्रेश्वर श्रीजगन्नाथजी गोयम्हटा)

चरित्र-निर्माणके लिये बहुत-से साधक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि साधनोंको करना चाहते हैं; किन्तु उनसे साधन भलीभाँति बन नहीं पाता। इसपर उन्हें गहराईसे विचार करना चाहिये कि साधन क्यों नहीं बन पाता। विचार करनेपर यही प्रतीत होता है कि अन्तः-करणमें राग-द्वेष, अहंता-ममता और वज्रमत्ता आदि अनेक दोष भरे हुए हैं, जिनके कारण अन्तःकरण अपवित्र हो रहा है, जिससे साधनमें बाधा हो रही है। अतः अन्तः-करणको शुद्ध करनेके लिये निष्कर्मभावसे शौचाचार, सदाचार, जप, तप, सार्विक भोजन और सत्य व्यवहार आदिकी बहुत आवश्यकता है; क्योंकि ये आत्मकल्याणमें परम सहायक हैं।

आवश्यक लोग शौचाचार, सदाचार सार्विक भोजन और सत्य व्यवहारकी अवहेलना करने लगे हैं। यह उनके लिये घोर पतनकर्मका है। ब्याप्त करना चाहिये कि इनके पापजन्ममें न तो अधिक पैसोंका खर्च है, न अधिक परिश्रम है, न अधिक समय ही लगता है पर इनसे लाभ अप्रमत्त महान् है। इसलिये मनुष्यको इनके पापजन्मके लिये विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये।

(१) विधिपूर्वक मिट्टी और जलके द्वारा शौच-स्नानादिसे हठीरको पवित्र रखना तथा बल और स्थान आदिको सज्ज रखना चाहिये।

(२) नित्य प्रातःकाल जबोके चरणोंमें निष्कर्म भावसे आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिये।

(३) नित्य निष्कर्मभावसे बलिर्वैश्वदेव करने ही भोजन करना चाहिये। बलिर्वैश्वदेवमें पञ्चमहापञ्च आशिकरूपसे खा जाते हैं। अग्निमें जो पाँच आहुतियाँ दो जाती हैं, वह (होम) 'वैश्वदेव' है। मित्तोंके लिये जो अन्न दिया जाता है, वह 'मित्तपक्व' है। मनुष्यदिके लिये जो अन्न दिया जाता है, वह 'मनुष्यपक्व' है। श्रुतियोंके बचन मानकर वेदमन्त्रोंका जो उच्चारण किया जाता है, वह 'श्रुतिपक्व' है तथा सम्पूर्ण मृतप्राणियोंके जो अन्न दिया जाता है, वह 'मृतपक्व' है। बलिर्वैश्वदेवका अर्थ ही है सारे विषयोंको अन्न देकर फिर स्वयं भोजन करना। इससे बड़ा भारी लाभ है।

(४) अपने अधिकारके अनुसार संभोपासन और गायत्री-जप करना बहुत ही उत्तम है। इतना न करने तो कम-से-कम श्रीसूर्यभगवान्को अर्घ्य दिये बिना तो मनुष्यको भोजन ही नहीं करना चाहिये। भगवान् सूर्यको अर्घ्य शूद्र भी दे सकता है। सभीके लिये सूर्यार्पण पौराणिक मन्त्र यह है—

एहि ह्यर्थं सर्वस्योपेते तेजोराशे जगन्मते ।
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणाप्यं ममोऽस्तु ते ॥

(५) अपना खान-पान सब प्रकारसे शुद्ध और सार्विक रखना चाहिये। वर्तमान समयमें भोगोंका खान-पान अत्यन्त हो जानेसे उनका पतन हो गया और दो रहा है। बहुत-से लोग होठोंमें भोजन और मदिरा, मस-अंडा आदि अपवित्र भुजित अन्नाद्य वस्तुओंको लपे

मनो हैं। यह महान् पाप है। इससे अन्तःकरण दूषित होता है और अविवेकताकी वृद्धि होकर आत्माका पतन हो जाता है। अतः इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। भंडा, मस, मदिराकी तो बात ही क्या, मनुष्यको यह सुन-मन्य भी नहीं खाना चाहिये। राजसी और तामसी भोजनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। राजसी भोजनका वर्णन गीतामें यों बताया गया है—

कटयन्मखवणान्पुष्पलोकान्कसविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुग्धशोकामयप्रदा ॥
(गीता १७।१९)

‘कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, कसे, दाहकरक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं।’ तामसी भोजनका लक्षण यह है—

यातयामं गतरसं पूनं पर्युषितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि धामेष्वं भोजनं तामसप्रियम् ॥
(गीता १७।२०)

‘जो भोजन अवयव, रसहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है।’ अतः इनका कसई त्याग कर देना चाहिये।

(६) खेल-तमाशा देखना, जुआ खेलना, हँसी-गबाक करना, अन्धवील का मोसेजक पुष्पको पढ़ना और कच-चिपेर, बापस्कोप-मिनेमा आदिमें खड़े जाना तथा निर्दम हो अपनी लीकें साफ ले जाना—ये मद्यन्त हानिकर हैं। इनसे मनुष्यका पतन हो जाता है। अतः इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।

(७) अग्यपूरक धनोपार्जन करनेसे भी अन्तःकरण दूषित होता है, इसमेंसे झूठ, कपट, चोरी-बेईमानी, छल-निधायसघात आदिको छोड़कर सच्चाईके साथ व्यापारिक धनोपार्जन करना चाहिये।

(८) आमदनीसे अधिक खर्च करना भी मनुष्यके पतनमें हेतु होता है। अधिक खर्च करनेवाला मनुष्य धनका दास हो जाता है और फिर वह झूठ, कपट, चोरी-बेईमानी, छल-निधायसघातसे धन कमाने लगता है। किन्तु जो खर्च कम लगाता है, सादगीसे रहता है, उसको धनका दास नहीं बनना पड़ता। जब वह धनको महत्त्व नहीं देता, तब वह पाप क्यों करेगा ?

(९) वर्तमान समयमें लोगोंको अन्धके बिना प्यार कर हो रहा है। अन्धके माथ बहुत अधिक हो जानेके कारण लोगोंको अपना जीवन-निर्वाह करनेमें बड़ी कठिनाई हो गयी है। अतः इस समय लोगोंके हितके लिये तन, मन और धनसे अपनी शक्तिके अनुसार अन्धके द्वारा उनकी सेवा करना सबसे उत्तम धर्म है। श्रीतुलसीदासजी भी कहते हैं—

परहित सरित धर्म बहि भाई । पर पीड़ा सम बहि अथनाई ॥
(रा०७० मा० ७।४०।१)

(१०) वैश्यका पटोपकार-युक्तिसे कृष-विक्रयरूप व्यापार करना कर्तव्य है। गीतामें भगवान् ने बताया है—

कृषिगैरकृषवाभिर्ज्यं वैद्यकर्म स्वभावात् ॥
परिचर्यागमकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावात् ॥
(१८।४४)

प्रेमी, गोपालन और कृष-विक्रयरूप सत्य व्यवहार—ये वैश्यके सामाजिक धर्म हैं तथा सब वर्गोंकी सेवा करना शूद्रका भी सामाजिक धर्म है।

स्वै क्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते मरः ।
स्वकर्मनिरताः सिद्धिं यथा विन्दति वृक्षान् ॥
(गीता १८।४५)

अपने-अपने सामाजिक धर्ममें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भाग्यशालिरूप परम सिद्धिके प्राप्त हो जाता है। अपने सामाजिक धर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे धर्म करके परम सिद्धिके प्राप्त होता है, विधिके तत्तुन।

यतः प्रवृत्तिर्मृतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा ममगम्यत्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥
(गीता १८ । ४५)

‘जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।’ गुणाधार वैश्यस्य केवल न्यायपूर्वक सत्य व्यापारमे ही कल्याण हो गया था । (देखिये महाभारत शान्तिपर्व अ० २६१ से २६४) ।

अतः वर्तमान अन्तःसंघटके समय यदि अनाज मरीदकर बिना मुनाफ़के ही यत्नव्ययुद्धिसे सम्यक् भाग्यद्वारा करके लोगोंको कम-से-कम दानमें निष्काम-भावसे अन्न दिया जाय तो वह बहुत ही श्रेष्ठ है ।

(११) संसारके पदार्थोंको, वन-सम्पत्तियों और विषयभोगोंको भगवद्गुरु, माद्वान् और दुःखरूप मानकर मनको उनसे हटाना चाहिये । उन्होंने रचे-रचे नहीं रहना चाहिये । गीतामें भगवान् कहते हैं—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आपन्नयान्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥
(५ । २२)

‘जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही स्वरूप हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं । इसलिये वे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमना ।’

इसलिये वैराग्यपूर्वक संसारके ऐसा-आराम और विषय-भोगोंका त्याग करके सत्य व्यवहार, सत्यभाग्य, दूसरोंकी सेवा और ब्रह्मदर्पण पावन आदि सदाचारका निष्कामभावसे रीति करना चाहिये । इससे अन्तःकरण बहुत शीघ्र शुद्ध होता है ।

(१२) काम-लोभ, लोभ-मोह, मद-मासर आदि दुर्गुण और हट-कपट, चोरी-प्यभिचार, अभावप्रक्षय

आदि दुराचार अन्तःकरणको अधिकधिक अप्रति बौ दूषित बनानेवाले हैं । अतः इन सबका तो अत्यन्त दूर कर देना चाहिये ।

(१३) दुर्गुण-दुराचारकी अपेक्षा दूसरोंकी निन्दा करना-सुनना, दूसरोंके दोषोंको देखना और मनसे उन दोषोंका चिन्तन करना भी महान् हानिकारक है । इससे पाँच दोष होते हैं—

(क) दूसरोंके दोषोंको यदि ‘घरेई’ करनेसे सुने, पापीमे कहे, नेत्रोंसे देखे और मनसे मनन करे तो उस पापरूपी मन्त्रसे ये कान, दागी, नेत्र और मन—संघट्टित हो जाते हैं और उन दोषोंके संस्कार चित्तमें अङ्कित हो जाते हैं, जो भविष्यमें उससे भी बड़े ही पाप करनेमें सहायक हो जाते हैं ।

(ख) दूसरोंकी निन्दा करने-सुननेसे उनका आप्पाको दुःख पहुँचता है, उसका भी पाप लगता है ।

(ग) दूसरेका दोष देखनेसे उसके प्रति घृणावृद्धि हो जाती है, वह भी पाप है, जो अन्तःकरणको विषेय दूषित करनेवाला है ।

(घ) दूसरेका दोष देखनेसे ज्ञानमें अष्टेननरा अभिमान बढ़ता है, वह भी महान् पतनकारक है ।

(ङ) पापीके पापकी चर्चा करनेसे उस पापीके पापका अंश उस चर्चा करनेवाले व्यक्तिमें भोगना पड़ता है । अतः आप्पाका उदार चाहनेवाले मनुष्यों को इन सबसे भी बहुत दूर रहना चाहिये ।

उपार्जुन सभी साधन निष्काम भावसे करनेपर मनुष्यका परम कल्याण करनेवाले हैं और यदि भगवद्दर्पण या भगवद्दर्पणसे किये जायें तब तो यशना ही क्या है । तब तो बहुत ही शीघ्र कल्याण हो जाता है । अर्पणके सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे बताया है—

यत्करोषि यद्यज्ञासि यश्चुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कोन्धेय तत्पुण्यं मर्त्येणम् ॥
(गीता १।१७)

अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है,
जो दान करता है, जो तप देता है और जो तप
करता है वह सब मुझे अर्पित कर ।

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मभण्डैः ।
संयासयोगयुक्तात्मा यिमुक्तो मामुपैष्यसि ॥
(गीता १।२८)

इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के
अर्पित होते हैं—ऐसे संयसयोगसे युक्त चित्तवाला
तू शुभाशुभ फलरूप कर्मफलसे मुक्त हो जायगा
और उससे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ।

इसी प्रकार भगवदर्थ कर्मके सम्बन्धमें भगवान्‌ने
कहा है—

अभ्यासेऽप्यसमर्प्योऽसि भक्त्यर्पणमो भय ।
मर्त्यमपि कर्माणि कुर्यन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥
(गीता ११।१०)

अदि तू उपर्युक्त योगके अभ्यासमें भी असमर्प है
तो केवल मेरे विषे कर्म करनेके ही पराजय हो जा ।
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी
प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा । इस प्रकार भगवदर्थ
या भगवदर्थ-बुद्धिसे ग्रहण करना चाहिये ।

संसारमें मुख्यरूपसे दो ही बातें सार हैं— (१)
अपनेपर किसी कठमा, परिस्थिति आदिक प्राप्त होना और
(२) स्वयं कोई भी कर्म करना । इनमेंसे (१)
जो कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल सुख-दुःख, लाभ-
हानि, त्रय-पराजय आदि आकर प्राप्त हो, उसे कर्म-
योगके अनुसार अपने पूर्वजन्म कर्मोंके फलरूप ग्रहण-
कर्मयोग मानकर स्वयंके साथ निष्कामभावसे स्वीकार करे ।
ज्ञानयोगके अनुसार उते स्वप्नत मिथ्या मानकर
निर्विचार रहे और मक्तियोगके अनुसार उते भगवान्‌का
विश्रान या भगवान्‌की स्तुति या भगवान्‌का सेवा

हुआ पुरस्कार मानकर परम प्रसन्न रहे । (२)
जो गया कर्म करना है, उसे सिद्धि-असिद्धिमें समभव
रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग
करके शास्त्रविधिके अनुसार निष्कामभावसे करे—यह
कर्मयोगका साधन है और सच्चिदानन्दजन परमात्माके
स्वरूपमें एकीभावसे लिया स्थित रहते हुए ही सम्पूर्ण
गुण ही गुणोंमें भरत रहे हैं, ऐसा समझकर मन,
इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंमें
कर्त्तापनके अविमानसे रहित होकर उन शास्त्रविहित कर्मोंको
करे—यह ज्ञानयोगका भन है । इसी प्रकार सब कुछ
भगवान्‌का समझकर अज्ञा-अकिर्षक मन, वाणी और
शरीरसे सब प्रकार भगवान्‌के कारण होकर उनके
स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करते हुए उनकी प्रसन्नताके
विषे उनकी आत्माके अनुसार उनकी सेवाके रूपमें
समस्त शास्त्रविहित कर्मोंको करे—यह मक्तियोगका
साधन है ।

मनुष्य कर्मफलभोगमें सर्वथा परतन्त्र है, किंतु
कर्म करनेमें परतन्त्र होते हुए स्वतन्त्र भी है । इसलिये
किये जानेवाले कर्मोंको बहुत सावधानीके साथ करना
चाहिये । भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा है—

कर्मण्येष्टाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सन्नेऽहम्कर्तव्यमणि ॥
(गीता २।४०)

अर्जुन ! तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके
फलमें कभी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलपर हंगु मन
हो तथा ऐसी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ।
निष्कर्ष यह कि जो कुछ आकर प्राप्त हो, उसमें
हर समय परम प्रसन्न रहे और किये जानेवाले कर्म-
कर्मको यत्न सावधानीमें स्वापूर्वक निष्कामभावसे
करे तो दीर्घातिदीर्घ भवप्राप्ति हो सक्ती है, किंतु
जो अपने शास्त्रविहित कर्ममार्गसे हंगु
बनमना अग्रगण्य करना है, उसे कभी भी

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य पतते कामकारता ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥
(गीता १९।२३)

‘जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परमशक्तिको और न सुखको ही ।’

इसलिये मनुष्यको साधवान होकर अपने शास्त्र-निहित कर्तव्यकर्मका नियममात्रसे आचरण करना चाहिये ।

कमर जो ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग आदि बहुत-से उपाय बताये गये हैं, उन सभीको गीतादि शास्त्रोंमें सरल, सुगम और सर्वोत्तम बताया गया है तथापि वर्तमान कलियुगमें भक्तियोगकी बहुत प्रशंसा की गयी है और उसे अत्यन्त सुगम बताया गया है । श्रीवेदव्यासजीने कहा है—

बद्धते दशभिर्घर्वस्त्रेवात्म्यां दायनेन तत् ।
द्रापरं तत्त्वं मासेन छाहोरात्रेण तत्कृत्स्ने ॥
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपवेदस्य फलं प्रिया ॥
प्राप्नोमि पुरुषस्तेन कलिः साधयति भायितम् ॥
इषाचन्द्रकृते यज्ञन् यज्ञैस्त्रेवात्म्यां द्वापरं चर्चयन् ।
यद्राप्नोति तद्राप्नोति कलीं सर्वान्तर्यं केदायम् ॥
(विष्णुपुराण ६।२।१५-१७)

‘हे द्विजगण ! जो पुरुष सप्तयुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मित्रता है, उसे मनुष्य प्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रात साधन करनेसे प्राप्त कर लेता है । इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है । जो पुरुष सप्तयुगमें पञ्चमूले, प्रेतामें चत्वारोऽङ्गुल अनुष्ठानसे और द्वापरमें देकचूजारी प्राप्त होता है, वही कलियुगमें केलायके मास-गुणोंका वर्धन करनेसे मित्र जाता है ।’ महानुमि पराशरजी भी यहते हैं—

अभ्यस्तदुत्स्य कलेरयमेकं महान् गुणः ।
कीर्तनादेव हृण्णस्य मुक्तसङ्गः परं यजेत् ॥
(विष्णुपुराण ६।२।२९)

‘इस अत्यन्त दुष्ट कलियुगमें वही एक महान् गुण है कि इस युगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुणका संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हुआ परमशक्तको प्राप्त कर लेता है ।’ इससे मित्रता-मुक्त-सङ्गो धीमन्नागपतमें भी आता है—

कलेर्दोषनिघे रामन्नस्ति तेको महान् गुणः ।
कीर्तनादेव हृण्णस्य मुक्तसङ्गः परं यजेत् ॥
(१२।३।५१)

‘परीक्षित ! यह कलियुग दोषोंका खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है । वह गुण वही है कि कलियुगमें भगवान् श्रीकृष्णका संकीर्तन करनेमात्रसे ही सारी आसक्तियों दृष्ट जाती हैं और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।’

श्रीगुरुदासजीने भी कहा है—

कलियुग मम गुण आन नहीं दी बार कर बिस्वास ।
गाह राम गुन नम बिसल भर कर बिनिहि प्रपास ॥
(सं० च० मा० उच्छ० १०३)

कलियुग हैवल नाम अकार । मुमिरे मुमिरे मय उदरदुःखार ॥

इस प्रकार शास्त्रोंमें कलियुगमें भगवान्की भक्तिकी वही भरी महिमा कमायी गयी है ।

इन सब बातोंपर ध्यान देकर हम लोगोंको कष्टिबद्ध हो तपस्यासे साधन करना चाहिये । तपस नीचा जा रहा है; मनुष्यको शीघ्र सनेह हो जाना चाहिये । नहीं तो, समय जाने-बाने: दिन जाफ़ा और मनु अन्तानन आ प्राप्त होगी तो फिर पड़नेके अन्धकारके बिना उस समय कुछ भी साधन नहीं बन सकेगा और पचाछाण करना पड़ेगा, पर पचाछाण करनेसे कोई लाभ न होगा । इसलिये हजार कष्ट छोड़कर उस कामको पहले करना चाहिये, जिसके शिघ्रे यद् मनुष्य-शरीर मित्रा है । यद् मनुष्य-शरीर आत्माके उदरके बिपे ही मित्रा है । इससे जो मनुष्य नियम-भेदोंमें बिना देण ठगे घोर पचाछाण करना पड़ेगा । श्रीगुरुदासजी यहते हैं—

सो परप्रभुत पावर् सिर पुनि पुनि पतिव्याह ।

क्याहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाह ॥

पुहितन कर फल विपन्न न भाई । स्वर्गैठ स्वर्ग अंत दुखदाई ॥

नर तनु पाव विपर्यय मन देही । पकड़ि मुखा ते सङ्ग विष केही ॥

ताहि कपटु गल कहइ न कोई । गुंज्य मरह परस अनि कोई ॥

जो न ठरे भवसागर नर समाज अस पाह ।

मो हठ निद्रक मेरुमति आकाशइन गति व्याह ॥

(रा० व० मा० उत्तर० ४३, ४३ । १-२, ४४)

इसलिये मनुष्य-शरीर पायल विपन्नोगोंमें मन न लगाकर उसे भगवान्‌में ही लगाना चाहिये । यह सबसे यद्दकर सार बात है । इसमें न पैसा खर्च होना है, न परिश्रम है और न समय ही व्यता है । हरेक

मनुष्य इसे कर सकता है एवं यह निश्चय ही कल्याण करनेवाला है । वह बात है—हर समय भगवान्‌को स्मरण रहना । भगवान्‌ने गीतामें बताया है—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यदा ।

तस्याहं सुलभः पार्ष्ण नित्ययुक्तस्य योगिना ॥

(८ । १४)

अर्जुन । जो पुरुष मुझमें अनन्यचित होकर

सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है,

उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ क्योंकि उसे सबज्ञ ही प्राप्त हो जाता हूँ ।

इस प्रकार चरित्र-निर्मातको चाहिये कि निर्दिष्ट विधिते साधना कर जीवनको सार्पक बनाये ।

सञ्चारित्र्य और नियम

(लेखक—अनन्तभी स्वामी अरण्यहन्तजी सरस्वती महाराज)

भगवान् श्रीकृष्णका उपदेश है—मामनुसार

बुद्धि य—मैरा अनुस्मरण करो और बुद्ध करते

चलो । सर्वसामान्यके लिये लक्षणसे यहाँ बुद्धका

साधन है—यर्म करना; अर्थात् भगवान्‌का

स्मरण करते चलो और अपने वर्तमानका पालन करते

चलो । भगवान् तो हमारा स्मरण करते ही हैं । उनकी

इष्टिमें सारी सृष्टि है । उनके एक रोमरूप अनन्त ब्रह्माण्ड

है । हम सब उनकी ओँकोंके सामने हैं । हम उनके

नदी देव पाते, वे हमको देखते हैं । उनको हम अपनी

गोदमें नहीं पैदा पाते, वे हमको हमेशा अपनी गोदमें

ही रखते हैं । उन्हींकी सौँसमें हम सौँस लेते हैं ।

उन्हींकी नींदमें सोते हैं । उन्हींके जगनेसे जागते हैं ।

परमात्माके साथ हमारा अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इसे

परमात्मा भी चाहे तो तोड़ नहीं सकते । अपने स्वस्व-

को छोड़ें तो इतर कैसे जाय कर सकता है ? परंतु

परमात्माके साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होनेपर भी इस

जीवनमें दुःख क्यों होता है ? वल, अनुस्मरण न होनेसे ।

श्रीकृष्णका जीवन और परिस्थिति—आप श्रीकृष्णके

जीवनको देखें । कम-से-कम यह समझें कि सबके

जीवनमें चढ़ाव-उतार आता है । सबके जीवनमें सुख-

दुःख आता है । सबके जीवनमें अनुकूल-प्रतिकूल परि-

स्थितियाँ आती हैं । अपने हृदयको भगवत्स्मरणमें युक्त

रखा जाय, वस सब परिस्थितियाँ ठीक हो जानी हैं ।

रक्षत रक्षत क्यों छोड़तानामपि क्यों हृदयम् ।

यस्मिन् सुरक्षिते क्यों सब सलु रक्षित भयनि ॥

यदि हृदय सुरक्षित रहे तो देश-यादवी विरम

परिस्थितियाँ, वस्तुएँ, दुःखी न बर सनेगी, कोई दुःखी

नहीं कर सकेगा ।

जो श्रीकृष्णके जीवनका केवल एक पक्ष ही देखते

हैं; यथा—जब वे बाटक थे, तब माता-कोठी करते

थे, गोविन्दसे उँह-छाप करते थे, गायोंसे मिलते थे ।

पर इस बाजार भी घटि जानी चाहिये कि वे एक

मौ-कपसे पैदा हुए थे, जो देवगर्भमें

बेईमें जन्मे हुए थे । जन्मते ही पढ़ने करने

पपा । देखो, एक सौर श्रीकृष्णके जन्मकी परिस्थिति, दूसरी ओर बर्मण्डलीकी स्थापना और शास्त्रका वैभव । यह उन्हीं कृष्णके जीवनमें है, जो जेष्ठश्रममें पैदा हुए थे और जिनके माँ-बापने जा करके जन्मके बाद उन्हें एक ग्वाल्लेके घरमें पहुँचा दिया था । कहाँ-से-कहाँ पहुँच सकता है जीवन—इसपर ध्यान दें । छठीके पहले ही बाहर पीता पड़ा, पूतना आ गयी । तीसरे महीनेमें बैलगाड़ी गिर गयी । चौथे बर्ममें पेड़ गिर पड़े । सातवें बर्ममें इन्द्रका वज्र हुआ, सब बूबने लग गया । अपने मामाको अपने हाथसे मारना पड़ा । ये सब अच्छी बातें तो नहीं हैं, पर श्रीकृष्णके जीवनमें ये सब आयीं । शत्रुने मथुरापर सग्रह मार चढ़ाई की । अठारहवीं बार मथुरा छोड़कर नगे पौव भागना पड़ा—मथुरासे जूनागढ़ तक । एक पीतान्बर उनके शरीरपर था और साधुओंके आश्रममें जाकर रहे, वहाँ प्रसाद पाते और ससज्ज करते । न कोई सामग्री थी, न पौवमें जूता था, न सिरपर टोपी थी, न उनके पास छाया था । वहसि ठहरकर गये शास्त्र । आरका स्थान इधर जाता है । शास्त्रमें उनके खास ससुराजीके बारेमें डाक पड़ा और वे मारे गये । श्रीकृष्णको बोटी लगी कि उन्होंने सत्यं स्वयन्तकमणि पुत्र की है । यहाँतक कि कुरुरामजीके मनमें भी शङ्का हो गयी कि श्रीकृष्णने ज्ञान-भूमिकर मणिपत्र हमसे छिपा लिया है । यह बात भागवतमें है—

किन्तु मामप्रजा सम्पन्न न प्रयेति मणि प्रीति ।

श्रीकृष्ण पठताते हैं कि 'दाय । मैं बच करूँ, मेरे बड़े भाई इस मणिके बारेमें मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते ।' मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊँ ? राम्यासुर श्रीकृष्णके पुत्र प्रयुम्नको आश्रय करके ले गया । अनिरुद्धका आहरण हो गया । दारकामें छट पड़ गयी । महाभारतमें एक पृष्ठमें श्रीकृष्ण थे और दूसरे पृष्ठमें सेना चली गयी थी । आप सोचते हैं कि श्रीकृष्ण

को जानन्दमें रहते होंगे । कभी-कभी ऐसी हूँ, परन्तु इतरमाँ, मित्रभा, साथिक, उच्च और कुरुराममें कि तोफें 'अशोण्यान्ते मा जुषः' तक उपदेश देनेवाले साधु श्रीकृष्ण स्वयं चिन्तित हो जाते । इतना ही नहीं, उनके सब बेटे तो क्या, हमको तो भक्तका एक भी न दीऊँ, जो उनकी बात मानता हो । श्रीकृष्ण और बहुराम को साधुओंपर विश्वास करते थे, परन्तु बेटे उनकी परीक्षा लेते थे । रगने-पीनेमें भी श्रीकृष्णकी बात कोई न मानते थे । पीढ़ी-दर-पीढ़ी बदलती गयी । यह सब होते रहनेपर भी श्रीकृष्णके हृदयका जो प्रसाद था, मुलकी प्रसन्नता थी, कालीका मधुर्य था, उनके वदनमण्डलपर जो मुस्फान थी, उनकी आँखोंमें जो प्रेम था, वह कभी उनके जीवनसे दूर न हुआ । पूरा भी क्या कहिये हुई ! क्या ध्यान लगाकर हुई ! नहीं, एक वदेडिदेने बाण मारा और संसार छोड़ देना पड़ा, बने गये अपने धाममें ।

यह बात इसलोकमेंके लिये निम्नी और कैसी शिक्षा देती है कि जब श्रीकृष्णके जीवनमें भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमलोगोंके जीवनमें यदि कोई छोटी-मोटी ऐसी परिस्थिति आ जाय तो वसते बसनेका क्या बरम ! अपने हृदयका जानन्द बनाये लें और परिस्थितियोंका सामना करें ।

गौता श्रीकृष्णके जीवनकी पोथी है, पर उनके अनुभवकी शायरी है । यह बताती है कि पुत्र व्यक्तियोंके कारण हम अपना कर्तव्य न छोड़ दें, पुत्र परिस्थितियोंके कारण हम अपना कर्तव्य न छोड़ दें, किसीके दबावमें आकर अपना कर्तव्य-मान्य न छोड़ दें ।

एक पुराणमें बर्णन आता है कि श्रीकृष्णका जन्मकालसे निम्न हुआ था । पर उसने क्या ही नहीं होत था । दस बर्णनका क्या न हुआ, तब श्रीकृष्णने सूर्य भगवान्की अराधना की । सूर्यदेवताकी रगने सम्पन्न

जन्म हुआ। महाभारतके स्त्रियुगमात्र हरिवंशार्थ, भविष्यपुरा
७३से२० तकके अध्यायोंमें बताया आती है कि रुक्मिणीयुगे
पुत्र नहीं हो रहा था। कृष्णने शिवजी आराधना
की, तब प्रद्युम्नपुत्र जन्म हुआ। तात्पर्य यह कि जीवनकी
परिस्थितियोंको देखकर इच्छा न होना चाहिये,
निराश भी नहीं होना चाहिये। श्रीरामचन्द्रजीके
जीवनको जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि कहीं
तो बाजे बज रहे हैं—राम्यामिकके लिये, बौसल्याजी
इधर घर रही हैं, सीताजी मङ्गल मना रही हैं और
आदेश हो गया कि पेड़की छाल पड़नी तथा नंगे पाँव
चौदह वर्षोंके लिये बनमें चले जाओ। परंतु
श्रीरामचन्द्रजी उसपर क्या प्रयास पड़ा? क्या वे
निराश हो गये? क्या उदास हो गये? क्या उनके
जीवनमें उन्नति-प्रगति नहीं हुई?

निर्मय हो, आगे बढ़ो—

प्रारब्धते न खलु विघ्नभयेन नीचैः

प्रारब्ध विघ्ननिवृत्ता विरमन्ति मध्याः।

विघ्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहम्यमाणाः

प्रारब्ध चांस्मज्जना न परियवस्यति ॥

कुछ लोग भयसे पर्याप्त ही नहीं करते। वे
सोचते हैं—‘यह काम करोगे तो वे बिगड़ जायेंगे, वह
काम करोगे तो वे छूट जायेंगे।’ मध्यम लोग काम
छूक तो कर देते हैं, पर विघ्न आते ही कामको छोड़
देते हैं। पर उत्तम कौटिलिक लोग बार-बार विघ्न आने-
पर भी कार्य नहीं छोड़ते, अपने स्मरण-मननसे उसे
हल ही करते हैं। अतः भगवान् कृष्णने कहा है—
‘कष्टैर्मैव वा पुन शानः पार्थ’—कष्टीयताको छोड़
पौरुषत्व आत्म्य हो। इस प्रकार हमको, आपको
भी सफलता प्राप्त करनी चाहिये। आपलोग
तो बड़े-बड़े लोगोंके इतिहास पढ़ते होंगे।
हमने भी कई सेंटेंके विराममें सुना है कि जब
उत्तरगमने से निकलते तो उनके पास मात्र पाँच

रुपये, एक सोला तथा एक लोहा-ढोरी थी; पर मुझ
और पौरुषसे वे बहुत सम्पन्न हो गये। हमारे एक
रिश्तयर्ध मित्र बम्बईमें रहते हैं, वे भारतीय विद्या-
भवनमें प्राध्यापक थे। यद्यपनमें उनके घरमें पढ़नेके
लिये रोशनीतकका प्रबंध न था। वे म्युनिसिपैलिटीकी
रोशनीमें एलकरी पढ़ा करते और महाभारतकी चौपाई
बनाया करते। बनारसमें मार्गव प्रेसवाले उनके
खानेके लिये दो रुपया रोज देते थे और महाभारतकी
चौपाई ले लेते थे। उन्होंने उन्हीं दो-दो रुपयोंसे एम्.
ए० तक पास कर लिया। फिर गोरखपुर मीठाप्रेसमें
आकर कुछ दिन काम करनेके बाद भारतीय विद्याभवनमें
अध्यापक हो गये थे। बादमें रेडियो आदिपर गाने
छाने और अब उनके लड़के विदेशोंमें बहुत अच्छे
ढंगसे काम करते हैं। अतः निराश नहीं होना चाहिये।

जब कष्टीके कुछ परिणतोंकी बात देखें। परिणत
शिवकुमार शर्मा इस बलान्दीके कहीं सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित
विश्वामोमेंसे रहे। संसत्तक ऐसा दिग्गज विश्वान्
भारतवर्षमें नहीं हुआ तो दूसरे देशोंमें तो कल्पना भी
क्या हो सकती है। वे बहुत दिनोंतक अपने चाचाके
पास एक गाँवमें रहकर मैस चराते रहे। बादमें ‘का
का’ सीखनेके लिये उन्होंने कहींसे एक फिटव्र प्राप्त
कर ली। एक दिन वे उससे यह बात है, यह बात है,
यह बात—सीख रहे थे कि उनकी मैस दूसरेके छेतमें
कली गयी। उसने आकर उनके चाचाको उलझना दी
और अब चाचाने ठगने फिटव्र पढ़ते देश तो बड़े जोरसे
एक अपत लणके गाऊपर मार और कहा कि ‘य पाणिनि-
पाठश्रुति’ बनना चाहता है य मैस चराता है। लण
समय वे जुन बगा गये। परंतु बलें आकर चाचासे
उन्होंने कहा कि ‘चाचाजी। अब मैं जा रहा हूँ और
वे पाणिनि-यत्नप्रति बनकर ही घर लौटूँगा। यदि
पाणिनियत्नप्रति न हुआ तो घर न लौटूँगा।’ अब
कष्टी आ गये और जेठ न्यायगममें

सर्वा दर्शनो, सभी वेद-वेदाङ्गोंमें अपने समयके अद्वितीय विद्वान् धन गये। आजकलके व्याकरणके पण्डित उन्हें पाणिनि-स्तम्भस्तिथे कम नहीं मानते। धनारसमें ही उनके विश्वास है। धनारसमें ही उनके चार-पाँच पदके मक्षण धने। उनके वंशधरको बहुत प्रतिष्ठा मिली।

कौन-सा साधन, कौन-सा उपकरण उनके पास था ! उनके चिन्तनमें केवल एक दृढ़ निश्चय था। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ निश्चय कि उसके विरुद्ध जो कुछ था, सो सब त्याग दिया और पूरे मनोयोगसे जो अपना अमीश था उसमें अपनी शक्ति लगा दी।

ऐसे ही हमारे सामने एक बंगालके पण्डित थे; हाराणचन्द्र शास्त्री। वे अपने पिता-माताकी मृत्यु हो जानेपर माताके घर रहते और ठीक भोजनतक नहीं पाते थे। उनका एक आठ बरसका छोटा भाई था। एक दिन दोनों चुपचाप चक्कर अपने मित्राजीके एक कमरे में घुसे गये। जजने उन लोगोंको खिन्ना-

विन्नाया, आदरसे रखा। परंतु पण्डितोंकी जब सूर्य तो उसमें दूसरे पण्डितोंको तो पाँच-पाँच सूर्य दिया और उनके दो शय्या दिये। इसपर उन्होंने कहा—‘सबको पाँच-पाँच रुपये देते हो तो हमको भी पाँच रुपये दे दो।’ उन्हें कहा गया—‘जब तुम पण्डित लोगे तब तुमको भी पाँच रुपये मिलेंगे। फिर दोनों मर्द रातको चुपकेमे जब साढ़बजे यहाँसे निकल पड़े। मूछे-प्यासे चले जा रहे थे। एक मुसलमानने उनको देखा, उनपर दया का गयी। उन्हें बड़ जलने पर ले गया। कुम्हारके घरसे मटका और कड़ीके, चूल्हे दूध मँगाकर घोशालामें लीर पतवासी और उन्हें छिन्न। यहाँसे भागकर वे शिपुसुमार शस्त्रीजीके घर घरदने पहुँचे और अल्पकाल किय। उनको भी सन् बयलीसमें ब्रिटिश सरकारने सम्मानित करने महामहोपाध्यायकी सर्वोच्च उपाधिसे विभूजित किया। वे बड़े विद्वान् थे। उनकी रचना ‘कन्दतत्त्वदर्शिनी’ संस्कृत भाषामें बहुत पुस्तक है।

(मामशः)

चरित्र-निर्माणमें वेदज्ञान-ब्रह्मचर्यका योगदान

(—महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी धर्म, चणुचंदी)

आदि सत्ययुगमें सम्पूर्ण ऋषिमण्डली स्थापयितुं मनुजो धर्म-श्रम परते गयी। मनुकी आज्ञासे उनके शिष्य भूतने सब प्रकारके धर्म सुनाये। उस समय ऋषिमण्डलीने एक प्रसन्न अक्षरमृत्युके पररगके सम्बन्धमें भी विचार। मनुजीने उसका उत्तर देते हुए कहा था—

अनभ्यासेन वेदान्तमाचारस्य च धर्जनम् ।
मालस्यादन्वेषणाय च युर्विप्रास्त्रिषांशनि ॥
(मनुस्मृति ५।४)

यहाँ अक्षरमृत्युके चार कारण बताये गये हैं—

(१) वेदोंका अभ्यास न करना, (२) अध्यापक परिषदा, (३) साधन और (४) धर्म-श्रम।

जब हम विचारते हैं कि ये कारण आजकल हममें, हमारे समाजमें कहाँतक फैले हुए हैं और तिर जागी दशाकी ओर देखते हैं तो हरप पक्ष उभरा है। जिस आतिथ्य कारण ईद निकालनेके दिने हम इधर-उधर मटक रहे हैं, मित्राजी ग्रेजके दिने दान हैं, उसका निर्णय तो हमारे पूर्वजोंने सदासे कर पढ़ने पर रखा था। बलुगावरा उसे हमें बनाया भी था। अब हम उसे न देखें, उसकी कुछ परवाह न करें, उसके खोख हो बंद कर दें तो दोन जितके सिरत कहा जायगा।

इतिहासों, पुराणोंसे यह स्पष्ट होता है कि मुग़लोंने कृष्णभूषण नहीं होती थी। यहाँ सभी समुद्रिशास्त्री, विद्वान्, दृष्ट-पुष्ट थे। वे न केवल सुखी थे, किन्तु अपने सुखके सामने हम-अकनकी सम्पदाओंको कुछ समझते थे। देखा भी इनके शक्ति-पराक्रमसे वे एकत्र भारतमें जन्म लेनेके लिये तरसते थे। पर आज इन बातोंपर विचार नहीं होता। आज जिस देशमें, जिस नगरमें, जिस ग्राममें, जिस घरमें अकाल-मृत्यु-विश्रांतिने अपना पंजा जमा नहीं रखा है? कितने पिता आज पुत्रोंके नियोगमें तड़प रहे हैं। कितनी मातृविवाहोंका फलश्रमदान माताके आकाश-घने पड़ रहा है। पेट, हँजा आदि कैसे-कैसे दुष्ट रोग भारतमें अपना घर बना रहे हैं और मातृवासियों-को अपनी फरतीका फल दे रहे हैं। जो आज जीते हैं, वे मरेसे बढ़कर हैं। पैदा होते ही रोग शरीरके साथ लग जाता है, बच और बुद्धिवादी नहीं पता भी नहीं। भारतके प्रमुखियोंके आज मुखकमण्डले देखिये—क्यों इनपर यह अक्षरलम्बी ही मुग़ल पड़ गया।

मनुस्मृतिमें अष्टाश्रम-पुष्पे जो चार करण बताये हैं, उनमें पहला है—वेदका अभ्यास न करना जिसमें—
‘धृतं भयम् भविष्यच्च सर्वं चेच्छतृ प्रसिद्धयति।’
भूतं, भविष्य, वर्तमान—सब कुछ वेदोंसे ही जाना जाता है। श्रुति-मुनिोंका फलन था—

योऽनधीत्य द्विजो यदमन्यत कुण्ठते भ्रमम्।

स औपमेय दृष्टव्यमाशु गच्छति साम्यका ॥

‘जो द्विज अनधिष्ठान, क्षत्रिय, वैश्य वेद न पढ़कर अन्य बातोंमें भ्रम करता है, वह संशयित जीना दुष्ट-योगोंसे गणना-योग्य हो जाता है।’ यहाँ आज कितने वेदज्ञ ब्राह्मण हैं। अज्ञानसहित वेदोंको पढ़ना और समझना ब्राह्मणका सहज धर्म था—‘ब्राह्मणेन लिख्यमाणे धर्मः पठन्ते वेदोऽप्येयो वेद्यथा।’
‘ब्राह्मण वेदोंके पढ़नेकी चर्चा आते ही पेटकी बात बनो

आ पड़ती है।’ वेद-शास्त्र पढ़ने तो खायेंगे क्या? आज पेटकी व्याख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसे ही मुग़लानेमें सारा जीवन समाप्त हो जाता है, किन्तु फिर भी यह बढ़ती ही जाती है। आसामोंमें क्या है कि ब्रह्मज्ञान श्रुति शाल्य, यौवन, जरा तीनों अवस्थाओंमें वेद ही पढ़ते रहे और जब इन्होंने उनसे पूछा कि ‘आपको चौबी अवस्था और मिले तो आप क्या करेंगे?’ उसपर भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि ‘प्रसन्नपूर्वक वेदाभ्यास करते ही उसे भी मिला दूँगा। चौबी और मिलेगी तो वह भी वेद पढ़नेमें ही जाएगा।’ किन्तु आज अवस्थाकी तो फेर वस्त्र, कुछ बर्तन भी, कुछ भात भी, कुछ दिन भी ब्राह्मण-नामधारियोंके भी वेद पढ़नेमें खर्च नहीं होते। सीमाव्यवस्था लोग वेद पढ़ते भी हैं पर वे—

स्वत्पुत्रं भारदारः पिताम्—

वर्धित्य यं यो न विद्याभ्यासार्थम्।

(निष्क २१)

‘यह केवल बोल डोनेवाले गर्दमके समान है, जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता।’ साह्य साध वेद पढ़कर उसके द्वारा आलोचिक विद्याओंको जाननेका आज भारतमें कौन है?

वेद ज्ञानका दावा आज जगत्में बहुत पड़ गया है कि वेदमें यह नहीं, वह नहीं। इत्यादि; किन्तु जब पूछा जाय—‘बानूसाहय। आपने किसमें कितने कष्टकर वेद पढ़ा है?’ तो उत्तर यही होगा कि ‘उर्दू या अंग्रेजीमें उसका तर्जुमा देखा है।’ जिस स्तर वेदको पढ़नेके लिये दर्शनियोंके आचार्य, मुनि और श्रुति पीठों पर ब्रह्मचर्य रहने थे, फिर भी पापश्रीकृत उसके अर्थ-ज्ञानका निरन्तर वन ही करते रहते थे, उसका ज्ञान हम अनुरोधोंके आकारपर प्राप्त करना चाहते हैं, इससे अधिक और दोस्तोंसे बात क्या होगी? इससे अधिक क्या अपेक्षा होगी?

निष्कन्धकर फलक मुनि कहते हैं—‘मतेषु प्रत्यक्ष-मस्तपुष्पेतरपसो वा—’

बिना तपके मन्त्रोंका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । यह तप ज्ञान कहाँ पला गया । वेदोंमें है क्या, जिसके बिने हम ही नहीं, सारी सृष्टि उनकी गौरव-गाथा गाता करती है । किन्तु वेद-ज्ञानकी जो दुर्दशा भारतमें हुई है, उसका विचार करनेसे औरोंके आगे अभयकर छा जाता है । जब वेद-ज्ञान ही न रहा तो वर्णज्ञान कहाँसे हो और आचार-पालन क्यों न मूले बूझके फलके समान हो जाय । जब अक्षर जानेंगे, तब न आचार-का पालन करेंगे । आचार जाननेका साधन वेद-ज्ञान जब छोड़ दिया तो आचार-पालन कहाँसे हो ! अतः जब आचार-पालन ही नहीं तो धर्म कहाँसे बने ।

हमारे पूर्वजोंने अनेकों वर्ष जंगलोंमें मृगयारूपी तपस्सुप्त सुप्त छोड़कर जो सम्पत्ति प्राप्त की थी और परम करुणापरा जो उपदेशके रूपमें दी थी, उस सम्पत्तिके, उस श्लाघिकों हमने बन्दरफा कीय समझ लिया है । मूल जौहरीके लहकेके समान बूढ़े-युवकोंने उन अमूल्य रत्नोंको फेंक रहे हैं । हम तनिक भी विचार-इच्छेसे कर्म से तो ड्राव होगा कि हमारे आचारोंमें कितना तत्त्व भरा हुआ है । सैकड़ों वर्षोंकी भोजसे वैज्ञानिक जिन बातोंको जान पाया है, उन्हें आचारके रूपमें हमारे कर्तव्य अलपट किये भी जानती रही हैं । आज हम अपने आचारोंपर हँसा करते हैं, किंतु उन्हीं बातोंको जब विदेशी वैज्ञानिकोंके मुण्डसे सुनते हैं तो सिर झुककर मान लेते हैं । अपने पूर्वजोंकी बातोंपर विदास नहीं, किंतु विदेशियोंकी बातोंपर पूर्ण विश्वास है—इतना अकपात किस जातिका होगा ! कानी आत्मिक मर निःशेष हो गया । हमारे अंतमें गोबरका चौका छानेकी पुण्यी रीति है, किंतु मरमिथित बाबू सज्जन मजा इसे कब पसंद करते ? इससे पूजा करते, हँसते थे । किंतु आज वैज्ञानिकोंकी एक हुई कि गोबरपर कीचड़ यदि बाहरी दीर्घका संस्कार मन्त्र हो सकता, तो अब बटुस-से दास्योंकी भी करने गोबरका चौका लगाने लगा । वैष्णव दिव्य सुदाते

अपने घरोंमें गुलसी रखते छापे हैं, मला बजुल्ले मंगलमें इस वैचारिकीको कहाँ स्थान मिलता; किंतु अंग्रेज दास्योंने अनुभव करके क्या दिया कि मरमिथित उपाय इससे अच्छा कोई नहीं, तो अब सुदातोंकी भी उच्च प्रष्ट छापे । जगह-जगह इसका प्रचार होने लगा । तत्पर्य यह कि हम केवल दूसरोंकी इच्छे से होते हैं । माध्याह्न विभासे हम सर्वथा इच्छादी हो गये हैं, अष्ट-धर्म-अधर्मपर हमारा निर्वासन जाता ही नहीं । दास्योंके कहनेकी यह दृष्टि-शक्ति है कि केवल अंतर समीप रहनेवालोंपर हो जाता है, अतः केवल रोगीसे दूर-दूर रहते हैं कि पुत्र बिकाने पास नहीं जाता, पुरुष रोकें पास नहीं जाने । किंतु हमसी, नीच व्यक्ति व पारिवर्तकी संगतिसे तमोगुण, व पतन भी अंतर होता है—इस अविश्वस्यसे नहीं मानते । अष्टादशके जाने दीजिये, जितना कर भयस है, उन आचारोंकी भी कानि शक्ति है ! अतः कब बटनेके समयोंकी पान नहीं जगता । किंतु कितने सम्यक्-मुहूर्तमें उठते हैं ! शौच-निषि, दन्त-गल, निष-स्नान आदिकर कर तो प्रयत्न है, कि भी कितने मरमिथित हट्टे निभाते हैं ! अब 'आचारस्य च यज्ञात्' यह मनुस्मृतिकर कहा हुआ दूसरा अंगरूप धृष्टकर करान भी कहाँ पूरा उपस्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं ।

सीमरे हेतु आचारके विषयमें कुछ कहना ही व्यर्थ है । अत्यन्त ही भारतमें साक्षात् है । कर्म कुछ न करने, किंतु करने की प्रवृत्ति नहीं । दिनभर व्यर्थ दिया देन-दानकी हमारे पक्षी बसी गयी । इसे जो निशेन जानना चाहें, विदेशीय सभ्यताकी वर-परमात्रा अंगरेजी मुकदमा कर देन दें ।

अब रहा धर्म हेतु व्यर्थ-दोष । हमके निषयमें कुछ न पड़िये । जिस व्यक्तिने पूर्वजोंने मय, मंत्रोंके सेवनकी मदात्मक मन्त्र था, उस व्यक्तिने आज होशोंमें

बड़े आनन्दसे अंभे और माण्डवी उड़ती है। बुद्धि यह हो गयी है कि नाने-मनोका धर्मसे सम्बन्ध ही क्या? धर्मको इन सज्जनोंने दुनियासे बाहरकी वस्तु मान रखा है—मिसपर आचार-व्यवहारसे कोई सम्बन्ध नहीं। शास्त्रने निर्णय दिया था—'अमममयं हि सौम्यममः' जो हम मोहन करते हैं, उसके तीन भाग होते हैं। तबूत भाग मन्दस्वप्नमें निपट जाता है, मध्यभाग रस, रुचिर, मीठा, मेढा, अस्थि, मज्जा, शुक्र—इन सात वातुओंको क्रमसे वनता है और जो अल्पत सुख सार भग्न होता है उसका मन बनता है। पुरुष जैसा अन्न खायेगा, वैसा ही उसका मन होगा। सारिका अचले सारिका मन वनेगा तो ईन्द्र-मक्ति, परोपकार, दान, दया आदिके विचार होंगे। तामस अन्न खानेसे तामस मन वनेगा तो परब्रह्म, कुत्ता, छत्र, हिंसा आदिके विचार होंगे। इसी आधारपर शास्त्रने मोहनमें बड़ा विवेक रखा। शुद्ध अन्न हो, शुद्ध कर्माईका हो, बुद्धि-पूर्वक बनाया जाय, वह मोहन करना। पर आज न अन्नका विचार, न कर्माईका। मर्यादाव्ययक विवेक वैज्ञानिक बुद्धिमें ही भरी समाता। अग्नि क्यों न गिरे, अकाल मृत्यु क्यों न हो?

अब जब चारों करण अकाल मृत्युको हमारे पक्षों उपस्थित करते हैं, तो मानना चाहिये कि इन्हीं करणोंसे दुर्दशा हो रही है और यदि हम अपना ह्रम चाहे तो इन्हीं करणोंसे दूर करें।

शास्त्रोंने ब्राह्मणके छिये चार आधर्मिक पाठनका उपदेश दिया है—सबसे प्रथम ब्रह्मचर्य, फिर गार्हपत्य, फिर शानप्रस्थ और अन्तमें संन्यास। पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्याधर्मके णिग जानेसे सभी आत्मम अक्षय्यका हो गये। ब्राह्मण-का ८ वर्षका बालक, क्षत्रियका ११ वर्षका और वैश्यका १२ वर्षका उपनयन-संस्कार होकर आचार्यके घर जाकर निवास करना पड़ता था। 'उपनयन' शब्दका अर्थ दो पद है कि आचार्य उसे अपने समीप ले जाता था। उपनयन द्विज-मात्रका आवश्यक कर्म है। क्या

सुन्दर प्रथा थी, वैसा उष्व आदर्श था कि कोई द्विज-बालक अपनी पूर्ववस्थामें घर रह ही न सके, आचार्यके घर जाकर पहले पिया पड़े तब गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे।

आचार्यगृहमें वेदका 'चरण' अर्थात् अध्ययन करना होता था। उसे ही कहते थे 'प्रतचर्य'। साध्वेदके अध्ययनके साथ-साथ उससे आचार्यके पाठनका पूरा अभ्यास कराया जाता था। दण्ड-कण्डल छिये, मेखला बाँधे, कौपीन लगाये, साधारण बेरसे रहना होता था। यह आवश्यक न था कि स्कूलमें जाकर भर्ती होते ही कोट, पतझन, कमीब, नेकड़ा और बूटका अनावश्यक खर्च स्त्रियाँ के सिरपर पड़े। मोहन भी शिक्षाश्रम करना होता था—निससे शीघ्र पैदा न हो, जैसा मिले, वैसा साधारण मोहनका अभ्यास हो। मन-अपमानके सद्वर्तकी शक्ति पैदा हो और सबसे बढ़कर यह बुद्धि हो कि मैं देशका अन्न खा रहा हूँ, देशका मुझपर श्रम हो रहा है, अपनी विषाडारा देशकी सेवा कर यह श्रम मुझे चुकाना है। आचार्यमें पिता-बुद्धि होती थी, सहपाठियोंमें आत्माव होता था, शीमाप्रको मातृ करनेकी आदत होती थी। जब इस सोचें कि क्या वह आदर्श था। क्यों न उस रीतिसे शिक्षा पाकर अगत्में आत्मगम उत्पन्न हो? वे आँखें जो सबको मातृ-दृष्टिसे देख चुकी हैं, फिर किसीका क्यों घुरी तरह पढ़ेंगी? क्यों आचार्यकी न केवल शैक्षिक शिक्षा होती थी, किन्तु प्रातःकाल ब्राह्म गृहमें उठनेसे लेकर शयनपर्यन्तके सभी सदाचार गुरुकी निरीक्षणसममें पाठन करने होते थे। सप्या, इशन आदि आचार्योंका पाठन, परिश्रमसे शार्ङ्गका व्ययजन, भिक्षा दाना, गुरुके घरका सब कर्ष करना—इतने व्यापक इश्य इतनेर काटवपरो स्थान दी कहाँ? अक्षय परिश्रम विचार का करना होता था। मर्यादा पूर्ण विवेक था। ऐसी स्थितिमें पूर्वोक्त चरित्र दोहरेमें एक भी दोन भरी उपनयन होने पता था। जब वेद-विद्या समाप्त कर चुके, तब आचार्यको दर्शन या देवता उपासी आरंभ लेकर सप्या-

ब्रह्मचारी थे, निहं आज सुनातन-धर्माश्रममें वितामह कहते हैं। बुद्धावस्थामें जिनके आँखों सामने बड़े-बड़े तरुण वीर, भीमार्जुन-जैसे अनुवर हवास भूल जाते थे; नगमिपत्य श्रीकृष्णते भी जिनके आगे अपनी प्रतिष्ठा छोड़ दी, किंतु भीष्मकी, उनको शस्त्र-ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा न टूट सकती। टूटे कैसे? भीष्मका नियम भी कैसा दृढ़ था—

परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेभ्यु वा पुनः ।
पद्माप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कदाचन ॥
त्यजेच्च पृथिवीगन्धमापञ्च रसमात्मनः ।
ज्योतिस्तथा त्यजेद्भुवं धातुः स्पर्शगुणं त्यजेत् ॥
अभां समुत्प्लवेदेको धूमकेतुस्तयोपनाम् ।
त्यजेच्छब्दं मयाकाशं सोमः शीतांशुतां त्यजेत् ॥
विक्रमं वृषहा महाशर्म जहाय धर्मराट् ।
न त्यदं सत्यमुत्प्लुप्तं प्यपसेयं कथंचन ॥

‘मैं तीनों लोकोंको छोड़ सकता हूँ, देवताओंका राज्य या इससे भी बड़ी कोई वस्तु हो तो उसे भी छोड़ सकता हूँ, किंतु सत्यको यदापि नहीं छोड़ सकता। चाहे पृथ्वी गन्ध छोड़ देवे, अब अग्ना रस छोड़ देवे, प्रकृत्य चाहे रूप छोड़ दे, हवाया स्वयं चाहे ध्वज हो जाय, सूर्य चाहे कान्ति छोड़ दे, अग्नि गर्मी छोड़

दे, आकाशमें चाहे शब्द न रहे, चन्द्रमाकी चिरणोंसे शीतलता निकल जाय, इन्द्र चाहे पराक्रम छोड़ देवे, धर्मराज चाहे धर्म छोड़ देवे—किंतु मैं कभी सत्य छोड़नेका संकल्प भी नहीं कर सकता।’ यह भी ब्रह्मचारीकी सत्यनिष्ठा, जिससे परमेश्वर भी हार मानते थे। रोम-रोममें बाग जुमे रहनेपर भी, अन्ततः ठहिरकी धारा शरीरसे गिरती रहनेपर भी जिनने धर्मका रहस्य सुनाया था। आज हम उनकी बातोंका क्या विश्वास करेंगे, जिनने ब्रह्मचर्यकी कभी कदर ही न जानी। इसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं। सभी बुद्धिमान् ब्रह्मचर्यके स्वर्गोंको जानते व मानते हैं, किंतु आत्मिक दुर्कृताके कारण अनुष्ठान नहीं करते।

सनातनधर्मके मान्य सृष्टि, पुराण सब ही ब्रह्मचर्यकी मद्दिना गा रहे हैं। महात्मान् संकराचार्यकी ब्रह्मचर्यकी कथा प्रसिद्ध है। इस निरी दृष्टांमें भी—अविद्याका साक्ष्य होनेपर भी—महत-से सनातनधर्म पण्डितोंके कंठोंमें ब्रह्मचर्याश्रम हुआ करते थे और उनसे देशको ब्याप होता था। किंतु आज भीरग-कावले वह भी न रहने दिया। फलतः चरित्रका स्तर गिर गया है। यदि हमें चरित्रको ठठाना है, राष्ट्रमें चरित्रबल लाना है तो हमें ब्रह्मचर्यव्रतका पाठन करना होगा।

आद्य चरित्रकाव्य रामायणमें चरित्र-निर्माणके प्रेरक प्रसङ्ग

(—भीमबल्लभ गुप्त रामायणचर्चा वेदप्रसाद-इ. स्वामी श्रीरामनाथबहाधुरायजी मशहूर)

सप्तमीका अनुमतीके अन्तर्गत धर्मप्राण भारतवर्षमें ॥ महात्मान् नाट्य एवं शिक्षादि देवताओंके अन्तर्गत होते हैं। मर्यादापुराणोक्त भीरमने चार भाइयोंके रूपमें धर्मकी दोहरा वेद-धर्मराजित सनत्त धर्मिक नियमों एवं सदाचारोंका अनुष्ठान किया। मनक-व्यक्तिके सर्वांगीण अनुदय तथा निःशेषसके लिये सामान्य-नित्य रूप धर्मोंके जीवनमें ब्रह्म। वेदवैष परमात्मा- हाट धर्मराजपुराण भीरमके रूपमें वक्ष्यित होकर

उनके गुणगणनके लिये धर्मकीर्तिके द्वारा साक्षात् वेद भीरमपदके रूपमें प्रादुर्भूत हुए। यही मशहूर एवं धर्मराज मशहूर एवं है। देवर्षि नाट्यके भीरमदास- नायक भीरमने सौन्दर्य गुणोंका सनत्त सुनत्त मर्दि प्रसन्न हो जाते हैं। उन गुणोंमें—‘चरित्रेण च को शुद्ध’ इत्यादिके अनुसार ‘सदाचारसम्पन्न होना’ एक विशेष गुण है। सदाचार—सचरित्रके लक्षण, दृष्टान्त पद्योंके पार्यटन निम्न होय

[इस महाग्रन्थमें प्रमुख पाँचोंके समस्त चरित्र शास्त्रीय मर्यादामें आबद्ध आदर्श अथवा समादरणीय एवं अनुकरणीय हैं।

देशके सभी समागत सामन्तों, राजाओं तथा मगरजी सारी प्रजाओं और वसिष्ठ, नामदेव आदि गुरुजनों एवं सुमन्त आदि उचियोंने समस्त सूर्यसम्पत्तियों दूसरे दिन ही अन्तेयात्रे पुण्य नक्षत्रमें श्रीरामजी सुवराजमण्डपर अभिषिक्त कर देनेका प्रस्ताव पारित होता है। महाराज दशरथ उन्हें मुलापर 'अश्वत्थामहमभिषेक्यामि'—'मैं फल तुम्हें सम्भवद्वारा अभिषिक्त करूँगा' कहते हैं। तब वे गुरु वसिष्ठजनों उनके भयानपर मेवते हैं। वसिष्ठजी उन्हें सीतासहित निष्कमपत्न्य एवं उपवास करनेका आदेश देते हैं। पर इधर रात्रिमें पतेन-मयनके अंदर कैकेयीजी सहाय्य बादाग देनेके कारण राम शयं विकर्तव्यनिमूढ हो जाते हैं। प्रातःकाल सुथनेपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम आपर उन्हें प्रणाम करते हैं। नितानीयने उदास एवं खिन्न देग माता कैकेयीसे उसका मरलण पूछते हैं। कैकेयीप्रास यदि रामकी पक्षी हुई बात सुनकर पालन कर सके तो मैं तुमसे राट ब्ला दूँगी, वे स्वयं तुमसे उन अधिम बातोंको नहीं कहेंगे—यह सुनकर वे कहते हैं—'अबो बिचार है, आपका ऐसा नहीं करना चाहिये, देवि। मैं रामके व्यवदेशसे आगमें भी कूद सक्ता हूँ, तीरथ त्रिवका भी भ्रमण कर सकता हूँ तथा समुद्रमें भी डूब सकता हूँ।' महाराज मेरे पूज्य

पिता और दितैयी हैं। मैं उनका आह्वान सब कुछ सह्यता हूँ, अतः देवि। तुम राजाके मनकी वन मुझे सुनाओ। मैं प्रसिद्ध करता हूँ, उसे पूर्ण पतन, तब तो तद्वत्ति बात नहीं करता। श्रीरामजी इस प्रसिद्धि आनके युक्तकर्णको प्रेरणा लेकर नितानी अमीन-मिन्निटिपे रामजी तब अपने प्राणोंकी बानी न स्वी, यथाशक्ति धृष्ट-भावना तो लगानी ही चाहिये।

रुजाने देवासुर-संक्रमणमें कैकेयीजी दो गर दिने थे। तदनुसार कैकेयीने भक्तन्य संन्यासिनिक एवं रामके दिने १४ वारोंतक दण्डकप्रणालसक्ती इच्छा उनके साथ रखी। श्रीरामने इसे सुनकर कहा—'सुनो एक ही दुःख है कि भक्तके अभिनेकायों वान महाराजने मुझसे न कही। मैं अपने भाई भक्तके दिने रागारे, गीत एवं धिप प्राणोंसहित सारी सम्पत्तियों भी प्रसक्तचारुर्क स्वयं ही दे सकता हूँ। आज ही नमिहालते भक्तसे वृत्तात्मके दिने दूत भेजे जायें। मैं अभी दण्डकप्रण बाल रहा हूँ। इसार कैकेयी कहने लगी—'राम। अबतक तुम इस अवस्थामें बनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता राम और भोजन कुछ न करेंगे।' कैकेयीके इस अभिप्राय एवं कटोर बचनको सुनकर भी श्रीरामके मनमें कोई क्रोधा न हुआ। वे बोले—'देवि। मैं धन-रुप-वत्त वीर्य कदाचर संसारमें नहीं खन्य पाइता। मुझे अविद्वेकी ही गौति कुछ अपने पूर्ण आत्मावत्त रनको।' वे सतिप एवं वरनयको साथ लेकर नितानी एवं नितानी

१-यदि स्वभिनिं रागः सति तब विरामये। ततोऽरमिषावयमि न क्षेत्रे सति वरसि ॥

(भा० पृ० १।१८।११)

२-अतो विह माहो देवि वरुं गान्दीयं वषः। यद् दि वषवत् पत परोपमि वरके ॥
भावनं त्रिं तोनं पतपमि वरते ॥

गद् दूरे वरनं देवि रागे वरभिनिं वरुं। वरने प्रतिजने व रागे दिनिं वरिणी ॥

(भा० पृ० १।१८।१८-१०)

३-नारमन्तो देवि। ततोऽरमिषावयमि न क्षेत्रे सति वरसि ॥

(भा० पृ० १।१९।२०)

प्रनाय करके वनको निकल पड़ते हैं। मन्त्रियोंसे सच्चाई लिये बिना कैकेयीको बदलान देनेकी अपनी बुद्धिपर महाराज दशरथ दुःख-संतप्त हो पश्चात्ताप करते हैं। वे श्रीरामसे कहते हैं—'वास। मैं कैकेयीको लिये गये वनोंके कारण विस्तराध्यविमूढ़ हो गया हूँ। तुम मुझे कारागारमें बालकर आज ही अयोध्याका राजा बन जाओ।' इन बातोंको सुनकर भी सीता-लक्ष्मणसहित श्रीराम वनको प्रस्थित होते हैं। विचारणीय बात यह है कि महाराज दशरथ उनके वनगमनका निषेध कर रहे हैं। परंतु अपने पिता महाराज दशरथको धर्म-संकटमें देखकर विमाताके प्रति चरम निष्ठा रख वे वनवासको चल देते हैं। इस प्रकार सुन्दर युवावस्थामें दारुण क्लेशका सामना करनेके लिये श्रीरामका प्रस्थित हो जाना वनपुष्पस्तमाश्रमके लिये यह शिक्षा प्रदान करता है कि अपने सुख-सौलभ्य सौन्दर्य आदिपर ही ध्यान नहीं देना चाहिये, वरिष्ठ अवसर पड़नेपर अपने मातृ-पिताके लिये सब कुछका परित्याग कर देना चाहिये।

मित्राके दिवंगत हो जानेपर अत्योष्टि क्रियामें पूर्ण अधिकारी होनेपर भी श्रीरामकी हृद प्रतिज्ञासे परिचित होनेके कारण उन्हें चित्रकूटसे न मुलाप्य गया। दस दिनोंतक व्यतीत होनेवाली दूरीवाले मनिहालसे भरतको ही बुलाया गया तथा उन्होंने द्वारा मितुर्कर्म कराया गया। मन्त्रियोंके सामने उस समय भरतजीके अतिरिक्त राजपदपर आसीन धरने योग्य कोई दूसरा विकल्प न था। फिर भी भरत आदर्श भ्रातृप्रेम और परम्परागत धार्मिक कुटुम्ब-दर्शनाधीन सुरक्षा-हेतु राजकीय वंशगतके साथ वनमें जाकर वहाँ श्रीरामको राजपदपर अभिषिक्तकर छोड़ा जानेके लिये गुरुजनों, सचिवों एवं प्रमुख नागरिकों-सहित चित्रकूटके

लिये प्रस्थान करते हैं। बीचमें श्रीरामका अभिन्न मित्र निषादराज वनमें यह सोचकर कि श्रीरामसे युद्ध करके सब समाप्तकर निष्कण्ठक राज्यकी इच्छासे तो कहीं भरत वन नहीं जा रहे हैं, मार्ग रोक्ता है। किंतु उनके सम्पर्कमें आनेपर जब उसे पता लगता है कि ये तो श्रीरामको रामा बनाये-हेतु उनकी अनुनय-विनय कर उन्हें लौटानेके लिये जा रहे हैं, तब भरतजीकी श्रीरामके प्रति अनुकरणीय आत्माभक्तिसे प्रभावित होकर वह कह उठता है—'भरतजी! आप धन्य हैं, आप-जैसा छोटा भाई मुझे भूमण्डलके साधन्त इतिहासमें कहीं भी नहीं दिखता। जिस चरुवर्ती साम्राज्यके लिये बड़े-बड़े लोग जीवनभर संघर्ष करते हैं, ऐसे अनायास-प्राप्त महनीय साम्राज्यका आप त्याग कर रहे हैं।'।

भरतजी अगर सेनाको देखकर भरद्वाज-जैसे तपोधन महर्षिको भी यह शङ्का हो जाती है कि सम्भवतः दुर्भाग्यवश ही भरत वनमें रामजी की ओर जा रहे हैं, परंतु जब भरतजीद्वारा उनके हृदयका परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा भरतजीका आतिथ्य आधिदैविक शक्तियोंद्वारा करते हैं।

वहोति नव वे सैनिकों, परिव्रजों एवं गुरुजनोंके साथ दुःखसे संतप्त होकर चित्रकूटमें और चढ़ते हैं तो अपने साथ चठनेवाले दुःखस्तप्त लोगोंको सान्त्वना प्रदान करते हुए कहते हैं कि आरोग्य गिन्ता न करे—

यायस्य धरणी आतुः पार्ष्णिपत्यमन्त्रान्यिनौ ।
शिरसा मण्डोप्याभि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥

(बा० रा० अयो० १८ । १)

अवनत में झोपे धाता राघवेन्द्र श्रीरामके राजकीय चिह्नचिह्नित वस्त्रोंको अपने सिरपर मढ़ी धारण कर

१-यद् राघवः कैकेय्या परवानेन मोदितः । अयो-वाप्यं स्वगेनाय भव राजा निरय मान् ॥

(बा० रा० ३ । १८ । २६)
२-पन्थस्यं न स्वया मुन्यं परपमि पगनीतये । भवन्नादगतं राजं दग्धं स्वकुमिदेष्यति ॥

(बा० रा० अयो० २६ । १३)

[इस महाकाव्यमें प्रमुख पात्रोंके समस्त चरित्र गालीय मर्यादामें आबद्ध आदर्श अत्यन्त समादरणीय एवं अनुकरणीय हैं।

देशके सभी समागत सामन्तों, राजाओं तथा नगरकी सारी प्रजाओं और वसिष्ठ, वामदेव आदि गुरुजनों एवं सुमन्त आदि सचिवोंके समस्त सर्पसम्मतिसे दूसरे दिन ही अनेकसे पुण्य नक्षत्रमें श्रीरामको युवराज-रूपपर अभिषिक्त कर देनेका प्रस्ताव पारित होता है। मधुराज दशरथ उन्हें बुलाकर 'अयस्त्वामहमभिषेक्यामि'—मैं ब्रह्म तुम्हें राज्यरूपपर अभिषिक्त करूँगा' कहते हैं। तब वे गुरु वसिष्ठजी उनके भवनपर भेजते हैं। वसिष्ठजी उन्हें सीतासहित नियमपालन एवं उपवास करनेका आदेश देते हैं। पर इकर राजिमें करेप-मकनके अंदर कैकेयीको सहाय्य वादान देनेके कारण राजा स्वयं किमर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। प्रातःकाल बुझनेपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मितानीको उदास एवं खिन्न देख माता कैकेयीसे उसका कारण पूछते हैं। कैकेयीद्वारा यदि राजाकी कड़ी डई बात सुनकर पावन कर सकने तो मैं तुमसे स्पष्ट बता दूँगी, वे स्वयं तुमसे उन अभिय बातोंको नहीं कहेंगे—यह सुनकर वे कहते हैं—'अच्छो विचार है, आपका ऐसा नहीं करना चाहिये; देखि। मैं राजाके आदेशसे आजमें भी कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विषका भी भक्षण कर सकता हूँ तथा समुद्रमें भी डूब सकता हूँ।' मधुराज मेरे पूज्य

पिता और हितैषी हैं। मैं उनकी आज्ञासे सब कुछ कर सकता हूँ, अतः देखि। तुम राजाके गतकी बात मुझे सुनाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा, राम दो तरहकी बात नहीं करता।' श्रीरामकी इस प्रतिक्रिया आजके युवकवर्गको प्रेरणा लेकर निताकी अमीर-सिद्धिके लिये रामकी तरह अपने प्राणोंकी कानी न करी, यथाशक्ति धन-मायना तो लगानी ही चाहिये।

राजाने वेवासरु-संक्रममें कैकेयीको दो तर रिखे थे। तदनुसार कैकेयीने भरतका राज्यभिये एवं रामके लिये १४ वर्षोंतक दण्डकप्रण्यसाधकी इच्छा उनके साथ रखी। श्रीरामने इसे सुनकर कहा—'मुझे एक ही दुःख है कि भरतके अभियेककी बात महाराजने मुझसे न कही। मैं अपने भाई भरतके लिये राज्यकी, सीता एवं प्रिय प्राणोंसहित सारी सम्पत्तिको भी प्रसन्नतापूर्वक क्षम्य ही दे सकता हूँ। आज ही ननिहालसे भरतको बुझानेके लिये दूत भेजे जायें। मैं अभी दण्डकप्रण्य ना रहा हूँ। इसपर कैकेयी कहने लगी—'राम! जबतक तुम इस कपेय्यसे बनको नहीं बने जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान और भोजन कुछ न करेंगे।' कैकेयीके इस अभिय एवं कठोर बचनको सुनकर भी श्रीरामके मनमें कोई कलेश न हुआ। वे बोले—'देखि। मैं धन-(राज्य)-का खेरी करवाकर संसारमें नहीं रहना चाहता। मुझे अन्धियों-की ही मूर्खि धृष्ट वर्णमें पूर्ण आस्वादान समझो।' वे सीता एवं कश्यपको साथ लेकर पितानी एवं मर्यादोंको

१-यदि स्वमिहितं राजा अयि तस विपत्तयो। एतोऽहमभिवास्यामि न ह्येव त्वदि वयसि ॥

(बा० रा० २। १८। २६)

२-अहो भिक्षु नास्ति देवि वक्तुं मामीदृशं वचनं। अहं हि वचनम् राजा पतेयमसि पावके ॥
भययेयं त्विं तीक्ष्णं पतेयमसि आपत्ते ॥

यद् वृद्धि वचनं देवि राजो यदभिकर्तुमिह। करिष्ये प्रतिज्ञाने न त्वयो क्षिनाभिभाते ॥

(बा० रा० २। १८। २८-३०)

३-नादमर्गपरो देवि। लोभमावहतुगुप्तहै। विदि मामृषिभिलुप्तं, विमलं धर्ममास्थितम् ॥

(बा० रा० २। १९। १०)

प्रणाम करके वनको निकल पड़ते हैं। मन्त्रियोंसे सख्य कर लिये बिना कैकेयीको बादात देनेकी अपनी मुट्ठिपर महाराज दशरथ दुःख-संतत हो पखाचाप करते हैं। वे भीरुमसे कहते हैं—'कस'। मैं कैकेयीको दिये गये वरोंके कारण किर्तव्यविमूढ़ हो गया हूँ। तुम मुझे कारागारमें डालकर आज ही ज्योष्याका राजा बन जाओ।' इन बातोंको सुनकर भी सीता-लक्ष्मणसहित भीरुम बनको प्रस्थित होते हैं। विचारणीय बात यह है कि महाराज दशरथ उनके बनगमनका निषेध कर रहे हैं। परंतु अपने पिता महाराज दशरथको धर्म-संकटमें देखकर विमताके प्रति चरम निष्ठा रख वे वनवासको चल देते हैं। इस प्रकार सुन्दर युवावस्थामें दारुण कैलेशका सामना करनेके लिये भीरुमका प्रस्थित हो आया मधुबनकसमाजके लिये यह शिक्षा प्रदान करता है कि अपने सुख-सौलभ्य सौन्दर्य आदिपर ही ध्यान नहीं देना चाहिये, बल्कि जबसर पड़नेपर अपने माता-पिताके लिये सब कुछका परि त्याग कर देना चाहिये।

पिताके दिवंगत हो जानेपर अन्वेषित क्रियाके पूर्ण अविकारी होनेपर भी भीरुमकी हृदय प्रतिक्रियासे परिचित होनेके कारण उन्हें चित्रकूटसे न बुलाया गया। दस दिनोंतक व्यतीत होनेवाली दूरीवाले ननिहालसे भरतको ही बुलाया गया तथा उनकी द्वारा विरुक्त करवाया गया। मन्त्रियोंके सामने उस समय भरतकी अतिरिक्त राजपदपर आसीन करने योग्य कोई दूसरा विकल्प न था। फिर भी भरत आदर्श भ्रातृप्रेम और परम्परागत धार्मिक गुण-मर्यादाकी सुरक्षा-हेतु राजवर्ग्य वैभवके साथ वनमें जाकर यही भीरुमको राजपदपर अभिषिक्तकर लीला करनेके लिये गुरुवनों, सचिवों एवं प्रमुख नागरिकों-सहित चित्रकूटके

लिये प्रस्थान करते हैं। बीचमें भीरुमका अमिन्न मित्र निशादराज वनमें यह सोचकर कि भीरुमसे युद्ध करके उन्हें समाप्तकर निष्कण्टक राज्यकी इच्छासे तो कहीं भरत बन नहीं जा रहे हैं, मार्ग रोकता है। किंतु उनके सम्पर्कमें जानेपर जब उसे पता लगता है कि ये तो भीरुमको राजा बनाने-हेतु वनकी अनुनय-विनय पर उन्हें लौटानेके लिये जा रहे हैं, तब भरतकी भीरुमके प्रति अनुकरणीय आत्मभक्तिसे प्रभावित होकर वह कह उठता है—'भरतजी! आप धन्य हैं, आप-जैसा छोटा भाई मुझे मृगजलके साधन इतिहासमें कहीं भी नहीं मिलता। जिस चक्रवर्ती साम्राज्यके लिये बड़े-बड़े लोग जीवनपर संघर्ष करते हैं, ऐसे अनायास-प्राप्त महीन साम्राज्यका आप त्याग कर रहे हैं।'।

भरतकी अपार सेनाको देखकर महाराज-जैसे तपोवन महर्षिको भी यह शङ्का हो जाती है कि सम्भवतः दुर्मित्रतासे ही भरत वनमें रामकी ओर जा रहे हैं, परंतु जब भरतजीद्वारा उनके हृदयका परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो वे अत्यन्त प्रसन्न होते हैं तथा भरतकी आतिथ्य आधिदैविक शक्तियोंद्वारा करते हैं।

यहसे जब वे सैनिकों, परिव्रजों एवं गुरुजनोंके साथ दुःखसे संतत होकर चित्रकूटकी ओर चरते हैं तो अपने साथ चरनेवाले दुःखसन्तान लोगोंको सान्त्वना प्रदान करते हुए कहते हैं कि आनन्दोप विन्ता न करें—

यावत्त चरजौ भ्रातुः पारिषत्यमृज्जनान्वितौ ।
शिरसा प्रमहीष्यामि न मे दागितर्धपिप्यन्ति ॥

(बा० रा० भयो० १८ । १)

जबतक मैं ज्येष्ठ भ्राता राघवन्द्र भीरुमके राजवर्ग्य विद्विग्नि चरनोंकी आने स्थिर नहीं धारण कर

१-अर्धं राघवः कैकेया वरप्रदानेन मोहितः । भयो-यापौ वनेनाथ भयं राजा विदध माय ॥

(बा० रा० २ । १८ । २६)

२-पन्थस्यं न स्वयां गुप्तं वरयामि जगतीन्धे । अयनादभ्यन्तं शत्रुं दग्धं शत्रुविद्विग्निः ॥

(बा० रा० भयो० १८)

ऐसा, तबतक मुझे शान्ति न मिलेगी। तबतक पिता-
मितामहके सम्मुख उसके वास्तविक अविकारी धीराम
प्रतिष्ठित होकर अभियंके जलसे आर्द्र न हो जायेंगे,
तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं।' इस प्रकार उन्हें
राजा बनानेके उद्देशसे जब मरतजी चित्रकूट पहुँचते हैं,
तब वसिष्ठ आदि गुरुजनों, मन्त्रियों और प्रजाजनोके बीच
अनुनय-विवन करते हुए श्रीरामसे राजा बनने एवं अयोध्या
लौट चलनेके लिये उनकी शरणगति करते हुए कहते
हैं—'इन मन्त्रियोंके साथ मैं आपका छोटा भाई शिष्य
एवं श्रुत साधक प्रणामपूर्वक याचना करता हूँ—
शत्रुकुलकी मर्यादा एवं कर्मके अनुसार बड़ा भाई ही
राज्यका अविकारी होता है। आप मेरी माँग पूरी
करें।' पर उनके तर्कोंसे श्रीरामने स्वीकार नहीं किया
और कहा—'पिताजीने मुझे कनकास दिया है, मुझे
उनकी आज्ञाका पालन करना है। तुम्हें भी उनकी
आज्ञा माननी चाहिये। अतः चौदह वर्षोंतक तुम
राज्यचर्या करो। मैं उसके बाद ही अयोध्या लौट सकूँगा।
सत्यप्रतिष्ठ धीरामकी यह बात सुनकर जब विस्ती भी
स्थितिमें उन्होंने धीरामको अयोध्या लौटते हुए न देखा, तब
खर्णमूर्ति चरणपादुकाको धीरामजीके समक्ष श्रीमरतजीने
रख दिया तथा कहा—'आप इनपर अपने चरणोंको रख
दे; इन्हें ही राज्यका अविकार दे। ये ही सम्पूर्ण जगत्के
योग-क्षेमका मार बन करेगी।' धीरामने बैसा ही कर
दिया। धीमरतजीने पादुकाको प्रणामकर धीरामसे
कहा—'मैं चौदह वर्षोंतक जगत्-कल्हक धारणकर फल-
मूलपर ही जीवन व्यतीत करता हुआ आपकी प्रतीक्षामें
मारके बाहर ही रहूँगा।' धीरामचन्द्रजीने भी 'अच्छा'
ऐसा कहकर स्वीकृति दे दी। मरतजी प्रसन्न होकर
चरणपादुकाको सिरपर रख परमन्तापूर्वक शत्रुभक्तित
त्यपर बैठ गये तथा वसिष्ठ वामदेवादिकों आगे कर
अयोध्याकी ओर चल दिये।

अयोध्या लौटते समय मरतजी मरदाव महर्षिके
आश्रममा पहुँचते हैं। मरदावजी जब उन्हें मस्तकपर

चरणपादुका धारण किये देखते हैं तो उनकी आत्मा
एवं मुख्यमर्यादाकी निष्ठाकी सोचकर कहते हैं—'तुम्हारे
पिता महाराज दशरथ सभी प्रकारसे उच्छेद हो गये,
जिनकी तुम्हारे समान धर्मप्रेमी एवं मूर्तिमान् भक्तवत्स
पुत्र हैं।' इस प्रकार मरदाव महर्षिसे प्रशंसित हो
चरणपादुकाको ले जाकर रामसिंहासनपर प्रतिष्ठित कर
के स्वयं भोगोंसे बहुत दूर रहकर सचिवकी सीति
चौदह वर्षोंतक राज्यका संचालन करते हैं। मरतके
इस कोषोत्तर आत्मप्रेम, आदर्श चरित्रको आदर्य मौलिक-
वादी मनुष्य यदि अपनी सुदिका क्रिया एवं अपने
आचरणका नश्य बना के तो देशमें ही रहे गृहकलहको
कहाँ स्थान न मिले।

बहुतसे मछ भावसौन्दर्योपासक, बहुतसे श्रीविभक्तके
उपासक, बहुतसे गुणके उपासक होने हैं, परंतु मरतजी
भाषान् धीरामकी चरणपादुके उपासक थे, जिसे
उनकी दूरदर्शिताका प्रमाण सिद्ध है। चरणपादुकाका
राम इक्ष्वाकुसुत-परम्पराका एक आदर्शभूत निरुपभुत
राज्य था। कोई भी मरत इस दृष्टिसे भी उन दिनों
आक्रमण नहीं कर सकता था कि शत्रुकी खड़ाऊँसे जाकर
कौन टकराये? धीरामसे सम्बन्धित चरणपादुकाकी
सेवा करनेके कारण ही उन्हें विशेषतर धर्म-पालनके
रूपमें स्वीकार किया जाता है।

छद्मभावको विशेष धर्मका उपासक इसलिये कहा
गया कि सितके जीवित रहते हुए धीरामको परमका
परमालापी मरदावसे अनन्य अनुगामी बन उन्हींको
अपना सर्वविध मन्त्र समझकर उनकी उपासकामें अपने
सम्पूर्ण जीवनको समर्पित कर दिया। राजा पार करनेके
बाद धीरामने छद्मभावजीको माताके सुरक्षाहेतु लौट
जानेका विशेष आग्रह किया, जिसे सुनकर छद्मभावजीने
उत्तर दिया—'बलत होता है आप ऊपरी मनसे अयोध्या
लौट जानेके लिये कहते हैं। इदपसे जिस दिन आप

सीताजी और सीताजीका परिचय कर देते, उस दिन हमसे
 १-उत्तरे चित्रा हुई मानके समान मुहूर्त्तमात्र भी जीवित
 जान रह सकेंगे ।' लक्ष्मणके इन भावोंको मैं सुमित्रा
 तत्समझती थी, इसीलिये उन्होंने बनवासके लिये जाते समय
 प्रत्यक्षलक्ष्मणसे कहा था—'सात ! तुम्हारी सृष्टि बनवासके
 प्रत्यक्षलिये ही हुई है; क्योंकि रामके अन्य अनुगामी होनेके
 कारण उनसे अलग होकर तुम नहीं रह सकते । जब
 राम बन जा रहे हैं, ऐसी स्थितिमें तुम भी उनके साथ
 रहकर अवश्य जाओ और स्थान राखना कि, श्रीरामके कर्ममें चलते
 समय उनके गमन-सौन्दर्यपर ही कहीं स्थान न चला
 जाय अन्यथा आगे-पीछे चलकर वनप्रवेशकी मार्गमें
 उनकी सेवा नहीं कर सकेगे ।' लक्ष्मणकी इस अन्य
 प्रीतिके कारण ही श्रीराम कभी अपनेसे अलग नहीं
 करते थे । लक्ष्मणजीके बिना पुरुषोत्तम श्रीराम न तो
 मित्रा ही होते थे और न ही मधुर-मिश्रान्न सेवन करते
 थे । खेद-कृदमें भी भ्रमण विपथीद्वयमें नहीं रहते
 थे । यहाँ भी जाते समय वे उनका अनुगमन किया
 करते थे ।

विशेषतम धर्मका पालन करनेवाले वे भगवत्कृत होने हैं,
 जो भगवान्के भक्तोंकी परिचर्यामें ही अपना, सर्वस्व समर्पित
 कर देते हैं । भरतजीके नन्दित्व जाने समय शत्रुघ्नजी
 उनके साथ होते हैं । १२ वर्षों तक उनके साथ ही रहते
 हैं तथा साथ ही बैठने भी हैं । वे उनसे कभी भी विपुल
 नहीं रहना चाहते । भक्तिकी दो धारें हैं—१-भाषत्-
 परणारविन्दोंमें अनुगम तथा २-भाषत्-परणारविन्दोंमें
 अनुगम । भक्तिकारका सुमित्रा मैं दो पुरुषोंको
 उदाहर कर एकको तो भगवत्कृत चरणों तथा दूसरेको

(शत्रुघ्नको) भगवद्भक्त मरते चरणोंमें अर्पित कर
 अपनेको धन्य एवं मायशालिनी मानती हैं ।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी अनुरागिनी पत्नी
 सीताजीने, जैसा श्रीरामका अनुगमन किया, अन्यत्र
 कहीं किसीके प्रसङ्गमें ऐसा दृष्टान्त देखनेवाले नदी
 मिथ्या । लङ्काकी अशोकवाटिकामें १० महीनोंतक
 निवास करनेपर भी सुषर्गमयी लङ्का, नन्दनवनोपम
 सुखमा तथा भयङ्कर राक्षसोंकी विचित्रता वास्तव्यसे
 भी विचलित न होकर अपने सर्वांगर ही अचल-प्रतिष्ठ
 रही । श्रीरामके द्वारा प्रेरित हनुमान्से संवाद एवं
 अशोकवाटिक-निवासके पश्चात् चन्द्रावहनके प्रसङ्गमें
 एक राक्षसीके द्वारा जब संवाद पञ्चानेवाले लाल मुखवाले
 बन्दर- (हनुमान्-) की पूँछमें आग लगा दिये जानेका
 समाचार प्राप्त करती हैं तब सीताजी भरने क्षोभ
 चारित्रिक बलका परिचय देते हुए कहती हैं—

यद्यस्ति पतिशुभ्रया यद्यस्ति चरितं तपः ।

यदि या त्वेकपत्न्यात्वं सीतो भय हनुमता ॥

(बा० रा० सु० ५१ । २७)

अग्निदेव ! यदि मैंने पति की सेवा की है और
 यदि मुझमें कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का यह है
 तो तुम हनुमान्के लिये शोक दो जाओ ।' उनके
 ऐसा करते ही हनुमान्की पुच्छकी आग बरफके समान
 ठण्डी हो गयी ।

सीताजीके इस अदभुत पातिव्रत्यके आधुनिक
 नायियोंको शिक्षाप्रद करनी चाहिये । आज भी मन,
 पाणी, शरीरसे नारीका पति की सेवा करें तो वह
 सर्वांगर शक्ति प्राप्त करने तथा अग्निसे शीतल
 करने, मृतके हाथको रोक्त देनेके समान उनको समर्थ

१-मं च सीता तथा सीता न चर्यामि तपः । मुहूर्त्तमात्र जीविते चर्यामि तपः ॥

(बा० रा० भ० ५१ । १)

२-यद्यपि कलकाम्य हनुमता दृष्टव्ये । तने दमादं मा चर्यामि पुन आर्ये गच्छति ॥

(बा० रा० भ० ५०)

हाय जोड़कर दासकी तरह एक पंक्तिमें बड़े हो सकते हैं।

पन्थमें राख्य करते हुए भी रामने लोकप्रवादके मयसे म्याकली सीताका परित्याग कर गर्मिणी-अवस्थामें ही बान्सीसिके आक्रमणपर आक्राकरी लक्ष्मणद्वारा जब जेल दिया उस समय सीताजीने कहा—**कर्म ! आज ही मैं मुन्दारे सम्प्रदायजीमें कूदकर प्राणोंका परित्याग कर देती, परंतु मैं इसलिये ऐसा नहीं कर रही हूँ**

कि मेरे मूढ़ होभेपर रामका बंध संदेहके लिये न गायगा ।

इस चरित्रसे आजकी मारियोंको शिक्षा ले चाहिये कि किसी विषय पर स्थितिके कारण पर पलीका परित्याग भी पति कर देना है तो चाहिये कि उस समय वह पतिके गौरव, उसके एवं सास-ससुरानकी कुलमर्यादाओंकी रक्षा करे । समाजके समक्ष एक आदर्श नारीके रूपमें उपस्थित हो।

मानवके चरित्रका उत्थान एवं पतन उसके मनपर आधृत है

(—अनन्तभीविभूषित अगस्त्यः श्रीनिम्बार्कान्वयं श्री श्रीश्री, श्रीपद्मनन्दपरमहंसदेवाचार्यश्री महाराज)

अनन्तस्याकोशः मगान् श्रीसर्वेश्वरके कृपाप्रसाद एवं जीवके बहुजगामित पुण्योंके फलस्वरूप उसे देवदुर्लभ मानवशरीर उपलब्ध होता है। ऐसे दुष्कर मानवशरीरमें यदि सुधारित्रिका दर्शन न हो तो यह मानवताका वास्तविक स्वरूप नहीं है। सज्जन-चारित्र्य ही मानवताका पोषक है। इसीसे उसके कर्णार्थ स्वरूपका ज्ञान जाना न्यसक्य है। केवल उदर-पोषणादि कार्य उसके हृदयपर न होना चाहिये। यह सब तो समस्त प्राणि-मात्रमें भी विद्यमान है।

देवर्षिर्ब्रह्म श्रीनारदजीने अपने नारदमणि-सूत्रमें 'लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादिव्यापार-स्व्याचारीरधारजायभिः—इस सूत्रके उपादर्शवचनसे भोजनादि व्यापारयरे अत्यंत प्राकृतिक शरीर है, तान्-निखिल प्राणियोंके जीवननिर्वाहका एक साधन बताया है; क्योंकि इसके बिना जीवनका स्थिर नही होता। परंतु भोजनादि व्यापारकी जीवनका मूल लक्ष्य नहीं पाना आसक्य। जीवनका प्रमुख उद्देश्य है—अपने सत्स्वरूपमें, प्रनिष्ठित लक्ष्य पर निवेष्टसर्वक वेदादिशास्त्रानुमोदित धर्मका अनुपालन और पक्षी, सन्धारित्रिका भी वास्तविक स्वभाव है—यह धर्म चर, 'सत्यं वद', 'मानुषम्'। 'स्थाप्यायाम्ना प्रमदा', 'मायुदेवो भय', 'पितृदेवो भय', 'आचार्य-

देवो भय',—'मातृमान्-पितृमान्—आचार्यवान् पुरुषो वेव' इत्यादि औपनिषद्-वचनोंसे स्पष्ट ही है। ईश्वरस्यास्योपनिषद्के इस प्रथम मन्त्रसे किना सुन्दरतम सन्तोषन मित्र रहा है कि—

ईशावास्यसिद्धिं सर्वं पतंति न अगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा पृथा कस्यस्विन्नम् ॥

विविध विविध संस्थान-सम्पन्न वेदान्तकोशमय इस अगता जगत्में जो भी कुछ समग्र इष्टित हो रहा है, वह वहीं निखिलजगदमिनिमित्तोपादानकरण, क्षराक्षरवृत्ति, जगज्जन्मादिदेव, सर्वदेव, सर्वनियामक, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक भावान् सर्वेश्वरसे ही व्युत्पन्न है। अतः इन अनन्तकृपास्त्रिन् अकरणकरणा-वर्णालय भीरुसे प्रदत्त वस्तुका ही सेवन करें। इतने अनेकों धनादि पदार्थोंकी विपत्ति न करें। विष्णुपुराणकी मंगलगीतामें भी उपर्युक्त प्रवचनका वषा सुन्दर निदेश है—

हरति परधनं मिहन्ति जन्तून्
वधसि तथानृतनिष्ठुपाणि यद्व ।
अनुभजति नुमं वस्य पुंसः
कस्तुपमतेहंति तस्य मास्थनन्तः ॥
न सति परसम्यक् विमिन्
कस्तुपमतिः कुर्यते सतामसाधुः ।
न यजति न वदति यद्व सत्तं
ममसि न तस्य जनार्दनोऽधमस्य ॥

श्रीनिम्बार्करीटार्थधर जगद्गुरु श्रीमत्परशुरामदेवा-
र्जी महाराजने अपने परशुराम-सागरमें मनोविरपक
। उपदेश दिया है—

मनही चञ्चल मन चञ्चल, मन राम। मन रंक ।
परमा मन हरि ही मित्र, नौ हरि मित्रे निरंक ॥

इसी प्रवचन श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी महाराजने
आपनी सरस वाणीमें मनको मायवान किया है—

मनुकों हरि हरि हरि भजन भक्ता ।
ब्रह्म धाम में ब्रह्म गमावी यह ज्ञान-वन्द्या ज्ञान ॥
मृत बन्धु मर स्मारक धर्म तु बंधों जाय रहा ।
गोविन्दमन चित्त चेत सबैरा बंधों बुझ सित रहा ॥
(श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्यजी-शृ० २०८, पृ० १००)

ऐसिक भक्तशिरोमणि किशनगढ़के महाराज
मागरीदासजीने आपनी वृहद् वाणीमें मनकी स्थितिक
। मायबाही चित्रण किया है । वे कहते हैं—

पाप मयीहत मनम मयी ।
चित्त है धक्के विद्याम न लीनी अधिक-अधिक दुष्ट भयो ॥
उड़ी-उड़ी तब यह जीरन है ही मन है नयी-नयी ।
मागरीदाम बन्धो बुझावन मित मुक्त रहे छयो ॥
(भीनामरीदाम बाबा १० २११ पृ० ५३)

साधन्य यह कि सर्वविवरूपरो इस विद्यासक्त चञ्चल
मनका पूर्ण निग्रह किया जाय । निर्गुण मन मानवके
चरित्र-निर्माणमें महापक होगा । आजके युगमें मानवके
निर्मल चरित्रका जो अभाव हो रहा है, इसके मूलमें
कारण मनकी उच्छृङ्खलता ही है । यदि मन व्यस्तस्थित एवं
सुनिपन्निभ है तो उच्छृङ्खल चरित्रका निर्माण स्वाभाविक
है । अतः शास्त्रोंके विवर्तन-मन एवं महापुरुषोंके मत्सङ्गमें
रहकर शिर-मुद्रिने मन्को पवित्रतापूर्वक सर्वेश्वर
श्रीराधामाधव प्रभुके पदाम्भोजमकरन्द पानेके लिये अमत्सर
करें । स्वतः ही हमारा चरित्र पवित्र होकर आदर्शरूप बन
जायगा । यही सर्वोपमा आचरणीय है ।

मानवके लिये आचरणीय कर्तव्य

(- नियन्त्रीगन्धीन रमभन्नेय नानार्थकी भीदमुक्तप्रसावज्ञो बोद्धक)

परमेश्वर परमात्मा मयमें निर्दोष तथा समभावमें सदा
यत्न है । परंतु व्यवहार-ममार्थमें भेद अनिवार्य है ।
। शाय हाथीका आकार बहल बड़ा है और नन्दी-सी
शैथिल्य बहल ही छोटा । हाथी और गायका आकार है—
। सन्तान, अन्न; मछली आदिका अन्न और खाद्यदोका
। मि आदि । हाथीके आहारका परिमाण भी विद्वान्
और भूद बोधीका आहार अन्न अन्न । हाथीका
। मा-माहाका मकर होकर गौरव-यथा परे, गायका
। गरी कर्तव्यमें पायकी भूमि रहे और कर्मी कुत्तेकी मगरी
। रनेको यह दिया जाय तो जोर आपमनका बोध हो—
। र कुत्तेकी मगरी सम्भव भी नहीं । गायका दूध भी
। दाकारी लोगोंको अन्नस्य द्रि और पुष्टिक, पर कुत्तिकाका
। पित्रीको द्रिप नहीं । गो-दूधके बन्देमें बिस्तीको

कुत्तिकाका दूध पीनेकी बल कहकर देगा जाय, उमरों
वितन। अग्रिय लगेगा ! हाथीकी बर्फी कर्मन, पीटी
। बेचारीकी बोई कर्मन नहीं, बर्फी आ जाय तो निकाल-
। क ११ रिकनेका सहज प्रयत्न । विद्या-विनय-सम्पन्न
। मादग मनामन शास्त्रानुसार मयका पूज्य और शास्त्रमें
। पूज्यकाका अभाव । ब्रामर्गमें सज्जन सात्त्विक भाव तथा
। शास्त्रमें मद्यत नाममिक भाव । इनके आधार-प्रकार,
। आधार-विचार, अकार, वर्योग, मय्य, मय्यन, उर्यकर्मिता
। आदिमें पर्याय अन्न है । इन्हे कभी बर्फी मित्रका ही
। नहीं आ मयत्ता । पर अन्नभाषमें ये मय सर्वत्र समान
। है । जो अन्ना हाथीमें, बर्फी बीटीमें, बर्फी ब्रामर्गमें, बर्फी
। चण्डाटमें, बर्फी गीमें और बर्फी कुत्तेमें भी वर्तमान है ।

देश-मानि या व्यक्तिधेनेमें आधार-व्यवहारका
। भेद रहना है । म भेदोंको कभी को मित्रा-

ना सफल । सबके शरीरका गठन एक-सा नहीं, सबका रूप भी एक-सा नहीं, सबका लबाब, सबकी बुद्धि, सबमें प्रह्लाक प्रकटसमान नहीं । सबकी प्रतिभा एक-सी नहीं, सबमें भाषणपटुता एक-सी नहीं, सबकी रुचि एक-सी नहीं और सबकी पाषण-शक्ति भी एक-सी नहीं है । ऐसी दशामें सब बातोंमें सर्वत्र सम व्यवहार-की सम्भावना निरा-याग्यम है । सृष्टिकी उत्पत्ति ही तब होती है, जब प्रकृतिके गुणोंमें नियमता आ जाती है और जबतक सृष्टि है, तबतक विपश्चिता रहना सर्वथा अनिवार्य है । प्रकृति, स्याव, व्यवहार आदिकी इस अनिवार्य विपश्चितामें भी जो समता देखता है, व्यवहार-भेद होनेपर भी जिसके मनमें राग-द्वेष या मोह-वृणाका लबाब है, देश, जाति, व्यक्ति, योनि आदि तमाम भेदोंको जो एक ही शरीरके विभिन्न अंगों तथा अवयवोंके भेदोंकी भाँति मानकर सबके सुखमें सुखी तथा सबके दुःखमें दुखी होकर यथायोग्य तथा यथासाध्य अपने-निजके दुःख-निवारणकी भाँति ही दूसरोंके दुःख-निवारण तथा अपने-निजके सुख-सम्पादनकी भाँति ही दूसरोंका सुख-सम्पादन करता है—वही यथार्थ मानव है ।

मानव-नागधारी प्राणी जब अनेक नाग-रूपोंमें अभिव्यक्त प्राणियोंके एका आत्मभावसे न देखकर पृथक्-पृथक् देखता है, तब अपने और परये सुख-दुःख-को भी पृथक्-पृथक् मानता है । इससे वह अपने दुःख-निवारण तथा अपने सुख-सम्पादनके लिये सचेष्ट और सक्रिय होता है और वह व्यक्ति-सुखसंचयकी इच्छा तथा प्रयत्न दूसरोंके सुखद्वारा और घोर दुःखोत्पादक कारण बनता है । जितना-जितना मानवका 'स्व' संकुचित होता है, उतना-उतना ही उसका स्वार्थ संकुचित होता है तथा कितना-कितना 'स्व' विस्तृत होता जाता है, उतना-उतना ही स्वार्थ भी व्याप्त होता जाता है । संकुचित स्वार्थ एक स्वप्नपर एकत्र पड़े जलकी भाँति सब जागदे, उसमें दुःखकपी कीड़े पड़

गते हैं और विस्तृत स्वार्थ प्रवाहित जलधाराकी भाँति पवित्र, कीटाणुनिर्मुक्त, भीरुता होकर सबको काल्पनिक प्रदान करता है । जब मानवका 'स्व' अल्प विस्तृत होकर प्राणिमात्रमें फैल जाता है, तब उसे सर्व एकात्मभावके दर्शन होते हैं । तब व्यक्तिपरिद्वैत भेद रहते हुए भी उसके मनका आचरण देखके विभिन्न आशयोंका समान हित करने तथा समान समान सुखी करनेवाले शरीरधारीकी भाँति प्राणिमात्रके लिये हितकर तथा सुखोत्पादक हो जाते हैं । अनेक विश्व-असाध्यका सुख और हित ही उसका सुख और हित बन जाता है । संसारमें जो भय, संदेह, उपद्रव, अशान्ति, दुःख, क्रोध आदिवा उद्वेग तथा विस्तार होता है, इसमें प्रधान कारण इस 'स्व' का—यही का संकोच ही है । एक शरीर और नामसे अकड़ इन्हीं दूसरोंके लिये म्यानक मय और दुःखोंकी सृष्टि करता रहता है और यह दुःख-परमार्थ संकुचित स्वार्थके छाप स्रष्टा बनकर चक्की चक्की है । मानव-शरीर ही इसीलिये दिया गया है कि वह 'स्व' प्राणियोंके अपनी आत्मामें गुमसे और अपनी आत्माको सब प्राणियोंमें देखे तथा इस एकता-ज्ञानके साथ 'आत्मोपम्य' व्यवहार कर सुख-शान्ति देता तथा प्राप्त करता हुआ अन्तर्गत भगवान्‌को प्राप्त हो जाय । इस प्रकार जगत्‌के अनु-निर्माण संमेल प्राणियोंमें आत्मानुभूति बन सकने सुख पहुँचानेका प्रयत्न करनेवाला सचरित्र मानव 'मानव' मानव' है । उसकी भावना यथार्थ तथा धर्म्य है ।

उसकी एक दूसरी सुन्दर अनुभूति है । इस अनुभूतिमें हम सभी प्राणियोंमें अपने परम इष्टदेव, अपने परमात्म्य श्रीमहाशक्ति के दर्शन करते हैं तथा इस दृष्टि प्राणिमात्रको सदा-सर्वदा परम पूज्य, परम सम्पन्न, परम आदरणीय तथा नित्य सेवनीय मानते हैं । ऐसा चरित्र-निष्ठ अपनेको अल्प सेवक और प्राणिमात्रको अपने स्वामी श्रीमहाशक्ति परम परम 'मदा' सबने

नमस्कार, पूजन तथा सेवामें लगा रहता है। उसके सामने सदा नत खड़ा अथवा विनम्र-विनम्रताका व्यवहार करता है, सदैव सम्मान-सम्पन्न करता है और अपने सप कुटुम्बों भावान्की सम्पत्ति मानव सर्वस्वके द्वारा उनकी सेवा करना रहता है। इस सेवा-स्वीकारको वह उनको कृपा मानता है। सेवा-मुक्ति प्रदान करने, सेवामें निमित्त बनाने तथा सेवा स्वीकार करनेमें भावान्की कृपाको ही प्रथम समझकर वह सदा सर्वथा कृपा दृष्टिमें भावान्का स्मरण-चिन्तन करता रहता है। उसके पवित्र तथा मधुर अन्न-करणमें सदा निर्मल समराजकी राख मधुर सुधा-गारा बहती रहती है। वह केवल चेतन प्राणीमें ही अपने भावान्को नहीं देखता, जब प्राणियोंमें भी वह अपने भावान्को स्मित दर्शन करके प्रणाम, पूजन तथा समर्पण आदिके द्वारा उनकी सेवा करता रहता है। ऐसा मानव भक्त मानव है। इसके मानवता सर्वथा आदर्श तथा महान् है।

व्यवहारमें भेद न रहना मूल्यता या पशुता है। व्यवहारमें भेद रहे बिना व्यवहार चक्र चर ही नहीं सकता। माता और पत्नी दोनों स्त्री-जाति हैं। दोनोंके अन्न-भक्षण एक-से है, परंतु मनुष्य दोनोंमें भेद मानेगा ही। नर इस भेदका मनोर निरुपग प्रभाव होता है। माताओं केवल मनमें कुछ और ही भव भाते हैं और पत्नीओं केवल कुछ और ही। आमाके भाते परस्पर भेद समझना और मिश्रीसे कृपा करना। 'आमुर भाव' है और अन्न है। मिश्री भी प्राणीका ही कोष करना पाषाण' है।

मानवकी सब कर्ष्य वधाधिकार वधाधिक सुधाक-रूपसे करने पादिये। पर्यायमें कष्टी दुष्टि न हो, जो कष्टी कर्ष्य जहाँ जाता करना विषय हो, विसा ही सम्पत्ति प्रथमसे करना पादिये, परंतु करना पादिये आसक्ति न रहना (मकर अन्तर्मन-के स्थिते, अथवा पशुत्वकी प्रसन्नता

या प्रीतिके स्थिते। कर्म साक्षोपात्त हो, परंतु कष्टी गमता-आसक्ति न रहे। जैसे अभिनेता नाटकमें नाट्यमञ्चपर अपने कौंगके अनुसार विविध अभिनय करता है। जहाँ जिस रसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है, वहाँ वह उसीकी अन्वेषण करता है। रोनेकी जगह रोता है, हँसनेकी जगह हँसता है। दर्शक-समुदाय उसके सन्तुष्ट अभिनयसे प्रभावित होकर रोने-हँसने लगता है, परंतु वह रोता-हँसता हुआ भी वस्तुतः न रोता है, न हँसता है। वह तो केवल अभिनय करता है और उस अभिनयके द्वारा नाटकके क्षामीयसे प्रसन्न करता है। नाट्यमञ्चपर वह किसीका क्षामी बनता है, किसीकी पत्नी बनता है, किसीका नौकर बनता है, किसीका पात्रिक बनता है, किसीका पुत्र बनता है, किसीका पिता बनता है और ठीक उसीके अनुरूप सम्बोधन करता है, व्यवहार-वर्तान करता है। बहुमन्य राजपौराणिक तथा आभूषणदि पहनकर पद्माक्ष अभिनय करता है और फटा-चिपका लपेटकर कपड़ेका। परंतु वह जानता है कि मैं न तो यहाँके किसी सम्बन्धसे किसीके साथ सम्बन्धित हूँ, न पौराणिक-महान् ही मेरे हैं तथा न मैं राजा या कपूर ही हूँ। इसी प्रकार मानव अपने कर्मक्षेत्रमें नाटकके अभिनेताओं भाँति करी भी ममता-आसक्ति किये बिना अपने कर्मक्षेत्रमें सुन्त-रूपसे गहन करता रहे और उसमें स्थ हो—'भावान्की प्रसन्नता'। इस प्रकार जोन चिन्तनेवाला मानव न तो कभी अशान्तिमें पड़ता है और न दुःख भोग्य है, न उसे चिन्तामय रहना पड़ता है, न उसके दाता जाना या किसी भी दूसरेका कभी अहित ही होता है एवं न उसे परमव्यथ हो मित्र है। उसके द्वारा लाभार्थिक ही अन्न-पशु-पक्षि-पतंग कर्ष्य होने रहने हैं। जैसे अन्नमें मिश्रीकी मृदु नही होगी, वैसे ही उपरके कर्ममें मिश्री भी प्राणीका अहित नहीं होगी। उनका महारामे का सेवा भी रहना केवल रोह-व्यवहार

होता है, परंतु वह अभिमानपूर्वक लोक-कल्याणार्थक विद्ये प्रवृत्त नहीं होता। उसका स्वरूप ही होना है—लोक-कल्याण। जैसे सूर्यनेत्रता प्रकाश देनेके लिये उदय नहीं होते, उनका स्वरूप ही प्रकाशमय है, अब उनके उदय होते ही अपने-आप प्रकाशका सर्वत्र विस्तार हो जाता है, वैसे ही उस लोक-कल्याणस्वरूप मानवके हाथ सहज ही महान् लोक-कल्याण होता रहता है।

भगवान् तमस्त प्राणिषोमं सदा वर्तमानं है। सर्वकी पूजा, सबको सुख पहुँचाना भगवान्की ही पूजा है। जो लोग भगवान्की पूजा करना चाहते हैं और सर्वप्राणिषोमं सदा स्थित परमात्माकी मोड़कथा उद्येक्षा करते हैं, उनमें द्रोह करते हैं, उनके द्वारा कई विधिविधान तथा प्रचुर सामर्थ्योत्तम की हुई पूजासे वस्तुतः भगवान् प्रसन्न नहीं होते। जो मानव समस्त प्राणिषोमं आत्मस्वरूपसे वर्तमान भगवान्का द्रोह करता है, वह बासुवर्मे भगवान्से ही द्रोह करता है। इसलिये यही मानव बुद्धिमान् तथा अपना हित करनेवाला है, जो समस्त प्राणिषोमके हित तथा सुखका आचरण करके भगवान्की पूजा करता है। पूजाके लिये अपना कर्म ही प्रधान है, भव भगवत्-पूजक होना चाहिये। यही शकर्मके द्वारा भगवान्का पूजन है। पाप नहीं है, जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका अहित हो। पुण्य वह है, जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका हित हो। पाप-पुण्यकी इस परिभाषाके अनुसार यह निश्चय करना चाहिये कि जिससे दूसरोंका अहित होता होगा, उससे कभी अपना हित होगा ही नहीं और जिससे दूसरोंका हित होगा है, उससे अपना हित निश्चय ही होगा। अन्य सदा-सर्वदा परहिममें ही अपना यथार्थ हित समसमय उसीमें प्रवृत्त रहना चाहिये।

उससे धेष्ट मानव वह है, जो पदार्थको ही अपना स्वार्थ मानकर अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ

पहुँचाता है। उससे नीचा वह है, जो अपनी हानि करके दूसरोंका लाभ करता है। तीसरा वह है, जो अपने लाभ हो तो दूसरोंका लाभ करता है, केवल दूसरे लाभपर ध्यान नहीं देता। चौथा वह है, जो केवल अपना लाभ ही देखता है, दूसरोंके बाध कुल नहीं सोचता। पाँचवाँ वह है, जो अपने लाभके लिये दूसरोंकी हानि करनेमें नहीं हिचकता। छठा वह है जो अपना लाभ न होनेपर भी दूसरोंको सुख पहुँचाना चाहता है और सतत यत्न है, जो अपनी हानि करके भी दूसरोंकी हानि करने में है। यह सबसे निकट मानव है। ऐसे मानवों से क्या अब बचने लगती है, तब सब ओर दानकला हो जाती है। मालव मानवका शत्रु हो जाता है तथा एक दूसरेसे लड़कर सभी विनाशके सुम्भने जाते लगते हैं।

मानवके पासवर्तक लिये भगवान् देवर्षि नारदने तोस आचरणीय धर्म बताया है—सत्य, दया, तपस्, शीघ्र, तिस्रिहा, उचित-अनुचितका विचार, संयम, इन्द्रियोक्त संयम, अहिंसा, प्रसन्नचित्त, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महासेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंसे निवृत्ति, मोक्ष आत्मवित्तन, प्राणिषोममें अन्न आदिवा उचित विभाजन सब जीवोंमें करने आगमा या उद्वेककी भावना, परम आश्रय भगवान्के नाम-गुण-गीता आदिवा अन्न कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार और प्रति दास्य, सध्य और आत्मसमर्पण। ये ती प्रवृत्तके आचरण मानवमात्रके लिये परम धर्म हैं, गात्रमे सर्वोत्तमा भगवान् संतुष्ट होते हैं—

नृणां सर्वं परो धर्मः सर्वेषां तमुदाहृतः।
त्रिंशत्सहस्रनामना राज्ञः सर्वगमा येन तुष्टयि ॥

(भौमका० ७।११।११)

वस्तुतः इनके आचरणके प्रयत्नकी सरलतामें अनुनय-जीवनार्थी इत्यर्थता है।

गीतामें चरित्र-निर्माण

(भगवान्की सम्मुखता)

(लेखक—परम भद्रेश स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज !

मनुष्यपरतीर फेक द परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । इसलिये एक परमात्मप्राप्तिकर निधाय हो जाय तो मनुष्य परमात्माके सम्मुख हो जाता है । परमात्माके सम्मुख होनेसे उसमें सर्वगुण-सदाचार स्वतः आने लगते हैं, जिससे उसके चरित्रका टीका निर्माण होने लगता है । परन्तु अब मनुष्य परमात्मप्राप्तिके भूतकर सामाजिक पदाधिकार सभ्य करने और भोग भोगमें लग जाता है, तब उसके चरित्र गिर जाता है । जिसका चरित्र नीचे गिर जाता है, वह मनुष्य कहलातेके योग्य भी नहीं रहता ।

भगवद्गीताका पूरा उपदेश चरित्र-निर्माणके लिये ही है । अर्जुनका भाव पहले युद्धका ही था, इसलिये उन्होंने भगवान्को निमग्नित किया और युद्धक्षेत्रमें युद्ध करनेके लिये तैयार भी हो गये । परन्तु भगवान्का निवार अर्जुनका उद्धार करनेका था । अर्जुनने कहा कि दोनों सेनाओंके बीचमें रखके लड़ा कीजिये; मैं वन्द्य कि मेरे साथ दो हाथ करनेवाला कौन है ! भगवान्ने वैसे ही दोनों सेनाओंके बीच रखके लड़ा करके कहा कि हम युद्धाशिकोंके दण्ड (१ । २१-२५) । युद्धाशिकोंके दण्डनेकी बात सुननेसे अर्जुनको शरीरकी प्रधानतयाका अन्तः शुद्धि आ गयी । ये सब भ्रम जायेंगे—इस विचारसे वे मुक्त हो जायेंगे और कर्तव्यसे किण्व होकर बोले कि मैं युद्ध गहः स्वीकृत । कर्मणमे किण्व होना ही चरित्र-निर्माण का अन्त होता है । भगवान्ने कहा—अरे ! क्या करना है ? युद्ध करना तो ऐसा कर्तव्य है । इस लिये मैं और परमात्माके स्पर्शकर युद्धके लिये लड़ा हो जा (२ । २-३) ।

मनुष्यको कर्तव्य का प्रहारा करनेके लिये ही भगवद्गीताका आदेश है । अने कर्तव्य

टीका-टीका पाठन करनेसे ही चरित्रका निर्माण होता है और कर्तव्यसे धुन होनेसे ही चरित्रका नाश होता है । भगवान् ने स्वयंवाक्य आत्मा तात्पर्य (२ । १२)—यहोसे उपदेश आरम्भ करते हैं और पहले दण्ड और देश, मित्रादी और अविनाशिक विवेचन करते हैं । तात्पर्य यह है कि मित्रादी वस्तुकी ओर ध्यान न देकर अविनाशिकी और ध्यान दिया जाय । ऐसा होनेसे ही चरित्र-निर्माण होता है ।

एक मार्मिक बात है कि अविनाशिकी लक्ष्य होनेसे मित्रादी वस्तुपूर्ण स्वतः आयेगी । उनके लिये दुःख नहीं पाना पड़ेगा । परन्तु मित्रादीका लक्ष्य होनेसे अविनाशिकी लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं होगी, और मित्रादी वस्तुओंके लिये भी चिन्ता करनी पड़ेगी एवं परिश्रम उठाना होगा । अने चरित्र भगवान्ने कहा कि यदि स्वधर्मको देखें तो भी श्रमिकों लिये धर्मयुक्त युद्ध करनेमें ही लाभ है (२ । ३१) । तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यका पाठन करनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है और अर्जुनकी ओर जानेसे ही युद्ध होता है । कर्तव्य-पाठनसे परमात्मा, ममता और आत्मिकता का सुख है । इनके स्थापना पर अभिप्राय है कि कर्मका उद्देश्य नहीं रहना है । तब ही वस्तुपूर्ण पदने हमको नहीं भी, पदने हमकी नहीं रहेगा और अने प्रतिभामय मनुष्य मिल जायेंगे । ऐसा जगत् रहेगा तो जगत् उद्देश्य नहीं रहेगा और धर्म ही अन्त होता है । अन्तमें प्रवृत्ति उद्देश्य हो जाता है एवं उनमें चरित्र गिर जाता है ।

श्रीमते अन्तर्गत आत्ममय अर्जुन करने के लिए कर्ममें कर्म लगाने हैं । भगवान् ने

घोर कर्म दीखनेपर भी क्षात्र, गमता, अहंता, परमानात्र त्याग करके कर्त्तव्य किया जाय तो वह घोरता गहरी रहता, केवल किया ही रहती है। किया तो वही और आश्रमके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है, पर जो खोरना, तीक्ष्णपना, मलिनता, पतन करनेकी बात होती है, वह कर्मनाके कारण होती है। कर्मना एक करके पारार्थिक प्रत्य पके, दूसरोंके सुनाये तो (लक्ष्य पैसा आदिकी इच्छा रहनेसे) आधुरी-रू चित्तिसे, पापोंसे बच नहीं सकते; क्योंकि कर्मनाये ही सब पाप होते हैं (३। ३७)। कहने-सुननेपर भी सम्प्रतिष्ठा नहीं आ सकती। परंतु परमात्माका लक्ष्य हो तो लौकिक कर्त्तव्य-कर्म करते हुए भी ज्ञातः सम्प्रतिष्ठा आ जाती है। इसलिये तीसरे अध्यायमें भगवान् ने कर्मनाका त्याग कर कर्त्तव्य-कर्म करनेपर बहुत जोर दिया है। ऐसे ही चर्च-व्यवस्थामें बताया कि जब अपनी कर्मना नहीं रहती, कर्त्तव्यमिमान नहीं रहता, तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात् कर्मोंके यत्ने हुए भी मनुष्य बंधता नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्माकी ओर बढ़नेका है, अमर होनेका है। पांचवें अध्यायमें भी अपने कर्त्तव्यका पालन करनेकी बात बतायी—

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा क्षान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कर्मकारेण फले सदा निबध्यते ॥

(५। १०)

जो युक्त (योगी) होता है, वह कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी, उदा रहनेवाली क्षान्तिप्राप्त होता है और जो अयुक्त होता है, अर्थात् जिसके मन-वर्तित्वों परामे नहीं होते, वह कर्मनाके कारण फलमें आसक्त होकर बंध जाता है। ' फल (पदार्थ) तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है, पर उसमें जो यागना है, वही बन्धनका कारण है। कर्मनासे चरित्र गिरता है। चरित्र गिरनेसे अंगरक्षित पैदा हो जाती है और चरित्र-निर्माणसे क्षान्ति सिद्धी है। मनमें दुर्भाव उत्पन्न

होने ही अक्षान्ति हो जाती है और सम्मत्त से ही शान्ति होने लगती है।

यदि ध्यान दे तो यह प्रत्येक मनुष्यका धनुष है कि भितनी-भितनी वह नाशवान् की कर्मनाका त्याग कर दे, उतनी-उतनी शान्ति, आनन्द, समता, सद्गुण उसे आते रहते हैं और भितनी-भितनी नाशवान् कर्मनाका कर्मना करता है, उतनी-उतनी क्षान्ति, विमल-दुःख, समताप, अन्न, दुर्गुण, आते रहने हैं।

छठे अध्यायमें भी परमात्मामें तत्परतासे लक्ष्यकी बात कही है। वह परमात्मा एक अगह परिपूर्ण है। उस परमात्मामें जो सब प्राणियोंमें देवता है और सब प्राणियोंको परमात्मामें अन्तर्गत देखता है, उससे परमात्मा अक्षय नहीं होते और वह परमात्मामें अक्षय नहीं होता—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं स मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(६। ३०)

जो मनुष्य दूसरोंके दुःख-सुखको अपने शरीरके दुःख-सुखके समान समझता है, वह परमयोगी होता है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(६। ३२)

जिस्तीको भी दुःख न पहुँचे—ऐसा जिसका इदम है, वह परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है। सबका दुःख दूर कैसे हो ? सभी सुखी कैसे हो जायें ?—ऐसे भावनालेखन चरित्र सबसे ऊँचा होता है। आगे मनको वशमें करनेकी बात आयी तो ज्ञान्यस और वैराग्यको बताया (६। ३५), अर्थात् वहाँ भी मग्नान्की ओर लगने और संसारसे हटनेकी बात कही। परलोकमें गतिके नियमों भी यही बात है। जो परमात्माकी ओर चला है, उसका साधन भीकमें ही छूट जाय और वह मर जाय तो उसका भी उद्धार ही होता है, दुर्गति नहीं होती (६। ४०)। कर्मणाणकरा कर्म करनेवालेका

कम अधूरा रहनेपर भी उसको लाभ ही होता है । जो भगवान्‌में ही मन और मुद्रिको लगा देता है, वह योगियों में श्रेष्ठ योगी माना गया है (६।४७) । भगवान्‌की ओर लगना ही श्रेष्ठता है ।

जो भक्ति नहीं करते, उनको भगवान्‌ दुष्कृती बनाते हैं (७।१५) और जो भक्ति करते हैं, उनको सुकृती बनाते हैं (७।१६) । तात्पर्य यह कि परमात्माकी ताफ चरनेवाले सुकृती और संसारकी ओर चरनेवाले दुष्कृती हैं । आगे बताया कि जिनके कर्म पवित्र हैं, जिनका चरित्र बहिया है, वे दृढ़ बन होकर भगवान्‌का भजन करते हैं (७।२८) ।

भगवान्‌की ओर चरनेमें स्मृतिकी बात मुख्य है । आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ने कहा कि जो अन्त समयमें मेरा स्मरण करते हुए जाता है, वह मुझको प्राप्त होता है—इसमें संदेह नहीं (८।५) ; कारण कि मनुष्य जिस-जिस भावको स्मरण करते हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है (८।६) । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि व सब समयमें मेरा स्मरण कर—'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर' (८।७) । फिर भगवान्‌ने विद्वेष शब्द बताया कि जो निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उसने लिये मैं सुख है—

मनस्यघेताः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यदाः ।

तस्याहं सुखदायकं नित्यमुक्तस्य योगिनः ॥

(८।१६)

भगवान्‌का स्मरण करना देवी-सम्पत्तिक, सम्प्रतिपत्ताका वास्तविक मूल है । स्मरण करनेका तात्पर्य है—भगवान्‌के लाभ करना जो वास्तविक सम्बन्ध है, उसको स्मरण करना कि मेरा तो भगवान्‌के साथ ही सम्बन्ध है, संसारके साथ सम्बन्ध नहीं है । संसारके साथ सम्बन्ध बोलत बना हुआ है, इसलिये यह सम्बन्ध टिकता नहीं । प्रत्यक्ष देनेवाले हैं कि इस जन्ममें जो

सम्बन्धी हैं, वे पहले जन्ममें नहीं थे और आगेके जन्ममें भी नहीं रहेंगे । अभी वास्तव्यत्वमें भी जो दशा थी, वह अभी नहीं रही और जो अभी है, वह आगे नहीं रहेगी । इस प्रचर संसार में निरन्तर बदल रहा है, पर परमात्मा वे ही हैं और 'मे' भी वही है । इसलिये परमात्माके साथ मेरा सम्बन्ध निश्चय है । इस बातकी याद रहना ही स्मृति है । चिन्तन तो संसारका भी हो सकता है, पर स्मृति भगवान्‌की ही होती है । ऐसी स्मृति रहनेसे सम्प्रतिपत्ता नतः जाती रहती है ।

जो केवल भगवान्‌की ओर चरता है, वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है । वेद, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत आदिसे जो लाभ होता है, उससे अधिक लाभ भगवान्‌का उद्देश्य रखकर भगवान्‌की ओर चरनेवालेको होता है (८।२८) । इसलिये भगवान्‌की तरफ चरनेको सब विषाणोंका राजा, सब योगीनोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलदायक, धर्मयुक्त, करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी फलदायक है (९।२) । भगवान्‌ अनेक-आपको इतना सुख बताते हैं कि 'जो भक्तिपूर्वक यज्ञ, पुण्य, फल, जड़ आदि मेरे अर्पण कर देता है, उसका मैं भोजन कर लेता हूँ' (९।२६) । 'इसलिये गायत्री-मन्त्र, लामा-मोना, सोना-जपना आदि सब पुण्य मेरे अर्पण कर दे तो सब पुण्यों और पापोंमें मुक्त होकर मुझसे प्राप्त हो जायगा' (९।२७-२८) ।

मनुष्य दुष्टपरा है या सदाचारी है—इसकी कोई विज्ञा नहीं । विशेष जान है कि वह भगवान्‌में लग जाय । भगवान्‌में लगनेपर उसका दुष्ट-पार टिक ही नहीं रहता । 'बड़ बड़ों क्षीम पमाना हो जाता है और निरस्तर रहनेवाली शक्ति होती है' (९।२९-३१) । पूजा-पूजा

(पशु आदि), स्त्री, वैश्य, क्षत्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि किसी जाति, वर्ण, आश्रम, देश आदिकर कोई क्यों न हो, भगवान्‌में क्या जाय तो उसमें भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है' (०।३२-३३)। जितनी जातियाँ, वर्ण आदि हैं, उनमें बाहरमें तो प्रकृति की भिन्ना है, पर भीतरसे सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिये संसार के व्यवहारमें तो अपने वर्ण आदिके अनुसार चलने की मुख्यता है, पर पारमार्थिक मार्गमें वर्ण आदिकर मुख्यता नहीं है; क्योंकि परमार्थरूपसे (परमात्मा का अंश होनेसे) सबका स्वरूप शुद्ध है और सबका परमात्मा पर समानरूपसे अधिकार है। भगवान् कहते हैं कि 'मुझमें मतवाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजन कर, मेरेको ही नमस्कार कर' (०।३४)। तात्पर्य है कि केवल मेरी तरफ लग जा।

दसवें अध्यायमें अर्जुनके द्वारा प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ने अपनी विभूतियों और योगशक्तिकर वर्णन किया। उसमें सार बात यह कही कि 'मैं सब संसारमें व्यापक हूँ। जहाँ-जहाँ तुम्हें विशेषता देखे, वहाँ-वहाँ मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान' (१०।४१)। विशेषता तो मेरे कारणसे ही है। तात्पर्य है कि जहाँ जो कुछ विशेषता, अविकृता, निःश्रयता दीखे, वहाँ भी भगवान्‌की ही तरफ इष्टि जानी चाहिये। फिर कहते हैं कि 'जुस बहुत जाननेसे क्या, मैं सम्पूर्ण संसारमें एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ' (१०।४२)। ऐसी बात सुनकर अर्जुनने, जिसके एक अंशमें सब संसार है, वह किंकरूप देखना चाहा। उसे देखनेके लिये भगवान्‌ने अर्जुनको दिव्य शस्त्र दिये। ॥ विधिरूप

देखकर अर्जुन चकरा गये, भयभीत हो गये; मेरे ही हो गये। तब भगवान्‌ने कहा कि यह तेरी मुख्य है। मैं तो बही हूँ। फिर व. भयभीत क्यों होता है!

बारहवें अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि 'जो ज्ञानमार्गसे चल्ते हैं और जो भक्तिमार्गसे चल्ते हैं उन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है?' भगवान्‌ने भक्तिमार्गसे चल्नेवालोंके श्रेष्ठ बताया (१२।२)। ज्ञानमार्गमें तो स्वयं (अपने बलपर) चल्ते हैं, पर भक्तिमार्गमें भगवान्‌के आश्रित हो जाते हैं। ज्ञानमार्गमें तो दैवी-सम्पत्तिके गुप्तोक्त विवेक-वैराग्य आदिकर उपार्जन करना पड़ता है, पर भक्तिमार्गमें प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर दैवी-सम्पत्तिके सद्गुण-सदाचार स्वतः-स्वामयिक आते हैं। ऐसे शरणार्थी भक्तोंका भगवान् बहुत जल्दी उद्धार करते हैं (१२।७)। इस वास्ते भगवान् कहते हैं कि 'मैं अपने मन-बुद्धि मुझको ही दे दे, मेरे ही परमपरा हो जा।' ऐसे भक्तपरमपरा पुरुषके लिये भगवान् कहते हैं कि 'यह मुझे बहुत प्यारा है। ऐसे तो संसारके सम्पूर्ण जीव भगवान्‌को प्यारे हैं, पर जो भगवान्‌के शरण हो जाते हैं, वे भगवान्‌को बहुत प्यारे होते हैं। केवल भक्तपरमपरा होनेसे सद्गुण-सदाचार बिना कोई प्रपन्न किये आप-से-आप आ जाते हैं।

तेरहवें अध्यायमें भगवान् जब ज्ञानकर वर्णन करते हैं तो उसमें अमानिष आदि सद्गुणोंका वर्णन करते हुए अस्पृधिविचरिणी भक्तिकर बात कहते हैं—'मयि चागम्ययोगेन भक्तिरप्यभिव्यक्तिः' (१३।१०)। श्रीकृष्ण अध्यायमें भी भक्तिकर बात कहते हैं कि 'जो भक्तियोगके द्वारा मुझको भजता है, वह तीनों

● भगवान्‌ने अर्जुनको विधिरूप दिव्यशक्ति आने शरीरके एक अंशमें दिखाया है, शस्त्रशक्ति समझना नहीं है। ॥ विधिरूपमें भगवान्, अर्जुन और संजय—तीनोंके वचन प्रमाण हैं; जैसे-भगवान् कहते हैं—'इदं वचनं जगत्कृत्स्नं परमाद्य सत्त्वाद्यम्। मम देहि शृणु मे' (१२।७)। अर्जुन कहते हैं—'परममि देवात्मन देव देहि' (१२।१५) और संजय कहते हैं—'पक्षेऽहम् जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। अगच्छ देवदेवस्य शरीरे' (१२।१३)।

गुणोंको अतिक्रमण कर जाता है' (१४।२६)। गुणोंके सङ्गसे ही आसुरी सम्पत्ति आती है, जिससे ऊँच-नीच योनिर्धर्मोंमें त्रम होना है।- भगवान्‌की ओर चढ़नेसे उन गुणोंका अतिक्रमण हो जाता है।

पदार्थोंमें अन्वयमें भगवान्‌ने अपना विशेष प्रभाव बताया और कहा कि 'शूरा (नाशवान्) और अशूरा (अतिनाशी जीव)—इन दोनोंमें उत्तम पुरुष मैं हूँ' (१५।१६-१८)। जो मुखको पुरुषोत्तम जानना है, वह सर्वविद् है अर्थात् सब कुछ जाननेवाला है और सर्वभाषमें मंत्रा ही मन्त्र करता है। जो भगवान्‌का भजन करने हैं, उनमें देवी-सम्पत्ति स्वाभाविक प्रकट होती है। इस वास्ते सोचइये अन्वयमें भगवान्‌ने देवी-सम्पत्तिपर वर्णन किया। पाँचु 'जो भगवान्‌से विमुख होकर अपने ही शरीरको पुष्ट करना, भोगोंको भोगना और संपन्न करना चाहते हैं, उनमें आसुरी सम्पत्ति आती है।' उस आसुरी सम्पत्तिपर भगवान्‌ने सोचइये अन्वयमें बहुत विस्तारसे वर्णन किया। 'देवी सम्पत्तिसे मुक्ति होती है (१६।५)। आसुरी सम्पत्तिसे कथन होता है (१६।५), चौथी-पाँच योनिर्धर्मोंमें प्राप्ति होती है (१६।१०), और नश्वरोंकी प्राप्ति होती है' (१६।२०)।

सोचइये अन्वयमें मारिवध, राजस और तामस—तान प्रकाशके भावोंका वर्णन किया। इसमें भी वैसे तो इसारसे विमुख और परमात्मके सम्मुख होनेवालोंमें ही सारिवध भाव होता है। वे राजस और तामस भावोंसे ऊँचा उठ जाते हैं। परमात्माके दिये किये हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म सारिवध और मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं। (१७।२५)। परमु संसारके दिये अर्थात् मान, बर्बाद, सुख, आराम आदिके दिये तथा प्रमाद

और मूढतापूर्वक किये हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म राजसी-तामसी हो जाते हैं।

अठारहवें अध्यायमें भगवान्‌ने सत्यास (सांख्ययोग) और त्याग- (कर्मयोग-) का विस्तारसे वर्णन किया। अन्तमें भगवान्‌ने यह निर्णय दिया कि सब भर्माकर आश्रय छोड़कर केवल एक गरी शरणमें आ जा—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

(१८।६६)

संसारके जितने काम हैं, जितनी मित्रियाँ हैं, जितनी उन्नति है, वे सब-यही-सब इस एक ही बात- (शरणागति-) में आ जायेंगे। भगवान्‌ कहते हैं कि जितने पाप हैं, दुर्गुण-दुराचार हैं, उनमें मैं मुक्त कर दूँगा। तू चिन्ता मत कर। मेरी कृपासे देवी-सम्पत्ति आप-से-आप आ जायगी।

जैसे बाणक मौका गोंदीमें रहना है तो उसका स्वाभाविक ही पालन-पोषण हो जाता है, ऐसे ही एक प्रमुख आश्रय ले दिया जाय तो सब-से-सब सद्गुण-सदाचार बिना बढ़ने ही आ जायेंगे। अपने-आप ही चरित्र-निर्माण हो जायगा। चरित्र-निर्माणकी कुंजी भगवत्-शरणागति है।

इस तरह गीताभरमें देखा जाय तो एक ही बात है—परमात्माकी तरफ चढ़ना अर्थात् परमात्मके सम्मुख होना। परमात्माकी ओर चढ़नेका उद्देश्य ही चरित्र-निर्माणमें हेतु है और संसारकी ओर चढ़नेका उद्देश्य ही चरित्र गिरनेमें हेतु है। सांसारिक भोग और मंदाकी इच्छासे ही सब दुर्गुण-दुराचार आते हैं। सबसे अधिक पतन चढ़नेकाही कर्तु है—स्वर्गोंका मंदाय और अधः। इससे मनुष्यका चरित्र गिर जाता है। चरित्र

● देवी और आसुरी सम्पत्तिके विरुद्ध विवेचनके किं गीत-देखने प्रकाशित पाठों की मर्यादा और भद्र। नामक पुस्तक देखनी चाहिये।

गिरनेसे उसकी मनुष्योर्मि निम्दा होती है, अपमान होता है। चरित्रहीन मनुष्य पशुओं तथा नारक्षत्रियों जीवोंसे भी नीचा है; क्योंकि पशु और नारक्षत्रिय जीव तो पहले किये हुए पाप-कर्मोंका फल भोगकर मनुष्यताकी तरफ आ रहे हैं, पर चरित्रहीन मनुष्य पापोंमें लगकर पशुता तथा नरकमेंकी तरफ जा रहा है। ऐसे मनुष्यका संग भी पतन करनेवाला है। इसीलिये कहा है कि—

बह मल बास नरक कर ताता ॥ बुद्ध संग जनि देह विधाता ॥

(मानस ५। ४५। ४)

अतः अल्प चरित्र सुधारनेके लिये भगवान्‌के सम्मुख हो जायें कि मैं भगवान्‌का हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं। मैं संसारका नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है।

परंतु मनुष्यसे भूख पड़ होती है कि जो अपने नहीं हैं, उन सांसारिक वस्तुओंको तो अपना मान लेता है और जो वास्तवमें अपने हैं, उन भगवान्‌को अपना नहीं मानता। वास्तवमें देख्य जाय तो सद्‌बुधयोग करनेके लिये ही सांसारिक वस्तुएँ अपनी हैं और अपने-आपको देनेके लिये ही भगवान्‌ हैं; कारण कि वस्तुएँ संसारकी हैं, इसलिये उन्हें संसारकी सेवामें अर्पित करना है और मनुष्य स्वयं भगवान्‌का है, इसलिये स्वयंको भगवान्‌के अर्पित करना है। न तो संसारसे कुछ लेना है और न भगवान्‌से ही कुछ लेना है। अगर लेना ही है तो केवल भगवान्‌को ही लेना है।

सांसारिक वस्तुओंकी कामनासे संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। कामना ममतासे उत्पन्न होती है अर्थात् शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदिको अपना माननेसे कामना उत्पन्न होती है। अब विचार करें कि जिन शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदिको अपना मानते हैं,

उनपर अपना स्वतन्त्र अधिकार है क्या? उनको कितने दिन चाहें, उनमें दिन रख सकते हैं क्या? छुड़ उन्हें साप सदा रह सकते हैं क्या? अगर पड़ा जाय कि नहीं, तो फिर उनमें अपनापन छोड़नेमें क्या कष्ट है? उनमें भूखसे मरना हुआ अपनापन छोड़नेसे कामना नहीं उत्पन्न होगी। कामना उत्पन्न न होनेसे भगवान्‌में स्वतः अपनापन होगा; क्योंकि वे ज्ञाते हैं और निष्प्राप्त हैं। भगवान्‌में अपनापन होनेसे सब आचरण और भाव स्वतः ही सुद्ध हो जायेंगे।

शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि पदार्थ सब हैं या असत् हैं—यह तो विषय ही सत्यता है, पर उनके साथ हमारा सम्बन्ध असत् है—इसमें संदेहकी सम्भावना ही नहीं है। जस्तुमें असत् जान लेनेपर असत्-सम्बन्धका त्याग सुगमतापूर्वक हो जाता है, और भगवान्‌की सम्मुखता होनेपर भगवान्‌का नित्य सम्बन्ध स्वतः ज्ञात हो जाता है। फिर मनुष्यमें सचरित्रता स्वतः आ जाती है और वह चरित्र-निर्माणका आचार्य बन जाता है अर्थात् उसका चरित्र दूसरोंके लिये आदर्श हो जाता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेतरो जनाः।

स यद्यग्रमाणं कुरुते शोकस्तदनुपपतेते ॥

(१। २२)

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी (उसके आचरणोंको आदर्श मानते हुए) वैसा-वैसा ही आचरण करने लगते हैं; और वह जो प्रमाण बन देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार कर्तव्य करने लग जाता है।

इस चरित्र-निर्माणमें किञ्चिन्मात्र भी परतन्त्रता नहीं है। इसमें सब-कुछ स्वतन्त्र है।

चरित्र क्या है ?

(लेखक—पुण्यपाद श्रीमदुदयनी ब्रह्मचारी)

चरित्र शब्द शीघ्र-सामान्य वाचक है । इसके पूर्व सद् विशेषण क्यासे 'सम्पन्न' बनता है । समाजात्मा 'चरित्र' भी सदाचारका ही वाचक है । सपुत्र्यो—जैसे आचार-विचार रखनेवालेको सदाचारी कहते हैं । मनुष्यकी कुशीलता उसके चरित्रसे अभिव्यक्त होती है । कुशीलता चरित्रकी जननी है । व्यक्तिकी कुशीलता उसके निष्पत्ति को फलसे प्रयुक्त होती है । मनुष्योंके आन्तरिक भावोंसे, कर्मों तथा बर्णोंसे उसके चरित्रकी पहचान होती है । आन्तिकीने नरदजीसे जो प्रश्न किया—

चारिष्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हिता ।
विद्या च का समर्प्य कश्चैकप्रियदाता ॥

उसके उत्तरमें बतलाये समस्त गुण चरित्रके—
सदाचारके अन्तर्गत आ जाते हैं । यद्यपि चारिष्येण च को युक्तः उनका एक अग्र्य प्रश्न भी था । चरित्र ऐसा व्यापक शब्द है, जिसमें धर्म, सदाचार एवं सभी सद्गुणोंका समावेश हो जाता है । हृदयके भाव छः बातोंमें परिलक्षित होते हैं—वचन, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र, आचार तथा व्यवहार । इस प्रकार हम देखते हैं—
चरित्र शब्द यही केवल सदाचारके अर्थमें प्रयुक्त होता

है, कहीं कर्म करनेकी शक्तीके अर्थमें, कहीं धर्मके अर्थमें और कहीं सामान्यके अर्थमें । नहीं वर्गात्मवर्गका वर्णन आता है, यहाँ इसे भी 'सामान्य' कहा है । जैसे—शम, दम, तप, शौच, शान्त, सत्यता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य—ये ब्राह्मणके स्वाभाविक गुण हैं । शौर्य, तेज, धृति, दम्भा, युद्धसे न भागना, दान, ईश्वरभाव—ये क्षत्रियके स्वभाविक गुण हैं । इन्द्रि, गोरक्षा, व्यापार—ये वैश्यके स्वभाविक गुण हैं और परिचर्या अर्थात् तीनों वर्गोंकी सेवा करने रहना—यह ब्राह्मण स्वभाविक गुण है । सामान्यका तात्पर्य यह है कि जम्मेसे ही उनके चरित्रमें ये सहज सामान्यिक गुण रहते हैं ।

बाह्य (सत्यकाम) आचार गुणकुलमें पड़ने गया ।
गुरुने पूछा—तुम्हारा गोत्र क्या है ? बाह्यने कहा—
मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था । उसने कहा—
तुम सेवाकार्यमें निरत रहती थी, अतः तुम्हारे पितासे मैं गोत्र नहीं पूछ सकी । आचार्यने कहा—निश्चय ही तुम ब्राह्मण हो । ब्राह्मणके अतिरिक्त इतनी सत्य बात दूसरा कोई कह नहीं सकता । तुम जयन्तके पुत्र हो, अतः तुम्हारा नाम सत्यकाम आचार हुआ ।

१—महर्षिने नरदजीसे पूछा था—इस समय संसारमें गुणवान्, वीरवान्, धर्मक, कृतज्ञ, सत्यवान्, हृदयस्थ, चरित्रवान्, सर्वभूतहितरत, विद्वान्, तपस्वि, प्रियदाता, अमरवान्, विजयक, आस्तिकान्, अमृतक, मनमर्ष किनमें भी न दानेवाला है ।

२—(क) वचनेषु च बुद्धौ च स्वभावे च चरित्रतः । आचारे व्यवहारे च आपते हृदये च वचन ॥

(ल) आचारविहितमंगला चेष्टा भावने च । नेत्रवचनकारि च वचनेऽन्यमंगलं मनः ॥

(मरुतुगा • १ । १०९ । ५५, शिवपुरा • अतः ३९ । १९, विष्णुपुरा • २ । १२ । १७, वेतावर् • १ । ८, अनु • ८ । २४, ब्रह्मसूत्र १ । १५ अदि)

३—गमो ह्यमरः शौर्यं शान्तिरुग्रमेव च । शत्रुं विजयमाश्रितं ब्रह्मकर्म आचारकम् ॥

शौर्यं तेभ्यो भूतिदातृं बुद्धेः सत्यकामकम् । ह्यमयीधर्मश्च धानं कर्म व्रतकम् ॥

विजयकामकम् । शिवकर्म । अतिशयोक्तं कर्म श्रुतकर्म । अमरकम् ॥

(श्रीमद्भागवतगीता १८ । ४२)

इन दिनों सचरित्रता प्रायः नष्ट हो गयी है; नही तो पहले लोग बचनोंसे-स्वभावासे, आचार-विचारसे पता पड़ा लेते थे, ये किस श्रमापके किस वर्णके हैं।

बहुत पहलेकी बात है; तुम्हारा मेरा क्या ना। पार साधु पृथक्-पृथक् बंटे सरस्य कर रहे थे। कुछ मित्रोकी मण्डली आयी। वे कहने लगे—ये साधु किन्-किन् वर्णके हैं, पूछना चाहिये। एकने कहा—देखो भाई! साधुने जानि नही पूछनी चाहिये। पुत्रों वधा और मुँदे, 'बाघाजीकी जानिका पता नही लगता।' दूसरेने कहा—'धर्मासे, स्वभावासे, आचार-विचारसे मनोगत मात्र प्रकट हो जाते हैं' (पूर्वोक्त मनु० ८।२६)। 'चलो इनसे बात-चीत करें; पता कम आया। यह निश्चय करके वे पहले साधुके पास गये और दण्ड-प्रणाम करके बोले—'भट्टारज! कुछ उपदेश कीजिये।' साधु बाबा बोले—

राम नाम उद्धृष्टः गोपाल नाम वी।
हरिको नाम भिक्षु गोत गोत वी॥

यह सुनकर वे लोग वहाँसे चउ दिये और बोले—
निश्चय ही ये ब्राह्मण हैं; क्योंकि, 'भ्रमणो मधुरप्रियः।
अथ लोगोंने दूसरे साधुके पास जाकर उपदेश करनेकी प्रार्थना की। साधुने कहा—

राम नाम वी नरद वनाकर, कृष्ण कदाश वीर निवा।
हरी नाम वी इन्द्र वनाकर, वसन्त कन्दो कर विवा॥

मित्र-मण्डली उठ आयी। बोले—निश्चय ही ये क्षत्रिय हैं; क्योंकि, 'अथ दूर भाषण इय दूर क्षत्रिय।' अब तीसरे साधुके पास जाकर लोगोंने उपदेशकी प्रार्थना की। साधुने कहा—

बह जग मकड़ी ह्य है, भीरी भीमराज।
जेने आके कर्म है, लौकिक देह श्रमाय॥

मित्र-मण्डली उठ आयी। बोले—ये मध्यम वैश्य पुरुषावतंससे टीखते हैं; क्योंकि, 'सोयना-जोयना वैश्य स्वाभाविक वर्ण है।' अब सप्त मित्रपर चौथे साधु पास जाकर उपदेश करनेकी प्रार्थना करने लगे। साधुने कहा—

राम वरोचं वैदिके, मकड़ी मुक्ता केव।
जेमो जकी चाकरी, तेमो पाद देव॥

मित्र मण्डलीने उठकर निर्णय किया कि ये कोई क्षत्रिय नही साधु हैं; क्योंकि, नौकरी-चाकरी तो उच्च मूल्य लेनेके लिये ही की जाती है। हाय यह है कि यह सब जन्मजात स्वभाव-चरित्रक फल है। एक तो चरित्र स्वाभाविक होता है दूसरा सत्सङ्गसे, साधु-गुरुकी सेवासे निर्माण होता है। स्वाभाविक जन्मजात गुण-श्रोतोंका छूटन तो अभ्यन्त ही करिन है। किंतु सत्संगनिश्चय चरित्र सुधारा जा सकता है।

चरित्र दो प्रकारका होता है। एक तो अनुभवात्मक दूसरा दीक्षात्मक। साधारणतया चरित्र मानव वृत्तियोंका होता है। लीला अकाली पुरुषोंके चरित्रको कहते हैं। भगवान् श्रीरामचन्द्रजी यद्यपि अकाल हैं, फिर भी वे सर्वदा-गुरुशोभन हैं। उन्होंने अपना ही मानवोचित चरित्र किये। श्रीकृष्णने भी मानवोचित चरित्र किये, किंतु उन्होंने अकालोचित लीलाएँ भी कीं। जैसे गोवर्धन धारण लीला, रासलीला आदि। इन लीलाओंको अकाली पुरुष ही कर सकते हैं। मनुष्योंको इनका अनुकरण मही करना चाहिये। हाँ, वे जो उपदेश करें मानवोचित चरित्र करें उनको हमें करना चाहिये। इसीलिये भगवत्पुत्र कहते हैं—'ईश्वरके-अपमार्गिकों, वन-उपदेश तो सत्य हैं, पर उनके सुभी आकर अनुकरणोप नहीं हैं। उनके जो आचरण हों, इन्हें

चरित्रयुक्त हों वे ही अनुसराणीय हैं। इसलिये युद्धिमान् पुरुषको उनके युक्त धर्मोंपर ही आचरण करना चाहिये। चरित्र-निर्माण साधु-सङ्गसे, भगवत्कथा श्रवणसे, भगवन्नाम संस्मरणसे, अपने वर्गाश्रमधर्मके पालनसे तथा भगवद्-भक्तिये होता है। संसारमें जो

चरित्रवान् है, सदाचारी हैं वे ही धन्य हैं। उन्होंने मानवजीवनका फल पाया है। जो चरित्रसे हीन हैं, स्पष्टाचारी हैं वे तो मुक्कड़-मुक्कड़ादिके सदा हैं। अतः सुमुमुक्षु पुरुषको चरित्र-निर्माणके दिग्ग प्रयत्नशील होना चाहिये।

योगका तात्पर्य और चरित्र-निर्माण

(लेखन गोपनीयतापत्रावर महान् धर्माभिप्रेक्षागती भवति)

योगके सामान्य-संग्रहपर उसकी माधनाके पट्ट, अयाङ्ग, पञ्चदशाङ्ग आदि भेद निर्दिष्ट हैं । पर ये सभी स्वर मानव-जीवन और मानवके चरित्र-निर्माणके लिये अवश्य आधार हैं । इनमें यम-नियमके सम्पूर्णवत्, मेहनतसे चरित्र उदात्त, तपस्वि और प्रसादयुक्त होकर श्रेष्ठी प्राप्तिमें सहनीय भूमिकाएँ स्थापना करना है । योगरूप प्रधान विदुषदक्षिणेत्य, अश्वनिर्जन परमात्माके सत्-स्वरूपसे, निर्जनसे जीवनकी कल्याणमयी मङ्गलमोनि प्रवाहित होनी रहनी है और योगसाधनाएँ तथा यम-नियमादि योगके विभिन्न अङ्ग-उपाङ्ग सभी उस केन्द्रीय शक्ति-गृहसे युक्त होकर मानवको कल्याणलिंग पुण्य जीवनसाधन तथा आत्मदर्शन और परमात्म-साक्षात्कारकी प्रेरणा देने रहते हैं । चरित्र-निर्माणकी दिशामें यही योगरत्न परम लाभप्रद अथवा श्रेष्ठतर कार्य है । महायोगी योगरत्नाश्रीने एक, सत्यदीमें चरित्र-निर्माणपर सम्पूर्ण रहस्य योगसाधकके लिये भर दिया है । उनका यह अध्यायन सम्पूर्ण मानवमाके लिये गरिब चरित्रकी प्रेरणा देता है । यह योगसाधना ७वीं सदीमें है जो हम प्रकाश है—

हमिषा श्रेष्ठिवा इतिवा रंग । काम कोष न करिवा संत ।
हमिषा श्रेष्ठिवा भादवागित । दिग् करि शनि आपना शनि न

योगीश्वर मर्दन आत्मसंयम करना चाहिये । योगस्य आधार ही नहीं, स्वस्व भी वित्तवृत्तियः निरोध है । सत्कारमे अन्य लेनेवाले प्राणिके दिये यह उचिन् है कि वह आनन्दपूर्वक समस्त दुःखोंका भोग करता हुआ भी उनमें अनासक्त रहे । इसमें उसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति निरन्तर बनी रहती है । उसे काम और मोक्षसे दूर रहना चाहिये; क्योंकि काम और मोक्षसे ही प्राणी अविद्या-अन्धकार और ममत्वके बन्धनसे आसक्त होनेपर आत्मविमर्शणकर शिष्यर हो जाता है । जीवनको व्यर्थ नहीं जानने देना चाहिये । मनुष्यस्य यद् कर्तव्य है कि वह जीवनकी सत्प्राप्ति, कर्तव्य-प्राप्तनमे, विमुक्त न हो, अनासक्त भावमें जीवनके समस्त सुखपूर्वभारकर भोग करना हुआ भी आत्मसंयममें रहे और मनपर नियन्त्रण रहे । यही गीताकी भाषामें—'योगः कर्मसु कौशलम्' का'र्य बन्धनमे अब निरासक्तका मार्ग और युक्तादाविहार मय निश्चिन्त संतुष्टि स्थितिरूप भस्मयोग' है । यह समयोग ही चरित्रनिर्माणका ब्रह्मीय प्रयत्नगत है । इसमें मनुज अपना अलगनिकर करने-आप काय हो जाता है और जीसमें निरद्वैतका अन्त प्रगटित होता है । यही योगस्य कर्मयोगादन है । जिसमें चरित्रनिर्माणमें महारतः पुरुष होती है । भगवत्, योगस्य कथन है—

५. ईशान्यं वक्षः सायं लीलच्छितिं कविर्ह । मेघा यद् व्यस्योपुनं बुद्धिमान्मद् समाचोत् ॥

... (११५५१० : १२ : १२)

श्रीकैकेयीजीको दिया, जो वधा उसके पुनः दो-माग हुए। श्रीकौसल्या एवं कैकेयीजीके हाथोंमें वह एक-एक माग रखकर प्रसम्पत्तसे वे दो माग श्रीसुमित्राजीको दिये। वाल्मीकिरामायणके अनुसार श्रीकौसल्याजीके पश्चात् जो पायसकर माग श्रीसुमित्राश्रावको दिया गया, उससे श्रीलक्ष्मणकुमार प्रकट हुए, इसलिये वे श्रीरामानुगामी रामानुज कहलाये तथा श्रीकैकेयी महारानीके पश्चात् जो पायसकर माग प्रदान किया गया, उससे श्रीशत्रुघ्नकुमार प्रकट हुए। अतः वे भरतानुजके नामसे विख्यात हुए। 'मनुविष्णु सुमित्रायै'—इस पदकिक्रम परी अर्थ है कि श्रीलक्ष्मणकुमार रामानुज श्रीशत्रुघ्नकुमार भरतानुज होंगे, ऐसा सोचकर ही उन्होंने 'वदनुस्सपा' पायसकर वितरण किया था। सभी महारानियोंने पायसको प्राप्तकर स्वयंको सम्मानित अनुमत्त किया—'सम्मानं मेनिरे स्यात्'। इससे स्पष्ट है कि पायसके विभाजन एवं विभाजित वितरणमें किसी रानीको परेई आपत्ति न हुई।

यहाँ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणके सुप्रसिद्ध व्याख्याता श्रीनेत्रिन्दरायक भट्ट इस प्रकार है—श्रीराम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्नके श्रीविष्णु पायसके परिणाम थे। मानवोचित शुक-शोणितके परिणाम नहीं; क्योंकि पायस प्रांसन—(मक्षण)-के पश्चात् ही महारानियोंने गर्भधारण किये। महर्षिके स्पष्ट बचन हैं—'वाभान् प्रनिषेदिरे त्वा'। मन्वान्की मूर्ति प्राइत नहीं होती। उनके श्रीविष्णु पञ्चमूके विकर नहीं होने। पायस भी मन्वान्का पदगुण-सम्पन्न श्रीविष्णु ही था। उसकी (गर्भकी) इति (पोरणादि) अम-जन्मदिने नहीं हुई, किन्तु मन्वान्के अगने सत्यसंकल्पके अनुसार ही हुई—

'रामादिमूर्तयश्च पायसपरिणामाः न तु शुक-शोणितपरिणामाः, तत्प्राशानान्तरं गर्भधारण-पश्चात्, न तस्य प्राग्जा मूर्तिः। न भूयसहसंस्कृतो वेदोऽस्य परमात्मन इत्यादिसंरणात्। पायसं च

भगवतः पादगुण्यविग्रह एव तद्वद्विष-
नाश्रयानादिकृता, किन्तु इच्छामहेत्यपि
सर्वमवधेयम्।' (भूषणटीका)

अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राभनयत् सुतौ।
सर्पास्रकुशलो वीरौ विष्णोरर्धसम्पत्तिनौ।
(वा० रा०)

श्रीसुमित्राभ्याने श्रीलक्ष्मण एवं श्रीशत्रुघ्न इन दो पुत्रोंको प्रकट किया। ये दोनों अश्व-विघाजोंमें कुसुद, वीर, वीर तथा साक्षात् भगवान् विष्णुके अर्धभक्ते सम्पन्न थे। यहाँ अर्ध शब्द अंशमात्रका वाचक है। भूषणकारके अनुसार लक्ष्मण-शत्रुघ्न दोनों जाता क्रमः पायसके चतुर्थ माग एवं अष्टम भागसे प्रकट हुए। महर्षि, वाल्मीकि कहते हैं—श्रीरामभक्तों श्रीकौसल्याभ्याने लोककल्याणके लिये प्रकट किया—'कौसल्या लोकाभर्तारं सुपुत्रे यं मनस्विनी।' किन्तु श्रीलक्ष्मणकुमारको माता सुमित्राने केवल श्रीराम-सेवाके लिये ही प्रकट किया था—'सद्यस्त्वं यनवासाय।' (वाल्मी० २)

श्रुतार्थी नरेशमहाराज दशरथकी द्वितीय राजमहिषी होनेपर भी श्रीसुमित्राभ्या श्रीरामराज्यमधिकार्य सगच्छ सुनकर अगने करकमलोंसे मगिमय सुन्दर चौक पुरनक कार्य करती हैं, जो दास-दासिपोंद्वारा भी सम्पन्न हो सकना था। इससे स्पष्ट है कि इन्हें राजमहिषी होनेका किञ्चित् भी गर्व न था। निरिमानितार्क मूर्ति श्री माता सुमित्राने—

लोकं चाव सुमिष्य प्री। अभिषेच विविध भीति भति की।

जित प्रकार श्रीअवधके राजकाजमें श्रीलक्ष्मणकुमारकी प्रधानता थी, उसी प्रकार राजमहलके अन्त्यन्तरकी व्यवस्था श्रीसुमित्राभ्याके अधीन रहे। तभी तो जब श्रीरामस्य राजमहलमें पधारते हैं तब श्रीसुमित्राभ्याकर अभ्येष्ट्य करते हैं। गीतापत्नीमें श्रीकौसल्याम्बा कहती हैं—'अथ श्रीराम हंसकर यह नहीं पूछते कि श्रीसुमित्राभ्या कहाँ हैं'—

कहिहीं न बिदेसि मेरे रह्यवर कहाँ ही सुमित्रा माता ।
(गीतावली २ ।)

इससे अन्तःपुरमें श्रीसुमित्राश्रमाकी प्रधानता सूचित होती है । सेवकगण श्रीरक्षमगकुमारका यत्नस्व था । अतएव माता श्रीनैकेयी मंथरासे कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षमगकुमारने मुझें दण्ड दिया है—

हंसि कह्योनि गोकुल बंधु संतरे । श्रीरक्षमगकुमार सिस अंस मन मोरे ।

श्रीसुमित्राश्रमाके त्यागभय आदर्श चरित्रकी परकाष्ठाका दर्शन तब होता है, जब उन्होंने—'कालम जीव कलम कष्ट सोहे—साहिले सुकुमार श्रीरक्षमगकुमारको प्रभुके साथ बन जानेकी सहर्ष आज्ञा दी । प्रभुने श्रीरक्षमगकुमारसे कहा कि कलमनके लिये मातासे आज्ञा लेकर शीघ्र आओ । श्रीरक्षमगकुमार माताके चरणोंमें प्रणाम कर समस्त वृत्तान्त सुना देते हैं—

आह जननि पग मायद माया । मन रघुनंदन आवहि साया ॥
पूछे साधु मक्ति मन देली । कलम कही सब कथा विलेखी ॥

श्रीसुमित्राश्रमाने धैर्य धारण कर मधुर वागीसे श्रीरक्षमगकुमारको जो उपदेश दिया है, वह मननीय है । माता कहती हैं—

तात मुहारी साधु बेदेही । चिता राम सब भीति सनेही ॥
मनन नहीं आई राम निवास । लईह दिवस आई साधु प्रकाश ॥

महर्षि बाल्मीकिने भी श्रीसुमित्राश्रमाका यह उपदेश समादरके साथ लिखा है—

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जमकजमग्राम् ।
भयोभ्यामनृषीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥
(बाल्मी० रामा० ११३१)

वे श्रीरक्षमगकुमारका ही नहीं, अना भी लोभाय समझती हैं कि उनका पुत्र श्रीरामकी निष्ठासे सदा दसवित है—

धरि भाग आनन भयहु मीहि ममेक कलि आई ।
ओ मुहारे मन छवि छन कीन्ह राम बर आई ॥

श्रीसुमित्राश्रमाका यह उपदेश कि—

पुत्रवती पुत्रवती जग सोई । रूपति भगवत जानु सुत होई ।
नतल बौद्ध भक्ति बाधि विप्रानी । राम चिनुन सुत तें दित जानी ॥
मुहारेही भाग राम बर आई । दसर हेतु तात कष्ट नाही ॥
सकल सुखत कर बर फल पद । राम सीय पग सहज सनेह ॥

—नामीमात्रके लिये प्रेरणादायक है । वास्तवमें भक्त पुत्र प्राप्तकर हो माता चैन्य होती है । महापुरुषोंने रामकन्यामनके अनेक कारण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें साधुपरिमाण मुख्य है तथा असुखविनाश गौण है । इन दो कारणोंके अतिरिक्त धीन्यादराज, धीशाम्पोजी, श्रीसुग्रीव, विभीषणादि भक्तोंपर प्रभुकी कृपा तथा श्रुति-मुनिवोंके आश्रममें जा-जाकर सुख प्रदान करना भी है—

सकल सुखिह के लक्षणमहि अह अह सुख दीन्ह ।

किंतु माता सुमित्राश्रमा इन कारणोंसे पृथक् कारण दिखायी दे रहा है, अतः वे कहती हैं—'मुहारे कारणसे ही प्रभु बनमें जा रहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं है ।' जब धीअक्षयमें प्रभु रहते थे, तब उनकी सेवामें अनेक भक्त एवं सेवकताय तत्पर रहते थे, अतः सम्पूर्ण सेवा श्रीरक्षमगकुमारको कैसे प्राप्त हो सकती थी । बाल्मीकिश्रामायणमें श्रीदशरथजी कहते हैं—
'जिनके भोजनके समय कुण्डलपायी रसोदपायग 'नै पहले बनाउंग, मैं पहले', इस प्रकार परस्परमें विवाद करते थे—

यस्य आहारसमये सदाः कुण्डलधरिणा ।
अहंपूर्याः पश्यति स प्रसन्नाः पानभोजनम् ॥
(वा० २१० २ । १२ । १४)

—पर बनमें मुझें यह अवसर प्राप्त हो गया ।

पूर्वाचार्योंने श्रीसुमित्राश्रमाको आचार्यके रूपमें भी स्मरण किया है । यद्यपि श्रीरक्षमगका प्रभुपादारविन्दमें सहज स्नेह था किंतु आचार्य-स्वरूपा श्रीसुमित्राश्रमाके उपदेशान्ना उनका प्रभु-दर्शन और रस की गंगा । यह वैदिक परम्पराका प्रामाणिक उदाहरण है । धृति कहती है—'आचार्यपान् पुरयो वेद ।' भाष्य परान् नियोधन आचार्योकि स्मृता जगत् ।

प्राप्त करना चाहिये । 'सन्निधिं प्रणिपातेन' से गीता भी इसी बातका प्रतिपादन करती है । आचार्यका उपदेश जो श्रीकृष्णकुमारको प्राप्त हुआ है, वह अत्यन्त ही मनन करने योग्य है । माता कहती है—

रघु रोपु हरिपा मधु मोह । जनि सपनेहुँ दुग्ध के बन होहु ॥
सकल प्रकार विकार बिहारी । मन कम कचक करेहु सेवकाई ॥

... यहाँ श्रीसुमित्राश्वत्थमाका उपदेश ध्यान देने योग्य है । वे कहती हैं—राम-रोप, ईर्ष्या, मृद, मोह आदि विकारोंके धारमें लक्ष्मणमें भी नहीं होना चाहिये । ज्ञातृ-अवस्थाकी तो बात ही क्या है ? जिस प्रकार श्रीसीतारामजीके कर्ममें सुख हो, वही सेवा तुम करना । यह माताका श्रीकृष्णकुमारके लिये उपदेश है । साथ ही माता, पिता, परिवार तथा अन्धके अग्रगण्य स्थिति भी प्रमुखों में अर्पण; ऐसी सेवाका भी वे उपदेश दे रही हैं—

उपदेशु पदु कोई तब तुम्हारे राम सिध सुख पावहीं ।
चित्त भातु सिध परिवार पुर सुख भुवि बल विसरावहीं ॥
तुम्हारी प्रभुति सिद्ध देह आवतु हीन पुनि आसिध रहें ।
रति हीन अधिरक जमक सिध रघुबीर पद गित गित नहें ॥

माताने श्रीकृष्णकुमारको मन जानेकी आज्ञा तथा प्रभुकी सेवा करनेकी शिक्षा दी एवं श्रीसीतारामजीके श्रीचरणोंमें निर्यन्त्रीन प्रीति हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया । श्रीमद्वाल्मीकिप्रणमाकणमें श्रीसुमित्राश्वत्थाने कृष्णमनके सम्य श्रीकृष्णकुमारको प्रणाम करते देखकर उनकी मस्तक स्पर्धा एवं कथा—तुम अपने परम सुहृद् श्रीरघुवन्दके परम अनुगामी हो । निश्चयाने तुम्हारी सखि कन्यासके लिये ही की है अपना मैंने तुमको कन्यासके लिये ही प्रकट किया है । अपने ज्येष्ठ भ्राताके कर्ममें विचरण करते समय उनकी सेवामें प्रमाद मत करना—

सुखस्य वनपासाय स्थलरुक्मः सुहृद्वने ।
रामे प्रमादं मा कारीः पुत्र भ्रातरि गच्छति ॥

(वाल्मीकी १०)

'भ्रातरि गच्छति' का तात्पर्य है कि श्रीकृष्णमनके साथ जब प्रभु उनकी शोभाका भक्षण करने लगे, तब उनके गमनकालिक सौन्दर्यमें आश्रय होकर उनकी रक्षामें असावधान नहीं होना । प्रभु संकटमें ही अपना समुद्दिमें, वे ही एकमात्र तुम्हारी गति हैं । संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सदा करने में असावधानी आँहाके अधीन रहे । इस कृतक सनातन परम यही है—दान देना, पहले दीक्षित होना और पुनः शरीर-परित्याग करना । श्रीकृष्णकुमारसे ऐसा कहकर सुमित्राश्वत्थाने पुत्र ! जाओ-जाओ इस प्रकार बारंबार उन्हें शीघ्र जानेकी प्रेरणा दी । अन्तमें श्रीसुमित्राश्वत्थाने अत्युत्तम त्यागका प्राक्त्व उस समय होता है, जब श्रीहनुमान्जीके द्वारा श्रीकृष्णकुमारकी हार्दिक समाचार प्राप्त होता है । शिवकर्ममें गेष्वासीजीने इस प्रसन्नतापूर्ण कर्तव्य करते हुए कठ्याकी धारा प्रवाहित कर रखी है—

'सुनि रत्न वाचक कपन करे हैं ।
स्वामिकर्म संशय सुमहत्तों कोई कलहारी करे हैं ।
सुख-शोक, संशय सुमित्राहि, रघुपति-भगति करे हैं ।
छिन छिन रात सुखत, छिनहि छिन दुःखत होत करे हैं ।
कपिलों कवि सुभाव, अंबदे अंबक अंबु करे हैं ।
रघुवंश विभु बंड कुम्भसर, अयपि पदु हुसर करे हैं ।
पात ! आहु कपि संग, रिपुसूदन उठि कर जोरि करे हैं ।
प्रभुविष सुखि वैत पूरे जनु विचित्र सुख करे हैं ।
अंब-अनुकृति कलि पवन-भरतादि गऊनि करे हैं ।
तुम्हारी सब सपुत्राह भातु तेहि समय सचेत करे हैं ।

(गीतावली ५ । १२)

पुत्र श्रीकृष्णकुमारके सुदमें घायल होनेका समाचार सुनकर माता सुमित्रा अपने स्वामी श्रीरामके कर्ममें समष्ट मेरुनादसे सुदमें लतकाकर बाग एवं शक्ति लड़नेवाले घायल पुत्रके लिये शोकमिभूत हो उठीं किंतु साथ ही इस बातसे वे संतुष्ट भी हो जाती हैं कि मेरा पुत्र श्रीरघुनाथजीकी अधिकतर लड़ाई करे कि

है। उनका शरीर पुत्रशोकसे क्षण-क्षणमें सूखता है और फिर यह बाप भीरामकी भक्तिमें हुआ है, यह विचारकर क्षण-क्षणमें उत्कृष्ट होता है तथा उनके शरीरके सम्पूर्ण अङ्ग हरे-भरे हो जाते हैं। श्रीसुमित्राश्रमाके नेत्र अश्रुजलसे पूरित हैं। वे स्त्रमावसे ही श्रीशत्रुमान्जीसे कहती हैं कि रघुपुत्रके आनन्दवर्धन भीराम इस कुञ्जवस्त्रमें बिना भाईके हो गये हैं। पुनः मनमें सोचती हैं कि मेरे पास एक बन् (सन्धि) रूप दूसरे पुत्र श्रीशत्रुजन्म भी है (अतः भीराम आतारहित कैसे हुए ?) ऐसा सोचकर समीपमें बैठे हुए शत्रुजन्मसे कहती हैं—पात ! तुम आनन्दवर्धन श्रीशत्रुमान्जीके साथ जाओ। यह सुनकर श्रीशत्रुजन्म हाथ जोड़कर खड़े हो गये। वे शरीरसे पुनर्जित होकर ऐसे प्रसन्न हैं, मानो विधाताके किये हुए संयोगसे (उनके) पासे पूरे दौधपर सुन्दर ढाँसे ढरे हैं अर्थात् पूरे-पूरे दौध पड़ गये हैं। माता सुमित्रा और छोटे भाई श्रीशत्रुजन्म यह दृश्य देखकर श्रीरघुपुत्र और श्रीमन्त्र आदि स्वामिमें गले जाते हैं। श्रीरघुपुत्रसिदासजी कहते हैं कि उस समय माता श्रीसुमित्राजीको समीप समझाकर सकेत किया। ऐसा या श्रीसुमित्राश्रमाका धर्म एवं अगाध भीरामभक्ति।

चारों भक्ताओंके सुन्दर सन्तोने नन्हें दिगुरूपको देवपर श्रीसुमित्राश्रमा प्रेमसे पुनर्जित हो जानी थी तथा सब दिगुरूपको हृदयसे स्थापित कहती कि तुम चारों मेरा बाल आने पैरोंसे चबो—

परमि कब चबिरी चारी मेका ?

प्रेम-मुक्ति, उर लख सुख लख, कहति सुमित्रा मेका ॥

(गीताश्रमी १।९)

वासन्त्य-प्रेमसे ओतप्रोत जैसा माना सुमित्राका योग्य हृदय या बँसा ही उनका शोकसे भर बैदुष्य भी था। उनकी प्रणव एवं प्रतिभक्त्यर्थ सुदृढ दर्शन भीराम-वगमनके पश्चात् होता है। बन्नीविश्रामाश्रममें जहाँ

बान्नीविने लख किया कि जब महारानी कौस्तुभ प्रभुके वियोगमें पुत्रशोकसे निवृत्त हो विश्रव करने लगी, तब धर्मपरायण्य देवी सुमित्राने धर्मयुक्त वचनोंद्वारा महारानी कौस्तुभाको आश्वासन दिया—

विलपन्ती तथा कां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्।

हर्ष धर्मं स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमप्रवीक्ष् ॥

(बान्नी० रा० २।४२)

श्रीसुमित्राश्रमा बेली—भीराम धर्ममें स्थित हैं, विलापके सत्यवादी बनानेके लिये ही वे बने गये हैं। निष्ठाप लाभग भी समस्त प्राणियोंके प्रति दयावान् हैं तथा भीरामके प्रति सदा उत्तम व्यवहार करते हैं, अतः लक्ष्मणकुमारके लिये भी यह लाभदायक अवसर है। विदेहलक्ष्मी स्त्री भी उचित विचारका आश्रय लेकर सुन्दर धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण कर रही हैं। भीरामकी भावना प्रकट करते हुए देवी सुमित्राने पुनः कहा—भीरामके पवित्र और उत्तम माहात्म्यको जानकर निभय ही मूर्ख उन्हें अपनी शिरगोंद्वारा संलग्न नहीं करेंगे। सुन्दर मन्त्रमय बाण उनकी सेवा करेगी। रात्रिमें शीतल चन्द्रमा खड़े हुए भीरामका अपने निरलरूपी बरोंसे आनित्रुन और लारा का उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे, रघुनन्दन भीराम अतः काम्यप्राप्ति हैं। देवि ! भीराम मूर्खों की मूर्ख (प्रकटवाक्य) और अन्धों की अन्ध, प्रभुके प्रभु, लक्ष्मीके लक्ष्मी एवं धमाके भी धमा हैं। वे देवताओंके भी देवता, मूर्तोंके भी उत्तम मूर्त हैं। वे बने हैं या नगर्ने, उनके लिये कौन-से शरापर प्राणी ब्रह्मावह हो सफेते हैं—

सर्वस्यापि भवेत् सर्वो ह्यनेरग्निः प्रभोः प्रभुः।

धियाः आंध्र भवेदग्निः कर्णः कीर्तिः समाधमा ॥

देवानं देवतायां वा भूतानां भूतगच्छमा।

तस्य के तस्युणा देवि यने वाक्यपणा पुनः

(बान्नी० रा० २।४२)

जिन अपराधित नित्यविजयी थीरके पीछे-पीछे सीतलके रूपमें साक्षात् करी हो गयी हैं, उनके लिये बिचमें क्या दुर्लभ हो सकता है—“सीतियानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम्।” तुम शीघ्र ही मनवासकी अवधि पूर्ण होनेपर यहाँ आये हुए अपने सुन्दर पुत्रको देखोगी, अतः शोक और मोहका परित्याग कर दो—“अहि शोकं च मोहं च वेवि सत्त्वं प्रययिषि ते। शोकं शरीरेण ही विहीन हो गया—जैसे शार्दूवतुका थोड़े बलवाक्य बादल शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो जाता है।

परम विदुषी तत्त्वज्ञा श्रीसुमित्राजी स्वयं भी अस्वस्थ रहित स्नेहमयी राजरानी हैं। अपनी सफ़ली महारानी कौस्तुभ्याके प्रति उनका भगिनी-सदृश स्नेह है, इसलिये कवितावलीमें वे श्रीकौस्तुभ्याजीके प्रति “बीबी” शब्दका प्रयोगकर उन्हें आशस्त करती हैं—

बीबी कहा, बीबी नूँ! सुमित्रा परि कौं है
शुक्ली सदावै बिबि स्नेहै सखिमत है—
(बनिक)

इस प्रकार अयोध्यानरेशकी प्रीतिप उमरि श्रीसुमित्राजी अनेक उत्तम गुणोंसे समनद्धत हैं। उन उदात्त आदर्श चरित्र आज भी अध्यात्म-जगत् व्यक्त्तृत्वमें नारीमात्रके लिये अनुकरणीय है। अतः आधुनिक परिवेशमें मण्डित स्त्रियोंको भी सुमित्राजी धैर्य, त्याग, स्नेह एवं तपोमय जीवन युग-मुञ्चन-पथ-प्रदर्शन करता हुआ अपने आत्ममय प्रकाशपुष्प गुणसमूहोंसे आलोकित करता रहेगा—वेता हमारा विवास है।

सुमित्रि सुमित्रा नाम जग, जे तिय कहि सुनेम
सुचन कपन, विपुचन से, पावहि पति पर प्रेम।
(रामायणकान् १।

चरित्र-निर्माणकी आवश्यकता और उसके मूल तत्त्व

(योगिराज अमृतचवी देवदत्त बाबाके उपदेश)

वर्तमान समयमें समाजकी दशा देखते हुए यह कहना पड़ता है कि मनुष्यमें मानवताके गुण न रहकर दानवताके दुर्गुण बढ़ते जा रहे हैं। सज्जनोंकी संख्या घटती जा रही है और धर्मकी कमीके कारण दुर्जनोंकी संख्याकी वृद्धि हो रही है।

किसी भी शहर या गाँवकी सीजिये और यहाँके निवासियोंकी गगना गुणोंके अनुसार फरकाइये तो आपको यही मानना पड़ेगा कि धर्मकी जगह कर्म, सज्जनकी जगह दुर्जन अधिक मात्रामें हैं। हर जगह उनके अनानुषंगिक कर्म हो रहे हैं।

आये दिन धर्मके नामपर शान्ति-व्यवस्था बिगाड़ जाती है। उसका एकमात्र कारण होता है कि लोगोंके अंदर सच्ची धर्म-भावना न है। उनके अंदर अहिंसादि सच्चे धर्मका प्रगाथ नहीं होता है। राष्ट्रिय

संस्कृतिक चेतना एवं शास्त्रिक धार्मिक भावना उनमें नहीं रहती है। इससे राष्ट्र-प्रेम गिरता जा रहा है। इससे देशकी व्यवस्थामें भारी गड़बड़ाई अर्थ हो रही है। यह बात चिन्तनीय है।

हमें जहाँ अपने सभी कर्मोंमें धर्मको अपने बने रहना चाहिये वहाँ हमसंगोंमें उसे पीछे न रहने दें। धर्मका कोई भी विचार हम नहीं रखते। शास्त्रकारों फटा है कि यदि हमारे सभी कार्य धर्मसे सम्बद्ध तो वे ही सदाचार हो जाते हैं और यदि हमारे धर्मसे विरुद्ध हों तो वे सभी दुराचार हो जाते हैं। यही क्यों! यही तर्क कहा गया है धर्मसे हीन मनुष्य पशुके समान हैं—“धर्मवत् पशुभिः समानाः।” धर्म ही मानवका विशिष्ट गुण है।

धर्मके पालन न करनेसे महान् हानि होती है और धर्मके पालन करनेसे रक्षा होती है। अतएव हमें धर्मको किसी प्रकार छोड़ना न चाहिये; अन्यथा विनाशपर मग्न है।

इस प्रकार सदाचार ही चरित्र-निर्माण है।
—साधारणहीनं ॥ पुनर्गित येदाः—आधारहीन व्यक्ति को वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते। अतएव सदाचारकी विशेष महत्ता हमारे शास्त्रकारोंने बतलायी है। अपने शास्त्रोंने महान् व्यक्तियोंके आचरण देखकर चलनेका उपदेश दिया है।

धर्मका मध्य भवन धर्मकी आधार-स्तिम्भपर टिका हुआ है। मन, वाणी और कर्ममें जो-जो दिव्य कर्म हैं वे होते हैं, उन्हेंसे धर्मका कार्य पूरा होता है। ईश्वरीय नियमोंका पालन, सदाचारके नियमोंका अनुष्ठान, सामाजिक शुभ व्यवहार—ये सब दिव्य कर्म हैं, जिनसे धर्म ऊपर उठता है और इसी कार्यको सरल और सुलभ करनेके लिये शास्त्रकारोंने मार्ग बतलाये हैं, जिन्हें मनुष्यमात्रको आचरित करना चाहिये और अपने-अपने चरित्रमें उन्हें उतारकर अपने जीवनको सुखी-समृद्ध बनाना चाहिये।

चरित्र-निर्माणकी इष्टताको व्यक्तियों के लिये धर्म, व्यवहारमें क्रमा चाहिये। मनको विरमोंकी तरफ जानेसे रोकना चाहिये, अस्तेय माने अम्याससे किसीका घन हड़पना नहीं चाहिये, मित्र और जन्मसे आना सरल शुद्ध करना चाहिये। विरमोंकी तरफ जानेसे नेत्रोंको रोकना चाहिये। शास्त्रका ज्ञान, यथार्थ कहना और स्वयं मोटना तथा क्रोध न करना चाहिये। ये ही दस लक्षण धर्मके बतलाये गये हैं, जो परस्पर व्यवहारमें सदाचारके मूल सोशल हैं। ऐसा जो आचरण करता है, वही विशाल है। उसकी जो भी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है। सभी शास्त्र और पुराणोंका यही विधान है। इसीसे स्पष्ट एवं समष्टिकी उत्पत्ति होगी।

सारंश यह है कि जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, वही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। गीतामें स्वयं भगवान् कृष्णने कहा है कि उसीके अनुसार शोक भी चलता है—

यद्यथायति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यथासाधं कुर्वते लोकस्तदनु वर्तते ॥

अतएव श्रेष्ठ कर्म और जाने आचरणका दूसरोंके लिये प्रमाण भर दो।

(प्रेरक—भारतमहामुखादनी एडवोकेट)

श्रीरामचन्द्रके चरित्रमें संयमका योगदान

(लेखक—पुष्पाश्रम श्रीरामचन्द्रजी होगेजी महाशय)

श्रीरामचन्द्रजीके पाँच बातें हैं। वे हैं—एकवर्णी होता, साथ ही एकदास, एकसाथ, एकस्थापन और एकजनपर पालन। आपने जिस तरह एकसागी, जनका पालन किया—एक बार ही सुभीरादिकी स्थापना की, उसी प्रकार एषारानी वत्स भी सम्पूर्ण पालन किया है। शास्त्रोंमें एकतालीकरी यही मदिमा है। जिन को-पुरुषोंका देव, राजा और अन्तिममें साक्षीमें एवम्बर विपद हुआ हो,

उन्हीं पति-पत्नीका परस्पर दाम्पत्य मग्न एवम्बर धर्मिक मर्यादाका पालन गर्हस्थ है। अन्य सपत्नी-पुरुषोंकी जो निष्पन्नममकसे या सीतारामजीकी भावनामें वे स्थापनासे देवता है, वह गुरुत्व होना हुआ भी साथ और सुपरिव है। वह बदनपति और सदाकर्म भी है। सिद्धि हुए मनको एक गेट्टेमें बँधनेके लिये सिद्ध होना है। सिद्ध ब्रह्मका विनाश करनेके लिये है, निरुत्पन्नके

• शिष्टो नाभिषेधो दिव्यपारयति नाबतम् । शिष्टादि य चरित्रो रमो दिमांतिभारः ॥ (५)

लिये नहीं। यह धर्मरूप ही इस काममात्रको एक जगह केन्द्रित कर फलमय बनाता है। यही भारतीय विवाहका प्रयोजन है। इसीसे हमारी संस्कृतिमें विवाहको धार्मिक संस्कार और पत्नीको 'धर्मपत्नी' कहा गया है।

गोक्षामी धीमुखसीदासजीका चरित्र प्रसिद्ध है। वे पत्नीमें विशेष आसक्त थे। जगत्पति अन्य सब स्त्रियोंको वे मातृभावसे देखते थे। उनका मन पवित्र था, अतः उनके पत्नीप्रेमकी निष्ठा आगे चलकर साधनाकी निष्ठामें परिणत हुई। एक दिन पत्नीको मौके प्यूसि बुलाया गया। पत्नी पीहर लगी गयी। महाराज घर आये तो खबर मिली कि पत्नी पीहर गयी है। उनसे पत्नीका वियोग सहन नहीं हुआ। वे उससे मिलनेके लिये मध्यरात्रिमें स्सुराल आ पहुँचे। बौमासे- (बर्मासतु-) की भयंकर रात्रि थी। नदीमें बाढ़ आ गयी थी। मुखसीदासने धावको लकड़ी समझकर उसे पकड़कर नदी पार किया। शत्रुके मकानके पास आये। मकानमें प्रवेश करनेके लिये पेड़के ऊपर चढ़े। लटकते सर्पको बोरी समझ बैठे। उसके आघातसे मकानमें प्रवेश मिला। वेदासमें रजुतर्पक इष्टत बहूत प्रसिद्ध है। अन्धकारमें—अज्ञानमें मनुष्य बोरीको सर्प समझ बैठता है। मिथ्याको सत्य समझ लेता है। यहाँ तो अतिशय आसक्तिमें मुखसीदासजीको सर्पमें बोरी दिखी। मुखसीदास बहुत काट सहन कर, संकट काटकर पत्नीके पास पहुँचे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने केताकनी दी—

हाइ मौत की देह मम तामें बेनी प्रीति।
तिमु जगदी जो शम् प्रति भवति मिरति भवति।

'इस शरीरमें क्या सुन्दर है! शरीर तो हाथ-मौसका गोपना है।' इस शरीरसे मिलनेके लिये आपने इतना कष्ट उठाया। इतनी आसक्ति मुझमें! इससे इसकी आधी रामजीमें रखते तो आपका कल्याण हो जाता।' मुखसीदासजीको ज्ञान हुआ। जिनकी आसक्ति पत्नीमें थी, उतनी प्रभुमें हो गयी।

मनपर कुट्टेन पंकी हुई है। सुन्दर बल येनो ही यह उसके पीछे दीकता है, उसका किय करता है। अनेक बार मन ऐसा समझता है कि मैं अश्रित चिन्तन करता हूँ, वह बल मुझे मित्र नहीं खोले। पर मन उसका चिन्तन करता है—पाप करता है। समाप्तन-धर्मकी यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण सिने लीकी ओर देखे नहीं; और ली भी पुरुषको न देखे। आँखसे भले ही कोई दीख पड़े परंतु मनसे किसीको नहीं देखना चाहिये। ली पुरुषका चिन्तन करे, पुनः परलीका स्मरण करे—यह धर्मविचार-जैसा ही जाना है। उसका निश्चित दण्ड मिलता है। कुछ लोग समझते हैं कि शरीरसे पाप करनेपर ही सब मिलती है, मनसे पाप करे उसकी सजा नहीं मिलती। कारण कि मनके पाप कोई देख नहीं सकता। पर यह समझ खोटी है। मनसे किये हुए पापकी भी सजा होती है। सर्वशक्तिमान् ईश्वर सबको देख रहा है। वह तो शरीरको भी जानता है और मनको भी जानता है। मनसे किये पापकी छक जगत्पति भले ही न सिधे, परंतु ईश्वरको अकल्प मित्र जाती है। तनके और मनके पापोंको देखनेवाला और उसपर सज देनेवाला ईश्वर बैठा है। चरित्रमें शरीर और मन दोनोंसे हुए पवित्र कार्य ही सहायक होते हैं।

श्रीरामजी सदाचार-संयमकी मूर्ति हैं। संयम ब्रह्म होना चाहिये, श्रीरामजीने अपने चरित्रसे जगत्पति शिक्षा दी—'मर्षावतारस्थिह मर्षाशिसंयम' (श्रीमद्वा०)। आँखका संयम, जीमका संयम, फलका संयम—सर्व इन्द्रियोंका संयम—पालन करने रामजीने स्थापना है। मनुष्यको सम्पत्ति गोबा सुख देती है, परंतु इन्द्रियोंका संयम बहुत सुख देता है। चरित्रका आधार संयम है।

इन्द्रियों तो नौकर हैं। हम नौकरोके अधीन होके ठीक नहीं! आप नहीं जाते हैं, वहाँ नौकर जाते हैं। जबकि नौकर नहीं जाता है वहाँ आप। इन्द्रियों

अधीन होनेसे इन्द्रियों दास्य सिद्ध होगी—परंतु इन्द्रियों अधीन रहेंगी तो वे मित्र बनी रहेंगी। रामजी कभी किसी स्त्रीको आँख ऊँची कर नहीं देखते थे—

रामचन्द्रः परान् वारान् सन्तुषा माभिर्योसते ।

(वा० रा०)

रामचन्द्रजीका आँखका संगम अधिक था। आँखोंमें बहुत शक्ति होती है। पर उस शक्तिका दुरुपयोग ही पाप तथा सदुपयोग ही पुण्य है। मानकवी इन्द्रियोंमें प्रभुने बहुत शक्ति दी है, परंतु मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है। सनातनधर्मकी मर्यादा है कि पुरुष पर-स्त्रीको और स्त्री पर-पुरुषको आँख उठाकर न देखे। आँखसे देखी बात मनमें अतो है। वह विश्व मनमें बस जाता है। आँखें बंद रहें तो स्पष्टतः चलेगा नहीं। अतः दृष्टि शुद्ध करनी चाहिये। दृष्टि दो प्रकारकी है—सापेक्षामात्रक और अपेक्षामात्रक। फर्ही रास्तेमें पड़ा हुआ फलफला दिखायी देता है; उस फलफले ऊपर नजर तो गयी होगी, परंतु फलफलेकी सभी अपेक्षामात्रसे देखते हैं। इस जगत्की महापुरुष ऐसे ही अपेक्षामात्रसे देखते हैं; सन्तानन अपेक्षामात्रक दृष्टि केवल ईश्वरमें रखते हैं। किसी की भयका पुरुषको आप अपेक्षामात्रसे देखेंगे कि वह बहुत सुन्दर है, इससे सुल मिलेगा तो इससे आपका मन झिड़केगा। कोई स्त्री सुन्दर नहीं, कोई पुरुष सुन्दर नहीं, सुन्दर तो श्रीराम हैं। जगत् कदाचित् सुन्दर हो सके, परंतु जगत्का सौन्दर्य बहुत टिपता नहीं। फल सुन्दर दीखता है। वह दो-चार घंटे बाद कुम्हला जाता है। फिर क्या वह पूर्ववत् सुन्दर लगना है ? फल जैसे कुम्हलाता है उसी तरह जगत् कुम्हलाता है। जगत्से केवल एक श्रीराम नहीं कुम्हलाते। देखिये—

प्रसन्नतां या न गताभिर्येक-

स्तथा न भस्ते यमपासमुत्तरतः ।

मुक्ताम्बुजघ्नी रघुनन्दनस्य मे

सदास्तु सा मञ्जुलमहलप्रदा ॥

रामजीको कहा गया था कि आनेवाले कालमें आपका राज्यभित्त होना है। वह सुनकर रामजी प्रसन्न नहीं हुए और राज्यभित्तके मुहूर्तमें यममें गये तो तनिक भी उदास न हुए।

छोटी-छोटी बातोंमें सुम्परी फाँटि कुम्हला जानी है। रामजीसे कहा गया कि आपको कल पृथ्वीका राजा बनना है। वैसा सुनकर रामजीकी मुखधर्ममें वृद्धि नहीं हुई और राज्यभित्तके मुहूर्तमें जब कन्यास मिला, तब उसकी मुखधर्म कुम्हलाई नहीं।

श्रीरामजी सुन्दर हैं। उनका सौन्दर्य स्थायी है; जगत् नहीं। कदाचित् वह सुन्दर दीखे भी तो वह स्थिर रहनेवाला नहीं। रामजी किसीन दृष्टि नहीं झपटते। कदाचित् किसी स्त्रीपर नजर जाय तो रामजी उसमें मातृभाव रखते हैं अर्थात् वह हमारी माता है। प्रत्येक स्त्रीको जो मातृभावसे देखता है वह रामजीको सुहाता है। जगत्की स्त्री-पुरुषोंको व्रजमात्रसे देखनेवाला ईश्वरको तनिक भी नहीं सुहाता। वह चरित्रशील नहीं हो सकता।

परमात्माने आँख तो सबको समानरूपसे ही दी है। धन देनेमें कदाचित् विरामना की दो, पर गीत-श्रीमन्त—सबको प्रभुने आँख तो एक समान ही दी है। भक्तिमें आँख सुख है। पापका आरम्भ आँखसे ही होता है और भक्तिकारण भी आँखसे ही होता है। परमात्मा सुन्दर हैं, ऐसा जिसको विराम हो गया है, वह भक्ति करता है और संसार सुन्दर है, ऐसा जो समझता है, वह पाप करता है। जगत् सुख नहीं, परंतु वह बहुत सुन्दर भी नहीं। श्रीरामचन्द्रको किसी-पर भी दृष्टि नहीं दाखते, भिन्न प्रकार किसीको नहीं देखते थे। रामजी प्रत्येक स्त्रीमें मातृ-भाव रखते

हैं। यही तो उनकी मर्यादा थी और इसीसे वे पुरुषोत्तम हो सके।

रामजी इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो रामजीका स्मरण करता है, वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण अनेक हैं। उनमें महापुरुषोंने अनेक मौनिके रामजीका वर्णन किया है। श्रीएकनाथ महाराजकी भाषा—रामायण बहुत बड़ी है। अनेक रामायण पढ़कर एकनाथ महाराजने इसकी रचना की है। उस रामायणमें पैंतलीस हजार मराठी पद हैं। किष्किन्धाकाण्डमें वे कहते हैं कि भूतनी क्या भिने श्रीहनुमान्जीको सुनायी है। अब उसके पीछे श्रीरामजीकी प्रेरणासे यह क्या करता हूँ।

एकदम शुद्ध चाउ था। राजगके बड़े-बड़े महारथी युद्धमें मारे जा चुके थे। कुम्भकर्ण सोया हुआ था, तब युद्ध करनेके लिये राजगने उसको जगया। कुम्भकर्णको सब मंदिर मिटाया, सब मंस टिटाया; कुम्भकर्ण राजगसे मिलने आया। उसने राजगसे पूछा—‘मुझे क्यों जगया है?’ राजगने कहा—‘रामजीके साथ युद्ध करनेके लिये तुमको जगया है।’ कुम्भकर्णने पूछा कि ‘रामजीके साथ क्यों युद्ध हो रहा है?’ राजगने बरत बने की। कहा—‘सीताजीके लिये युद्ध हो रहा है।’ कुम्भकर्णने राजगको समझाया कि संकटमें अनेकानेक देव-गन्धर्व-कन्याएँ हैं। फिर भी सीताजीकी चोरी करने क्यों गया? तुमने चोरी की। यह बड़ा लोग ब्रह्म किया। यह तेरी भूत है। व सीताको तिरानिये माया है।’

राजगने कहा ‘महादेव बहुत-सी देव-गन्धर्व-कन्याएँ तो हैं, परंतु सीताजी-जैसी एक भी नहीं। सीताजी अति सुन्दर हैं। इनकी तुझमें कोई आ सके, ऐसी नहीं। इस कारणने मैं सीताजीको ले आया हूँ।’ कुम्भकर्णने पूछा ‘तु सीताजीको ले आया तो तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं?’ राजगने कहा—‘मेरी इच्छा पूरी

होती नहीं, सीताजी महान् पतिव्रता हैं। वे और उर करके किसीको सामने-देखती भी नहीं।’

जब कुम्भकर्णने राजगको सलाह दी कि वह महादेव राम बनकर सीताजीके पास जा। राजगने कहा ‘ऐसे मैं करके देखा है। परंतु कुम्भकर्ण! मैं तुम्हें क्या कहूँ—

कतुर्दशेतसि रामरूपममलं दुर्योद्धृष्टामलम्।
तुच्छं व्यसर्पं परं परपूंसंगमर्षताः कुतः।

‘कुम्भकर्ण! जब-जब मैं नकली राम बनता हूँ, तब तब मेरे मनमें क्रोध रहता ही नहीं।’

मायावी राजग कामरूप होनेकी शक्ति है, पर जब वह नकली राम बनता है, तब अन्य क्षीमें उसका मातृ-भाव हो जाता है। परक्षीमें अतिशय कामभाव रखनेवाले उस राजगके मनमें भी क्रोध नहीं रह जाता। नकली रामकी ऐसी स्थिति है तो असली राममें कैसी होगी।

रामजीका चरित्र अति शुद्ध है। रामजी सम्पूर्ण रूपसे एकात्मजीवनवासी हैं। दशरथ महाराजसे घोड़ी भूत हुई। दशरथ महाराजने अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह किया था। उनके राज्यमें एक पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ विवाह कर सकता था। श्रीरामजीको यह अच्छा नहीं लग्य। श्रीरामजीने यह रीति सुधारी। राम-राज्यमें एक पुरुष एक ही स्त्रीसे विवाह कर सकता था, जगत्की अन्य प्रत्येक स्त्रीमें मातृ-भाव रहता था। रामजीको बहुपत्नी-श्रया योग्य नहीं लगी फिर भी मेरे पिताजीने भूत की है—ऐसा रामजी कभी बोले नहीं। पिताजीने भूत रामजीने बहुत विवेक-युक्तिये सुधारी। मैं एकात्मजीवनवादन करूँगा। मेरी प्रजा भी एक-पत्नीव्रतका पालन करे। यह था, रामका चरित्रका आदर्श।

बर्बोकी कोई भूत हो तो उसका अनुकरण करना ठीक नहीं। पिताजी प्यात्र पाते हो, गुंजी तना

जाते हों इसलिये पुत्र-शिक्षा भी खाली, यह उचित नहीं। पिता अथवा गुरु जो पवित्र आचरण करते हों, उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्यको करना चाहिये।

चार वर्णतक गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचारीके वेदशास्त्रोंके अध्ययनकर गुरुजीकी बन्दना करके कहा—‘अथ मुझे अन्तिम उपदेश दीजिये।’ तब गुरुजीने कहा—‘बेटा! अब तुझे घर जाकर विवाह करना है। मुझे आनन्द है, परंतु मेरा तुझे उपदेश है कि विवाह होनेके बाद याद रखना है कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा हैं।’ संसारमें ऐसा दीखना है कि विवाह होनेके बाद छेकड़ोंका माता-पिताके प्रति प्रेम धीरे-धीरे कम हो जाता है। सत्यप्रदर्शनाद्वारा कोई न मिले तो निश्चय मिगड़ सकती है। अतः गुरुजी शिक्षा देते हैं—

उपनिषदोंमें चरित्र-शिक्षा

(हेतुक—अन्तर्भी यतिचक्रबुद्ध्याणि काशी भीमगीठापीथर बगदगुरु स्वामी भीरामनन्दाचार्य भीतिकरमाचार्यजी महाराज)

यो प्रज्ञाणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रदिशोति तस्मै ।
सं ह देवमात्मबुद्धिमकारां
सुसुभ्रुर्यं शरणमहं प्रपद्ये ॥

इस जगत्में सभी दुःखके त्याग और सुखकी इच्छा करते हैं। उसमें भी निरनिशय सुखमें सबका अधिक प्रेम होगा है। आधुनिक समयमें लोग जिस किसी प्रकारसे भी इन्द्रिय-वृत्तियों की वर्तमान जन्मजो परम समझना मानते हैं। इस इन्द्रिय-वृत्तिके साधनभूत विषयोंके उपभोगमें ही मनको लगाने लगते हैं। वे इसके साधन भूत धनराशिपर किसी भी उपलक्ष्ये उक्ति करना परम पुरुषार्थ समझते हैं। ये उसने बहुत दूरी कोई बल नहीं मानते। दूसरी ओर कुछ विविध श्रेण निरपभोगोंकी अति कुछ समझते हुए उनके साधनभूत धनराशिपर केवल केवल मानकर समग्र-चरित्र-

‘मातृदेवो भय, पितृदेवो भय, आचार्यदेवो भय।’ बेटा! तेरे गुरुजीका क्रम तीसरा है। चार वर्णतक मेरे आश्रममें रहा है। मेरी पितृनी ही भूलें तने देखी होंगी। जीयमात्र भूल करता है। निंदों तो एक परमात्मा ही हैं। मैं कोई भूख की हो, उस भूखको नहीं करना—‘यान्यस्माकमनयत्तानि कर्माणि तानि सेवित-व्यानि मो हतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि न्ययोपाभ्यानि मो हतराणि।’ मेरे जो पवित्र आचरण हैं उनका ही तुझे अनुकरण करना है। मैं किसी समय क्रोध किया हो, मुझसे कोई पार हुआ हो, उसका अनुकरण तो न करना। राम-राज्यमें प्रज्य भी एक-पत्नीननचारी थी। वे प्रजा-सहित सभी प्रकार चरित्रशील एवं सुखी थे। चरित्रवान् सर्वत्र सुखी ही रहते हैं।

निर्माण को सर्वोत्कृष्ट। सुपक्व साधन मानते हैं। ये दो प्रवृत्तियाँ आज भी देखनेको मिलती हैं। किंतु बलुनः सुख तो वर्मानुग्रह या चरित्र-निर्माणसे ही हो सकता है। प्राचीनकालमें ऋषि, मुनि, महामा, आचार्य शिक्षा-समाप्तिपर छात्रोंको वैत्तिकोपनिर्माद अनुपक्व ११के अनुसार उपदेश दिया करते थे।

बड़ी कहा गया है कि—

‘सय बोधो, धर्मक अपराण करो। स्वाध्यायमे प्रमाद न करो। आचार्यकी आज्ञामें श्री-गरिष्ठ पर संतान-परपरापर पाठन करो। मयमे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्ममे प्रमाद नहीं करना चाहिये। मुदात्त (आम तथाके उपयोगी) धर्ममे प्रमाद नहीं करना चाहिये। देनेकाले मादृष्टिक धर्ममे प्रमाद नहीं करना चाहिये। देवर्क-स्वाध्याय और प्रवचनमे प्रमाद नहीं करना चाहिये।

देवकार्य और पितृकर्ममें प्रमाद नहीं करना चाहिये ।
 ५. मातापिता देवता मानो, पिताको देवता मानो,
 आचार्यको देवता मानो और अतिथिको देवता मानो ।
 जो अन्तिम कर्म हैं, उन्हींका आचरण करना चाहिये;
 दूसरोंका नहीं । हमारे (गुरुजनों-) के जो शुभ आचरण
 हैं, तुमसे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये । दूसरे
 प्रकारके कर्मोंकी नहीं । जो कोई हमारी अपेक्षा थोड़ा
 ब्राह्मण है, उनका आसनादिके द्वारा तुमसे आभासन
 (श्रमापहरण) करना चाहिये । अस्त्रार्थक (टान)
 देना चाहिये—अग्निदासे नहीं देना चाहिये । अपने
 ऐश्वर्यके अनुकूल देना चाहिये, लज्जासे देना चाहिये ।
 मरसे देना चाहिये; संवित्—मैत्रीसे भी देना चाहिये ।
 यदि तुमसे कर्म, या आचारके विषयमें कोई संदेह हो तो
 वहाँ जो विचारशील कर्मसे निपुण, आयुक्त (स्वेच्छासे
 कर्मपरायण), अरुण (सख्यमति) एवं धर्माभिन्नी
 ब्राह्मण हों, वे उस प्रकारमें जैसा व्यवहार करें,
 वैसा ही तु भी कर । यही अनुशासन है—

ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिता युक्ता आयुक्ता
 अत्युक्ता धर्मकामाः स्तुः । यथा ते तत्र
 यत्तेन तथा तत्र यत्तेना । यथा उपदेशा । यथा
 वेदोपनिषत् । यतश्चुश्रुतात्मनः ।

इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष आरोपित होते
 गये हों उनके, विषयमें, वहाँ जो विचारशील कर्म
 निपुण अथवा आयुक्त (दूसरोंसे प्रेरित न होकर सदा
 कर्ममें परायण), सख्यमति और धर्माभिन्नी ब्राह्मण
 हों, वे जैसा व्यवहार करें, तु भी वैसा ही कर । यह
 आदेश-विधि है, यह वेदका रहस्य है और ईश्वरी
 आज्ञा है । इसी प्रकार तुमसे उपासना करनी चाहिये ।
 ऐसा ही आचरण करना चाहिये । इस धुनि-कल्पने
 आचार्य विचार्य-वर्गको स्तुत्य धोयने और धर्मापन
 करनेके लिये दो-चार उपदेश देते हैं ।

इससे इस बातका भी ज्ञान होता है कि प्राचीन
 भारतवर्षमें सत्य और धर्मकी सत्ता रही है । भरतमें
 बौद्धिक, चेतनाके शाश्वत स्रोत हमारे चिन्तक दार्शनिक
 तथा साहित्यिक प्रकृतिकी गेदमें ही निवास कर अनन्त
 ऊर्जा तथा अर्थव्यक्तिक प्रतिभाको प्राप्त किया करते थे ।
 चक्रवर्ती राजयोग भी बनमें ऋषि-मुनियोंके चरणोंमें
 बैठकर ही सुख और शान्ति लिया करते थे । इस
 देशके बालकोंने शिक्षामें सधर्म-निर्माणकी आज्ञा
 चितान्त आपत्यकता है ।

चरित्रवल और ब्रह्मचर्य ही भारतीयोंके चिर-स्वातन्त्र्यके मूल उत्स हैं

(लेखक—डॉ० भीमराजरावराव भीडुरी वेदार्थ, विचार्यक, पृष्ठ १०, पृष्ठ-१०, पी०, पी०एच० डी)

कायके प्रकृत प्रवाहमें अनेक सुमेरु, अस्फटि, मित,
 ईमान, धीर, रोम आदिनी प्राचीन सम्प्रदायें नष्ट-अष्ट
 तथा लुप्त हो गयीं । किंतु भारतकी सर्वप्राचीन एवं
 सर्वोत्कृष्ट वर्गाश्रमकी व्यवस्था आज भी स्वदेशमें प्रचलित
 है । विचारणीय है कि उसकी यह चिर अनर-जीवनो-
 दतिके मूल उस और कारण क्या हैं ? हमारा हृद
 विचारा है कि भारतीयोंकी धर्मानुपतिता, परिश्रम एवं
 विचारशीलता ब्रह्मचर्य ही इसका प्राणकेन्द्र है । यही

वेद तथा तत्समक शारंगोंके आचारपर इस विषयका
 विवेचन किया जा रहा है । ब्रह्मचर्य अप्रतिश्रुत भी
 तथा ब्रह्मचर्य-महाविद्यालय है । योगशास्त्रमें
 इसकी बड़ी महिमा है; यथा—“महिंसासत्यास्तेय-
 ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । (मापनपाद १०) ब्रह्मचर्य-
 प्रतिष्ठायां योग्यताभः । (बरी १८) । साधनं य-
 कि सुदुर्लभ ब्रह्मविद्या भी ब्रह्मचर्यद्वारा प्राप्त हो सकती
 है । मगधन् श्रीकृष्णने गीतामें ब्रह्मचर्यको शारीरिक

तपस्या कहा है (अ० १७।१४) । महर्षि सनत्सुजासने
महाराज घृतराष्ट्रके पास ब्रह्मचर्यके माहात्म्यका विस्तृत
वर्णन किया है । यहाँ उसका मात्र एक श्लोक दिया
जा रहा है—

नैतद् व्यस्यत्यरमाणेन सभ्यं
यन्मां पृच्छत्यतिहृष्यतीत्य ।

बुद्धो विलोने मनसि प्रविश्या
विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या ॥
(महा० उद्योग० तनसुब्रज० ४४।२)

धनन् ! आपने मुझसे जो ब्रह्मविषाका विषय
पूछा, वह त्प्रायुक्त मानवको तन्य नहीं है । मन
प्रसीन होनेपर बुद्धिमें वह विद्या अवभासित होती है ।
ब्रह्मचर्यसे ही उसको लाभ करना सम्भव है ।' ब्रह्मचर्य-
का अर्थ क्लृप्त-सत्याग है । परन्तु उसे नारीसुप्री
पुरुषसे भी दूर रहना चाहिये । छान्दोग्य-उपनिषत्-
(सामवेद-छान्दोग्य-शाखा-) का कथन है—'अथ यद्
यद्वा इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद् ब्रह्मचर्येण होय
यो ब्रह्मा सं विभृतेऽथयविष्टिमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव
तद् ब्रह्मचर्येण होयेष्ट्यामानमनुविभृते ॥' (छा०
म० ८।५।१) अर्थात् 'जिसे 'व्यस्य' कहते
हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है । कारण जो 'ब्रह्मा' अर्थात्
शास्त्रोंका मर्ममिह्र है, वह भी ब्रह्मचर्यद्वारा ही उस
ब्रह्मत्वोपलब्धि प्राप्त होता है और जिसको 'ष्ट' वा
उपसना कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है । कारण
लोग ब्रह्मचर्यके अनुष्ठानद्वारा ही आत्माको अर्थात्
ब्रह्मत्वोपलब्धि प्राप्त करते हैं ।' (महाभक्तोपाण्याय
दुर्गाधरण, सत्य-वेदान्तवीर्यके अनुवादका सारांश ।)

मुण्डक्यका भी कथन है—

१—महामा भीष्मीतारमहात्म्ये श्रीकृष्णाय नमः ।
महिमाया विस्तृत विस्तृत है ।

२—अने विद्वान् बहुधा विचारयन् महाभक्तोपनिषत् जनीकान् ॥ (भगवद्गीता)

सत्येन सभ्यस्तपसा होय मायमा
सभ्यग्नानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तर्नारि ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
यं पश्यन्ति यतयाः क्षीणयोगाः ॥

(१।१।५)

'शुद्धचित्त प्रतिगम जिन्हें दर्शन करते हैं, वह
ज्योतिर्मय शुभ आत्मा ही निरन्तर सत्य, तपस्या,
सम्पक् ज्ञान एवं ब्रह्मचर्यद्वारा ही लाभ होता है ।'
फटोपनिषद्की धृतिमें यमराज ब्राह्मणनालक नचिकेतासे
कहते हैं—

सर्वे येषां यत्पदमात्मनस्ति
- तर्पांसि सूर्याणि च यद्वाप्सि ।
यन्निष्कृष्टो ब्रह्मचर्ये चरन्ति
तत्ते पदं संमहेन प्रवीमि ब्योमित्येतत् ॥

(१।५)

समस्त वेद जिस वाञ्छिततम वस्तुको उच्चतरूप
प्रतिपादित करते हैं, निखिल तपस्या भी जिसको लाभ
करनेका उपाय है तथा जिसकी अमिताया पर लोग
ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वृत्ति में उस परमप्राप्त
पदकी कथा संक्षेपमें कहता हूँ—वह है 'ओम्' । यह
स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्यद्वारा ही पूर्ण दारिद्र्य स्वात्म्य,
असाधारण शक्ति, धीर्य, एवं अयुक्त लाभ होता है ।
सिद्धि, ब्रह्मचारीको योगकी सारी विभूतियों, यहाँतक कि
अप्रतिदत्त अगिमादि अष्ट सिद्धियों मिल जाती हैं ।
ब्रह्मविद्या, आत्मज्ञान, पर एवं अपर ब्रह्म—सब ब्रह्मचारीको
ही प्राप्त होते हैं ।'

ब्रह्मचर्य-आधम—वेद आदि एवं अतीन्द्रिय हैं ।
ये ईश्वर-निःचक्षित एवं स्वतःप्रमाण हैं । वेदोंके कई
मन्त्रोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—इन चार वर्गों
तथा कई संकर जातियोंके भी उल्लेख है । वेदमन्त्रका

अधिकार केवल प्रथम तीन वर्गको उपनयन दीक्षाके पश्चात् होता है। जिन वर्गों या आनियोज्य उपनयन नहीं होता उन्हें इसने अधिकार नहीं है। कारण, उनका उपनयनद्वारा वैदिक मन्त्रोंमें दीक्षा वर्जित है।

वर्णाश्रमी मार्तण्ड समाजमें चार आश्रमोंमें अधिकार निम्नरूप है^१। (१) ब्राह्मणके चार आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। (२) क्षत्रियके तीन आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ। (३) वैश्यके दो आश्रम—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, एवं (४) शूद्रका एक आश्रम—गार्हस्थ्य मात्र निर्दिष्ट है। वर्णाश्रमके अनुसार तीन वर्गों या समुदायके बालक गुरुकुलमें ब्रह्मचर्य-गृह्यण करते थे। ब्राह्मण-माणवक ५वर्षसे १६, कोई-योई ४८ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते थे। क्षत्रिय ११वर्षसे, वैश्य घोड़ी और बैरेसे उपनयन लेते थे और उनका समावर्तन क्षीप्र होता था। ये सभी ब्रह्मचारी बालक मृगिक कुश एवं भृगवर्मण से होते थे। ब्राह्मण-मुद्राके उदरपर शीघ आदि एवं ध्यानके अन्तर संन्या-गच्छी-जगदि नियन्त्रण करते थे। हवनके शिष्य समिधा—कण्टादि आहरण, मित्राशन करना पड़ता था और तीन बार स्नानका नियम था। कठोर संयम, नामा स्त, उपवास, फल-सूत्र आहार, त्रिकार्यसंन्या, दीर्घ उपासना, तपस्या आदिसे सामान्यताया उनके चरित्र बाल्यकालसे ही ठोस अध्यात्मिक भित्तिपर गठित होते थे और वे धार्मिक बन जाते थे। वृद्ध और अन्य जातिके लोग उच्च वर्गके शारीरिक ब्रह्मचर्यका अनुशासन करते थे।

विपश्चित्तका ब्रह्मचर्य—ब्राह्मण आदेश है कि सर्व जातिके विपश्चित्त छी-मुड़ा केश सप्तवार्य श्रगुकराये (प्रथम ४ दिन टोकरपर) प्रणिनास मात्र एक बार दैनिक संपन्न करेंगे। यद्यपि यह अतिशय कठोर भी

कठिन है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस निम्न उच्च आदर्श प्राचीन भारतके अधिकतर परिवर्तित पान्ति होता था। यही है विवाहितका ब्रह्मचर्य। पशु भी मात्र श्रगुकराये ही संगति करता है और एक बारमें गर्भ रह जाता है। ठीक उसी प्रकार वैश्य पर्यन्त अत्यवस्थित ब्रह्मचर्य रहनेपर पत्नि-गर्भाका एक बार दैनिक संयोग होनेसे ही गर्भाधान हो जाता है। विवाहित जीवनकालमें २४।२५ वर्षमें मात्र १-२ बार पत्नि-गर्भाका दैनिक मिलन होता होगा, बरत दोनों ही अत्यवस्थित ब्रह्मचर्यद्वारा अमोघ-वीर्य बन जाते थे। अतएव संनान-संन्या सामाजिक ही नहीं होती थी। संयम ही संनान-नियोज्य था।

एक पुत्र तथा तीन-चार संतान होनेपर पत्नि-गर्भा अत्य-भगिनीत्व रहते थे। यह प्राचीन आदर्श आज भी भारतमें पान्ति हो सकता है। गर्भीणीका भी उपदेश इसी प्रकारका रहा। बर्नैडा- (उदयपुर-) के राजपुत्र मानसिंहजीकी माता रानी साहिबाने इस आदर्शसे अपनाया था। ठाकुर रामरत्न परमहंस, मी शारदादेवी, मी आनन्दमयी आदिने विराहित होनेपर भी अलग ब्रह्मचर्य-जनक पावन किया—यह प्रसिद्ध है।

वानप्रस्थमें ब्रह्मचर्य—वानप्रस्थ आश्रममें ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है। वानप्रस्थी पूर्ण स्वयंवर बनने रहता है। सायमें छी रह सकते हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्यरत रहना चाहिये—मृगिक स्तन, फल-मात्र निवारण अरुद्राण्य आहार, निय हवन-आदि का पावन इत्यादि। इस आश्रममें नखच्छेद, केश-नत आदि निषिद्ध है।

गणान्ध औरामने गणमाता सीतादेवी और लक्ष्मण माय बनेवासमें इसी वानप्रस्थ नियमका पावन किया था।

^१—ब्रह्मचर्यमात्रमात्रमात्र अधिकारवाचकको वैदिक उपनयन। तदानीमियजुषाया ब्रह्मचारी कहते मिलीये।

(बाल्यभारत, १४ तथा वैदिकभारतमें ८।१।१०-११)

आपने लंक-विजयके बाद भी पुरी प्रवेश नहीं किया। पाण्डवोंने भी द्रौपदीके साथ इसी प्रकार वानप्रस्थ १२ वर्ष किया था।

आदर्श ब्रह्मचारी श्रीलक्ष्मण—श्रीलक्ष्मणजीने श्रीराम-सीताके साथ १४ वर्ष वनवासके समय साथ रहकर अहिर्निश उनकी सेवा की थी। रावणद्वारा आकृश-पत्नमें सीताको ले जाते समय सीतादेवीने रामको संकेतके लिये कुछ आभूषण शून्यपूक पर्वतपर नीचे गिरा दिये थे। बानरराज सुग्रीवने उन्हें उठाकर रख लिया था। श्रीरामने शून्यपूक पर्वतमें उन आभूषणोंको पहचाननेके लिये जब कहा तो लक्ष्मणजीने कहा—

नाहं जानामि केसुरे नाहं जानामि कुण्डले।

नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादामियन्दनात् ॥

(रा० कि० ६)

यै केसूर तथा कुण्डलको पहचान नहीं सकता, परंतु नित्य सीतादेवीकी चरणबन्दना करनेसे नूपुरयुक्तों में उच्चमरूपसे जानता हूँ। यहाँ उन्होंने ब्रह्मचर्यकी मर्यादा तथा कर्तव्यमान इस उच्चमें सर्वकालके लिये स्थापित कर दिया। परमाचर्यकी वास्त होनेपर भी यह सत्य है। दीर्घ काल—१४ वर्ष अनुग्रह साथ रहकर लक्ष्मणजी उनकी सेवा करते रहे। किंतु उन्होंने अपने मौनी सीतादेवीके चरणसे ऊपरके किसी भी अङ्गपर कभी दृष्टि नहीं डाली। कठोर ब्रह्मचर्य पाळन करनेके प्रयाससे ही लक्ष्मणजीने मेघनादके कवकी शक्ति प्राप्त की थी। इसी प्रकार महात्मा देवप्रतने पिता महाराज श्यामजुके मुखके लिये

राज्य त्यागकर आमरण ब्रह्मचर्यको कण किया। हनुमान्जी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं एवं इसीलिये अमर हैं। भारतके इतिहासमें ब्रह्मचर्यके महान् आदर्श कभी म्लान नहीं हुए।

संन्यासमें ब्रह्मचर्य—मात्र ब्राह्मणको ही संन्यास-आश्रमका अविवर है। शत्रिय भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। संन्यासीको सुकटोर ब्रह्मचर्य प्रत करना पड़ता है। बो-धिवन्तनतक उनके लिये निषिद्ध है। इस प्रकार सिद्ध है कि ब्राह्मण ५ वर्षके बयसे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहता था।

नारीका ब्रह्मचर्यमत—वैदिक शास्त्रानुसार राजो-दर्शनके पहले ही कन्याओंका विवाह होना चाहिये। इस देशमें पहले प्रेम, बादमें विवाह कभी नहीं था। मुस्लिम आक्रमणके सुमफाक वर्गाश्रमके नियम क्यावत् पालित होते रहे। लेखकने देखा है कि निर्दम देश- (करर-) में कई गौत्रोंका नाम 'तपोना' है। यह 'तपोवन' का अपभ्रंश है। मास, कम्पिदास आदिके नाटकोंमें तपोवनके जो चित्र हैं, वे सब निराचार कविकी कल्पना मात्र नहीं हैं। २३,०० वर्ष पूर्व ग्रीक राजदूत मेगस्थनीजके वर्णनसे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी ३७ वर्ष (चनुके आदेशानुसार ३६ वर्ष) तक गुरुगृहमें ब्रह्मचर्य रहा करते थे। अनूना कन्या विवाहकालपर्यन्त तितृगृहमें कुमारी ब्रह्मचारिणी रहती थी। ५५ वर्ष पहले विधर्मी अंग्रेज

१-वेदमें कुमारी कन्याके ब्रह्मचर्यका मन्त्र है—

ब्रह्मचर्येव कन्या युवानं चिन्तते पतिम्।

(अथर्व सं० ११।५।१८)

अत्रापि ब्रह्मचर्य प्रारभ्यते। (कन्या) अष्टमा विवाह की ब्रह्मचर्य चरन्ति तेन (ब्रह्मचर्येन) (युवानं) युवकगुणोपेतं उत्कृष्टं (पतिं) (विश्रुते) समते। (चरन् भा० का सारांश) अर्थात् यहाँ ब्रह्मचर्यकी प्रपञ्च की गयी है। कुमारी कन्या ब्रह्मचारिणी रहती है और उसके प्रभावसे उत्कृष्ट युवा पति स्थभ करती है।

२-विधवाका ब्रह्मचर्य—विधवा नारीकी ब्रह्मचर्यव्यवस्था केवल भारतवर्षमें ही है, अन्यत्र नहीं। अतः पवित्रता उठी मात्र भारतमें ही है।

अधिकार केवल प्रथम तीन वर्गको उपनयन दीक्षाके पश्चात् होता है। जिन वर्गों या जातियोंका उपनयन नहीं होता उन्हें इसमें अधिकार नहीं है। कारण, उनका उपनयनद्वारा वैदिक मन्त्रोंमें दीक्षा वर्जित है।

वर्गान्धमी भारतीय समाजमें चार आश्रमोंमें अधिकार निम्नरूपमें है। (१) ब्राह्मणके चार आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। (२) क्षत्रियके तीन आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ। (३) वैश्यके दो आश्रम—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, एवं (४) शूद्रका एक आश्रम—गार्हस्थ्य मात्र निर्दिष्ट है। वर्णाश्रमके अनुसार तीन वर्गों या समुदायके शायक गुरुगृहमें ब्रह्मचर्य-पालन करते थे। ब्राह्मण-माणवक ५ वर्षसे ३६, योर्द्ध-योर्द्ध ४८ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहते थे। क्षत्रिय ११ वर्षसे, वैश्य घोड़ी और बैरसे उपनयन लेते थे और उनका समावर्तन क्षीय होता था। ये सभी ब्रह्मचारी वादक, मूलिपर कुश एवं घ्राचर्मपर सोते थे। ब्रह्म-मुहूर्तमें उठकर शीघ्र आदि एवं पानने, अन्तर संन्यास-वर्षी-जगदि निष्कर्म करते थे। इनके नियम समीच—काष्ठदि आहरण, मिश्राशन करना पड़ता था और तीन बार स्नानका नियम था। कठोर संयम, कामा मत्त, उपवास, पत्र-मूत्र आहार, त्रिष्वसंध्या, दीर्घ वेदासना, तस्या आदिसे स्वाभिव्यक्तता उनके चरित्र चान्यकालसे ही टोस। आण्वाधिक मितिपर गठित होते थे और वे धार्मिक बन जाते थे। बुद्ध और अन्य जातिके लोग उच्च वर्गके शारीरिक ब्रह्मचर्यका अनुसरण करते थे।

विवाहितका ब्रह्मचर्य—साधारण आदेश है कि सर्व-जातिके विरहित स्त्री-पुरुष केवल सन्तानार्थ श्रुतसंनयों (प्रथम ४ दिन छोड़कर) प्रतिमास मात्र एक बार वैदिक सभ्यः करेंगे। यद्यपि यह अतिशय प्रयोग भी

कठिन है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस निम्न उच्च आदर्श प्राचीन भारतके अविनाश परितः प्राप्त होता था। यही है विवाहितका ब्रह्मचर्य पशु भी मात्र श्रुतकालमें ही संगति करता है। एक घरमें गर्भ रह जाता है। ठीक उसी प्रकार के पर्वन्त अस्वच्छिन्न ब्रह्मचर्य रहनेपर पति-पत्नीका एक वैदिक संयोग होनेसे ही गर्भावान हो जाता। विवाहित जीवनकालमें २४। २५ वर्षों में मात्र १-२ बार पति-पत्नीका वैदिक मित्य होता होगा, पर दोनों ही अलग-अलग ब्रह्मचर्यद्वारा अमोघ-वीर्य बन गये। अतएव संतान-संरक्षक सामाजिक ही होनी थी। संयम ही संतान-निरोधक था।

एक पुत्र तथा तीन-चार संतान होनेपर पति-पत्नी अन्तः-भगिनीरूप रहते थे। यह प्राचीन आदर्श अभी भारतमें पालित हो सकता है। गर्भबीजका भी उपर्ये इसी प्रकारका रहा। बने-बा- उदयपुर-) के राजकुमार मन्सिंहजीकी माता रानी साहिबाने इस आदर्श अपनाया था। सापुर समरकण परमईस, मौ शहरदारों में आनन्दमयी आदिने विराहित होनेपर भी अंतः ब्रह्मचर्य-अपना पावन किया—यह प्रसिद्ध है।

वानप्रस्थमें ब्रह्मचर्य—वानप्रस्थ आश्रममें केवल ब्राह्मण और क्षत्रियका अधिकार है। वानप्रस्थी का स्वामय्य बनने रहता है। साथमें ही रह सकते हैं परंतु पूर्ण ब्रह्मचर्यका रचना चाहिये—मूलिपर स्नेह, पत्र-मूत्र निवारण अहृत्य आहार, नियम-वर्णन-पात्र इत्यादि। इस आश्रममें नवमछेद, वेश-वस्त्र आदि निर्दिष्ट है।

मग्यान् श्रीरामने जगन्माता सीतादेवी और लक्ष्मणदेवी साथ बनवासमें इसी वानप्रस्थ नियमका पालन किया था।

६-ब्राह्मणसामान्यतया धार्मिकताधायकों केवल ही। तद्विनाशकाय ब्रह्मचारी रहने निवृत्ति।

(वायनपुराण, १४ तथा वैतस्यनसमस्त ८। १। १०-११)

आपने संकट-विमयके बाद भी पुरी प्रवेश नहीं किया। पाण्डवोंने भी द्रौपदीके साथ इसी प्रकार वानप्रस्थ :२२ वर्ष किया था।

आदर्श ग्रन्थचारी धीरुदमण—धीरुदमणजीने श्रीराम-सीताके साथ १४ वर्ष वनवासके समय साथ रहकर अर्हर्निश उनकी सेवा की थी। रावणद्वारा आकाश-पथमें सीताको ले जाते समय सीतादेवीने रामको संकेतके लिये कुछ आभूषण शून्यमूक पर्वतपर नीचे गिरा दिये थे। वानराज सुग्रीवने उन्हें उठाकर रख लिया था। श्रीरामने शून्यमूक पर्वतमें उन आभूषणोंको पहचाननेके लिये जब पड़ा तो लक्ष्मणजीने कहा—

माहं जानामि केन्युरे माहं जानामि कुण्डले।

नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादामिवन्दनात् ॥

(रा० कि० ५)

धर्म केनूर तथा कुण्डलको पहचान नहीं सकता, परंतु नित्य संतादेवीकी चरणकन्दना करनेसे नूपुररूपको मैं उत्तमरूपसे जानता हूँ। यहाँ उन्होंने ग्रन्थचर्यकी मर्यादा तथा कर्त्तिमान इस उत्तरमें सर्वकालके लिये स्थापित कर दिया। परमाश्रयकी वस्तु होनेपर भी यह सत्य है। दीर्घ काल—१४ वर्ष अनुग्रह साथ रहकर लक्ष्मणजी उनकी सेवा करते रहे। किंतु उन्होंने अपनी मौनी सीतादेवीके चरणसे ऊपरके किसी भी अङ्गपर कभी छुट्टि नहीं बाली। कटोर ग्रन्थचर्य पालन करनेके प्रभावसे ही लक्ष्मणजीने मेकनादके बक्की शक्ति प्राप्त की थी। इसी प्रकार महारमा देवव्रतने पिता महाराज शासनके सुखके लिये

राज्य त्यागकर आमरण ग्रन्थचर्यको चरण किया। हनुमान्जी पूर्ण ग्रन्थचारी हैं एवं इसीनिये अमर हैं। भारतके इतिहासमें ग्रन्थचर्यके महान् आदर्श कभी म्यान नहीं हुए।

संन्यासमें ग्रन्थचर्य—मात्र ब्राह्मणको ही संन्यास-आश्रमका अविकार है। श्रमिय भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। संन्यासीको सुकटोर ग्रन्थचर्य केंन करना पड़ता है। सो-चिन्तनतक उनके लिये निषिद्ध है। इस प्रकार सिद्ध है कि ब्राह्मण ५ वर्षके वयसे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहता था।

नारीका ग्रन्थचर्यमत—वैदिक शास्त्रानुसार रजो-दर्शनके पहले ही कन्याओंका विवाह होना चाहिये। इस देशमें पहले प्रेम, बादमें विवाह कभी नहीं था। सुस्त्वम आश्रमके समस्तक वर्णाश्रमके नियम यथावत् पालित होते रहे। संकेतसे देखा है कि निर्दम देश- (कार-) में कई गाँवोंका नाम 'शपोन' है। यह 'शपोवन' का अपभ्रंश है। भृश, कण्डिदास आदिके मातृकमें तपोवनके 'जो चित्र' हैं, वे सब निराधार कविकी कल्पना मात्र नहीं हैं। २३,०० वर्ष पूर्व ग्रीक राजदूत मेगास्थनीजके वर्णनसे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी ३७ वर्ष (मनुके आदेशानुसार ३६ वर्ष) तक गुरुगृहमें ग्रन्थचर्य रहा करते थे। अनुद्धा कन्या विवाहकालपर्यन्त पितृगृहमें कुमारी ग्रन्थचारिणी रहती थी। ५५ वर्ष पहले विजय अंग्रेज

१-वेदमें कुमारी कन्याके ग्रन्थचर्यका अर्थ है—

ग्रन्थचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्। (अथर्व सं० ११।५।१८)

अर्थात् ग्रन्थचर्य प्रशस्यते। (कन्या) बहूता विवाह को ग्रन्थचर्ये चरन्ति तेन (ग्रन्थचर्येण) (युवानं) युवावृत्तौपेवं उत्कृष्टं (पतिं) (किश्रुते) सम्भते। (सारांश भा० का सारांश) अर्थात् पति ग्रन्थचर्यकी प्रशंसा की गयी है। कुमारी कन्या ग्रन्थचारिणी रहती है और उसके प्रभावसे उत्कृष्ट युवा पति व्यभ करती है।

२-विषयका ग्रन्थचर्य—विषया नारीकी ग्रन्थचर्य-व्यवस्था केवल भारतवर्षमें ही है, अन्यत्र नहीं। अतः पतिव्रत रहती मात्र भारतमें ही है।

चारित्रिक प्रेरणाके मूल स्रोत—वेद

(छेत्ता—श्रीबगदायजी वेदाङ्ककार)

रात्रिर्नि मनुने धर्मका मूल स्रोत बतलाते हुए वेदको सर्वप्रथम स्थान दिया है—

वेदोऽक्षिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विद्वाम् ।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव ॥
(मनु० २।६)

समस्त वेद, वेदके ज्ञाननेवाञ्छेकी स्मृतिथी और उनका शील, धार्मिकता आचार और अन्तरात्माकी अन्तरिक तृप्ति—ये धर्मके मूल हैं । चारित्रिक निर्माण करनेवाले देवी तत्त्व वेदमें कूट-कूट कर भरे हैं । यहाँ उनका कुछ दिग्दर्शन कराया जा रहा है—

सत्यमूचुर्नर पया हि चक्रुर्नु स्यध्वसुभवो
जगमुत्पत्ताम् । (श्व० ४।११।९)

कार सदा सत्य ही बोलते आये हैं और उन्होंने सदा सत्यका ही आचरण किया है और इससे उम युष्मान् जनोंने सर्वसमर्प आत्मिक शक्ति प्राप्त की ।

सुयिह्वानं चिकित्नुये जनय
सन्धासद्य यचसी पस्पृधाते ।
तयोर्यत् सत्यं यतरद् ऋजीय-
स्तद्वित् सोमो अयति हन्त्यासत् ॥
(श्व० ७।१०४।१२; अथर्व० ८।४।१२)

मानुष्य जब सत्य और श्रेष्ठ ज्ञानकी खोजमें होता है तब उस त्रिवेकजीव पुरुषके सामने सत्य और असत्य ध्यान दोनों स्पर्धा करते हुए आते हैं । उन दोनोंमें से जो सत्य है, उसका सोम परमेश्वर रक्षा करते हैं और असत्यका नाश कर देते हैं ।

इच्छन्ति देवाः सुम्यस्तं न स्यमाय स्पृहयन्ति ।
यन्ति प्रमादमत्तम्राः ॥

(श्व० ८।२।१८; अथ० २०।१८।११)
देवजग श्रेष्ठ और निःकार्य यक्ष-जर्म करनेवालेको ही चाहते हैं, निद्राशील आरक्षियोंको नहीं । स्वयं

आलस्यरहित वे गल्ती एवं भूल करनेवालेका नियमन करते हैं ।

मा प्रगाम पयो ययं मा यश्चिन्द्र सोमिना ।
मान्तास्त्युनो भरतया ॥ (श्व० १०।५७।१;
अथर्व० ११।१।५९)

शरमेध्वर ! हम सन्मार्गको छोड़कर न चले । ऐश्वर्यशाही होते हुए भी हम यज्ञका मार्ग छोड़कर न चले । हमारे अंदर काम, क्रोध आदि शत्रु न रहें ।

बोवयित्री सज्जतानां चेतन्ती सुमतीनाम् ।
यद्यं वधे सत्स्वती ॥ (श्व० १।१।११)

सच्ची और प्यारी बर्णियोंको प्रेरित करती हुई और अच्छी मुहियोंको चेतती हुई सरस्वती देवी हमारे जीवन-यज्ञको धारे हुए चरु रही है ।

यन्मे छिद्रं चाधुनो हृदयस्य मनसो घातिष्यं
बृहस्पतिर्मेतद्वधात् । वां नो भवतु मुयनस्य यस्पतिः ॥
(यजु० १६।२)

मेरी आँख आदि बाण इन्द्रियोंको जो छिद्र एवं दोष है, उनकी जो धृष्टि एवं न्यूनता है, मेरे हृदयका, मन या मुद्धिका, जो गहरा छिद्र एवं दोष है, उसे इस बृहत् विश्वका ज्ञानमय रक्षक परमेश्वर ठीक कर दे । मुवनका लामी हमारे लिये कल्याणकारी हो ।

परिमाणे दुश्चरिताव् वापस्या मा सुचरिते भव ।
उवायुषा स्वायुषोदस्यामसृता वनु ॥ (यजु० ४।१८)

मेरे जीवन-यज्ञके आश्रणी अधिदेव ! मुझे दुश्चरितसे सब ओरसे बचा और सुचरितमें मेरी प्रीति और मक्ति हो । मैं उसीका सेवन करूँ । देवों और देवोपम मानवोंका अनुसरण कर मैं अपने जीवनमें सत्यानके मार्गपर आरुढ़ होऊँ और फिर सश्रीवन्ते, सर्वाङ्गसुन्दर जीवनसे उब सागर प्रसिद्धि हो जाऊँ ।

ध्यायं ते शुभ्रामि प्राणं ते शुभ्रामि वस्तुस्ते
 शुभ्रामि श्रोत्रं ते शुभ्रामि । नाभिं ते शुभ्रामि मेढं
 ते शुभ्रामि पायुं ते शुभ्रामि आरिषांस्ते शुभ्रामि ॥
 (यजु० १।१५)

मैं तेरी कृपासे शुद्ध करता हूँ, तेरे प्राण, तेरे नेत्र और श्रोत्रको शुद्ध करता हूँ । मैं तेरी नाभि, उपस्थेन्द्रिय और गुदाको शुद्ध करता हूँ, मैं तेरी सभी इन्द्रियोंके चरित्र, व्यवहार और वर्तनको शुद्ध करता हूँ । * जब शरीरकी समस्त इन्द्रियोंका व्यवहार सर्वथा शुद्ध तब। पतिव्र होता है, तभी मनुष्य चरित्रवान् और सचरित्र कहल जाता है । यदि किसी एक भी इन्द्रियका व्यवहार अयोग्य, अनुद्भ और अपवित्र है तो मनुष्य चरित्रहीन है ।

प्रतिप्रायै चरित्राय अग्निष्टाभि पातु ।

(काठकसंहिता २९।२४।यहु० १३।१९)

‘‘मेरे जीवन-महका पुरोहित कर्मि तेरी प्रसिद्धा और
वशिष्टता बनाये रखनेके लिये तेरी रक्षा करे ।’’

परिष्ठास्ते मा हिंसेषाम् ।

(समुपेक्षित गणनादि २।२२)

(माता, पिता और आचार्य) पुत्र एवं शिष्यके सहित, आचरणको किसी प्रकार भी निगलने या नष्ट होने न दे—

भवं कर्णभिः शृणुयाम देवा

भद्रं पश्येमाहमिषंजगत् ।

सिद्धैस्तुष्टुपांसस्तनूभि-

॥ म्यंशोम रेपदितं यदायुः ॥

(सू. ११. ८९। ८१ यशु. २५। २१। मम. उ. ९। १। ९)

'पञ्चमी देवो ! हम कर्नोसे मदन ही
 धरा करे, बाँध आदि इन्द्रियोसे मदन ही देखे एवं
 अनुभव करे । अपने हृदयमें, अपने मुख सगिर्हसे
 छत्र लक्ष्मी-पूजा करने हूँ हम तित-अदृष्ट धन्यो
 मान कर हूँ ।'

यस्तिष्ठति क्षयति यदथ वञ्चति

यो निष्ठायेन वरति यः प्रथमम् ।

द्वी सं निपद्य यन्मन्त्रयेते

राजा तस्य घेह परुषस्वतीयाः ॥

(अध्याय ४।११।१)

जो मनुष्य खड़ा है या चलता है, जो
छलता है, जो छिपकर कुछ करवात करता है,
दूसरोंके मारी काट देकर मत्पात्र करता है
जब दो आदमी मित्रर, एक साथ बैठकर जो
गुप्त मन्त्रणाएँ करते हैं उन्हें भी सर्वश्रेष्ठ वक्ष्य
सीसुरा होकर जानता है ।'

शुद्धे यि चिन्तयन्तो अग्निमिषं धूम्यं पान्ति ।
आ ह हां पुरं विधियुः ॥ (शु. ५.११.१२)

जो शान्तपूर्ण स्वार्थ त्याग करते हैं और
जाते हुए अपने आत्मबन्धु रिक्त करते रहते हैं।
परमात्मा स्वर्ग इक अमोघ भूमि में प्रविष्ट हो जाते हैं।

इयं समिहृषयिषो ह्योर्वितीयो-

साय्वरिषं समिधा पूजायि ।

प्रत्यक्षकारी समिधा मेखदया

अमेण स्नेह्यस्तपसा विपनि ॥

(अग. १११५१४)

[illegible]

अदम्यन्पत्नी दीयते सं रमन्ध-

प्रसिद्धं यं तस्यां कदाचन ।

मया जहाम ये भक्षणयोगाः

शिषान् वपमुचरेमाभि याज्ञत ॥

(श्र० १०। ५३। ८। वसु० १५। १०, मय० ११। ३। ३९)

● कल्याणधी पुरनुसमिका तथा साधनभाष्य आदिके समाना वा एवम आदेशके अकारोपनीये विवृति।

पत्थरों-मिलाओवासी संसार-नदी केसे बह रही है । हे सूर्यो ! हे सखाओ ! उठो, मिलकर एक दूसरेके सहारा दो और इस नदीके प्रकृततासे पार कर जाओ । जो हमारे अकल्याणकर संग्रह हैं, व्यर्थके बोझ परिरह हैं, उन्हें हम यही छोड़ देवें और कल्याणकारी सुख, अन्न तथा मनको पानेके लिये हम इस नदीके पार हो जायें ।'

'अथः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुभे ।
मुष्य सुसह मूष्य ।' (श्रु० ७।८१।१)

परम तेजोमय । परम पवित्र परमेश्वर । दीनता, दुर्बलताके कारण मैं अपने संकरूपसे, प्रहासे, कर्तव्यसे उल्टा चला जाता हूँ । शुभशक्तिप्रसिद्ध । सुसपर कृपा कर मुझे सुखी करो ।'

यन्तरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तदन्तरम् ।
(अर्थ० २।३०।४)

जो तेरे बंदर हो वही बाहर हो और जो बाहर हो वही अंदर ।'

'केयलाशो भवति केयलादी' (श्रु० १०।११७।६)

अथेव खानेवाक्य मनुष्य केवल पापको ही भोगनेवाला होता है ।'

अमागच्छो अविद्ये स्वप्न ।

(श्रु० १।२४।१५) यद्वा १२।१२; राम० ४।३।१०।४) अर्थ० ७।८१।१)

असंग-अनल-चित्स्वरूपा अज्ञानकी मत्ताके सामने हम निपटार, निष्कलङ्क होकर रहें—उनका अखण्ड चैतन्य और असीम विशालता प्राप्त करनेके लिये ।

अधर्मे ते पुरुष माययानम् ॥ (अर्थ० ८।१।६)

ओ मनुष्य ! तेरा उल्लान ही हो, उन्नति ही हो, भीचे पतन कभी नहीं हो ।'

म श्रुते आस्तस्य सप्त्याय वेद्याः ॥
(श्रु० ४।१३।११)

'विना स्वयं परिश्रम किये, बिना पके देखोंकी मैत्री एवं सहयता नहीं मिलती ।'

'छत' में दक्षिणे हस्ते ज्यो मे सप्त्य भाषित ।

(अर्थ० ७।५२।८)

मेरे दाये हाथमें कर्म पुरुषार्थ है और मेरे बाये हाथमें विजय रखी हुई है ।'

शुद्धा पूता भक्त यक्षिपास्तः (श्रु० १०।१८।२)
अर्थ० १२।२।३०)

'बाहरसे शुद्ध, अंदरसे पवित्र और यक्षमय जीवन-वाले हो जाओ ।'

उद्यमं तमसस्पारि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम् ।

वेद्यं वेद्यया सूर्यमगम्य ज्योतिरुत्तमम् ॥

(श्रु० १।५०।१०; अर्थ० ७।५।५३)

हम अन्धकारसे ऊपर ऊँचे उठकर, अधिक उच्च प्रकाशको देखते हुए, सब प्रकारोंके प्रकाशक, सब देवोंके देव, सर्वप्रेरक महासूर्यको, सबसे उत्तम ज्योतिको प्राप्त करें ।'

गृहता शुद्धं तमो वि यात विद्वमविज्ञानम् ।

ज्योतिष्कर्ता यदुत्तमसि ॥

(श्रु० १।८५।१०)

अहम्-देवो । प्राणशक्तियो । हृदय-गुहाके अँधेरेको विजित कर दो । सब जा जानेवालोंको, एकसी शक्तियोंको दूर भगा दो । जिस दिव्य ज्योतिकी हम कामना कर रहे हैं उसे प्रकाशित कर दो ।'

अधीर्ष्य जीयो असुर्न आगाद्य

प्राणात्तम आ ज्योतिरेति ।

आरेक् पर्ण्यं यातवे सूर्याया-

गम्य यच्च प्रतिरन्त आयुः ॥

(श्रु० १।११३।१५)

मनुष्यो ! उठो, हमारे लिये मन्वीकृतका प्राण आ गया है । तामसी निद्राका अन्धकार हट गया है । मयी दिव्य उपासी ज्योति आ रही है । उसने सूर्यका मार्ग प्रशस्त कर दिया है । हम उस अश्वारोह कर्तृक गये हैं जहाँ जीवन-शक्तियों जीवनको कसती हैं ।

परो पेदि मनस्याप विमदास्तानि शंससि ।
परे हि म त्वा कामये कृतां यनानि

सं चर शृष्टेः गोपु मे मना ॥
(अपर्व० १।२५।१)

‘ओ मेरे मनके पाप । दूर हट जा । क्यों निन्दित
स्तवों दे रहा है ? परे हट जा, मैं तुझे नहीं
चाहता । बनोंमें, वृक्षोंपर जा विचर । मेरा मन तो
करके धर्मोंमें तथा अन्य लोकोपकारक कर्मोंमें
व्यस्त है ।’

इषमिन्द्र शृणुहि सोमप पत्न
त्वा हृदा शोचता ओहर्षमि ।
बृहस्पामि सं बुलिशेनैव कृतं
यो अस्माकं मन इदं दिनस्ति ॥
(अपर्व० १।१२।१)

सौम्यात्मी इन्द्रदेव ! सुनिये, मैं आपका ध्यान करता
हूँ। आपसे पुनः-पुनःकर कर रहा हूँ; जो
भी मेरे मनकी हृत्ता करने आपेण, मुझे पतनरी और
से जानेका प्रयत्न करेण, उसे काट दाँटूँ, जैसे
कुन्हाड़ीसे वृक्षों को काटा जाता है ।’

शुक्रोऽसि आजोऽसि स्वर्गसि ज्योतिरसि ।
आनुहि धेर्षांयमति परमं व्रतम् ॥
(अपर्व० १।११।५)

मेरे आत्मन् । तू पातिर है तू तेजोमय
अनादिकाल और अगोचर है । तू मनुष्यके सम्पत्त्य
दातृ के अधिपति करके ठगपहर कल्याणकारी प्रसन्न
कर ले ।’

‘मनुष्योऽश्मयुतो म ध्यमयुमं मे गुरुयुतं मे
भोजमयुतो मे मणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे
मणोऽयुतोऽहं गते ।’

(अपर्व० ११।५१।१)

‘मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अखण्ड हूँ । मेरी
है, चक्षुःशक्ति अखण्ड है, शीशक्ति अखण्ड है ।
प्राण विदात्माके प्राणसे संयुक्त है, मेरे इत्सेन्द्र
भी विश्वरूपके शक्त-प्रशक्तसे संबद्ध है । मेरी अ
विनाशसे विमक्त नहीं है । मेरी सम्पूर्ण सत्ता से
अविमक्त एवं अखण्ड है ।’

यय ज्योतिरजगत् पस्मिन् श्लोके स्पर्धितम् ।
तस्मिन् मां पेदि य पयमानासुते
श्लोके आसित इन्द्रायेभ्यो परिहर ।
(अ० १।११।१)

‘आनन्दजन, अमृतस्वरूप सोमदेव । परम पात
सोमसूत्री अमृत भराओंके साथ मुझ कार्य
द्विजे पशित होओ, मुझे उस अक्षय
प्रतिष्ठित पर दो जिसमें शाल्वन ज्योति है और
आनन्दपर साधाम्य है ।’

‘हँ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धामहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
(अ० १।१२।१०, यज० १।१)

‘सुमित्रानन्द भगवन् ! सरत जगत्के
और प्रेरक और सतितादेवके परम बरणीय तेजः
नित्य ध्यान दिया करे और उसे आने और
करने लें । आरती वर ज्योति हमरी बुद्धिमें
हमारे निजों और कर्मोंको मर सम्मार्तार है
करती रहे, हमारी मार्गदर्शक बनी रहे ।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदोंमें पवित्र
उद्बोधक मन्त्र मरे पड़े हैं । यदि इन्हें हम
कादर्श बना लें तो हमका चरित्र सम्पूर्णतः सुधित
हो जाय और हम आदर्श चरित्रके प्रतीक बन सकें
जान इसीसे राष्ट्रीय और समाजिक अनेक
अन्यतरता है ।

सामवेदकी चारित्र्य-संयोजना

(६०—६०० श्रीविद्यापगजी सभसेना 'भक्त'))

इन्द्राय साम गायत विप्राय एवते एवत् ।
विप्रश्चिते पनस्यवे ॥
(सा० १८८, १०, ७)

सामवेद गीतिभ्य सूक्तोंकी संख्या है । उसमें गीतिभ्य जीवनक उल्लस और गीतिभ्य चारित्र्यक अनुशासन है । अतः सामवेदकी मुख्य प्रेरणा यह है कि जीवनको संगीतमय—मधुर बनाया जाय, जिससे जिसमें जीव-जीवके मध्य साम्यभावके स्थापन और प्रसारमें प्रचुर योगदान होनेस पय प्रसन्न हो सके । ब्रह्मन् व्यस्तोमुक्त आदिसवरूप नाद है । अतः वाणीद्वारा ही उसकी उत्तम उपासना सम्भव है । इसीलिये सामवेदका सम्प्रद पदार्थ है—'उपासमे गायतां' । परमेश्वरके संगीतमय वाणीके साथ स्मरण करना निरूपे उपयुक्त है । 'पुरुष इन्द्र', 'अग्नि', 'सूर्य', 'वृष' एवं 'महान् व्यापक ब्रह्म'की उपासनाके लिये सामगान करना चाहिये । पवित्रात्माओंका पशोपान सामके द्वारा करना चाहिये । सामगानसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं । 'देव साय ही यह भी निर्देश है कि अतः पक्क करते हुए सुखिमसापूर्ण, मधुर, प्रिय वचन जोचना चाहिये ।'

वाणीद्वारा सुष्ठु अभिवर्धन होना है । आशय यह कि हमें दूसरोंको प्रेरणा देनेवाली एवं उनका सम्मान और अभिनन्दन करनेवाली वाणी खोजनी चाहिये । तभी जीवनमें संगीतमयता, समता, समरसता और सामञ्जस्यकी संस्थापना होगी ।

सुखद साम्यकी प्रतिष्ठाके लिये अतः पक्क अनुगमन, 'सर्व' कर्तव्यता और सेवा-मात्रकी 'वस्तु-सूत्रीक अनुवर्धन बहुत दितकर है । अतः पक्क संरक्षणमें परमात्माकी उपासना, अत और सत्यमय आचरण, सुमार्गप्रतिष्ठा, आत्मकन्यागम उपाय करना तथा मद्रमाकना सम्मिश्रित है । तपमें अहमशुद्धि, हान और भक्तिसे भी किया जा सकता है । कर्तव्यतामें कर्म, धर्म, यज्ञ और राष्ट्रभक्तिकी गणना है । सेवाभावके साथ दानको भी उसके सहजक कर्षणके रूपमें लिया जा सकता है । अत और सत्यक समाश्रय परमात्मा है । यह सर्वसत्य, सर्ववस्तु और सर्वरक्षा है । 'इन्द्र (परमात्मा) विश्वेश्वर है—'इन्द्रो विश्वस्य राजति ।' सामवेदका निर्देश है कि परमेश्वरका अर्चन करो, जो सर्वसमर्थ सर्वविजयी, ह्येयमक-

१-कलीसे अर्चना करो ॥—सा० उ० ५/५/११, २-उपासमे गायतां ॥—सा० उ० १२/५/१८, ३-सा० उ० २/३/१०, ४/१/१, १०/२/१/५, ४/४/१/१, ४-सा० उ० २/१/१, ४-सा० उ० २/१/१, ५, ५-अमे स्वा कसमे मित्ता ॥—सा० उ० १/१/८, ६-सा० उ० १८/१/१२ (१), ७-अग्नि नद्यन् नो यित्ता ॥—सा० उ० १/५/१, ८-सोमाय गायमन्त ॥—सा० उ० ११/२/१ (१), ९-सोमं वराय हवीकम् ॥—सा० उ० १/२/५, ८-मर्मदिहाय गायत ॥—सा० उ० १/१२/१, १०-सा० उ० ४/१/१० (१), ११-विप्रभियगावत् ॥—सा० उ० १/२/३ (२), १२-इन्द्राय साम गायत विप्राय एवते एवत् ॥—सा० उ० ४/४/८, १३-पुनाभाव प्रयावत् ॥—सा० उ० ५/१/१०, १४-पुनानामा प्रयावत् ॥—सा० उ० ५/१/१, १०-सा० उ० २२/१/११ (१), १५-सा० उ० १/५/११ (५), १६-सा० 'गिरौ कर्षन्तु या मय ॥—सा० उ० १/२/८ ममेद् कर्षन्तु मुष्टतः ॥—सा० उ० १४/१/५ (१), १७-अधस पत्ता अनु ॥—सा० उ० १८/१/१४ (२) शुभ्य हवीषु वही ॥—सा० उ० ४/१/१४, १८-वित्तैरजो दह ॥—सा० उ० १/३/४ वरसा रजो दह ॥—सा० उ० १/११/१, १९-इन्द्र अर्च म आ भर ॥—सा० उ० १/१/७, २०-विप्रास्तो भ्यामहे ॥—सा० उ० १/१/८ (१), २१-सा० उ० १/१/७, २२-सा० उ० ४/१/११/१०

मादाक, शान-यम-शक्ति-सम्पन्न, सत्यस्वरूप और मद्भान् हैं।
परमात्मासे क्या कोई नहीं है। परमात्मा सब मनुष्योंके
स्वामी है—'सर्व राजा जनानाम्।' अतः केवल
परमात्माका यशोगान करना चाहिये और उसकी
उपासना करनी चाहिये, अन्य किसीकी नहीं। यह
करनेवाले साधक केवल इन्द्र- (परमात्मा-) पर ही
स्तवन करते हैं; क्योंकि विष्णुधर्मा, विष्णुदेव सबसे
मद्भान् हैं।

परमात्माका स्तन सबसे आस है। अतः समस्त
देव उनके सत्यपति वरमन्त्र करते हैं। हमें भी
केवल परमात्मासे ही याचना करनी चाहिये; उनसे फौज
नहीं माँगा है। इन्द्रके दिव्य शासनमें हम सब सुखी
रहते हैं। उनके साथ हमारा (जीवाम्भान्) निरुप-
मा मौ-वेदेक सम्बन्ध है। परमात्मा पिता और भ्रातासे
अधिक माताके समान है। वे हमारे माता-पिता और
सर्वज्ञ हैं। अतः जैसे पुत्र पितासे सेवा करते हैं,
वैसे ही परमात्मासे उपासना करनी चाहिये।

वे परमात्मा मनस्वियों और सुशक्तियोंके सत्य हैं।
सत्यार्थ है तत्त्वम्, सत्य और सदानुभूति।

सत्य सत्यकी प्रतिष्ठा है। सामवेदकी शक्ति जीवनमें है
और संगीतकी प्रतिष्ठा की है; अतः परमात्मासे
सत्यभाव सर्वत्र विस्तृत कर रखा है। वे दैत-
हित-रूपर सत्ता हैं। उससे अनुसार-
परमात्माका सत्य अभीष्ट है। हमें उनके
वरण कर निष्पत्ति समके सत्यभावमें रहना चाहिये।
सत्ता (परमात्मा) सत्ताओं- (जीवों) के द्वारा सत्य-
पूज्य हैं। अतः हमारी परमात्मासे प्रार्थना है कि वे भी
जाना सत्ता मानें और हमारे बुद्धिकारक सत्ता बन जायें।
परमात्मा और हमारे सत्यभावकी समस्त बाधाएँ ह-
जायें। जब परमात्मा माता-पिताके समान हमारे ल-
प्रदर्शक हैं, और सुबद्धके समान हितविस्तार हैं, तो उनके
निर्देशानुसार हमारा आचरण श्रुत—सत्यमप हो जाना
श्रुतस्य भीतिः। श्रुतपति—वन्द्याग-अभयारी
अभिदेव (परमात्मा) करते हैं। मद्भान् तेजस्वी
श्रुतपतिके अधिपति हैं। तथा सत्यधर्मा हैं। हर स-
जान और सत्यपातक हैं, अतः वे हमारे संस्तुय
अर्थ हैं। मित्र और वर्य्य भी सत्य-द्वारा ही
हैं। वसुधः सत्य ही बन है। यह सत्यमप

१-गा० महाभारतपरिचयः १। वा० पू० १।५। ४, २-गा० उ० १।४। ११ (२), ३-गा०
११। १। ३ (३), ४-गा० पू० १। १। १०, ५-श्रुते माग्वं सत्यं ॥—गा० उ० १। १। ७ (३), ६-गा०
उ० ११। १। ५ (२), ७-गा० उ० १। ७। २२ (२), ८-गा० उ० १। ७। २२ (३), ९-इन्द्रो
न यातिवत् ॥—गा० पू० १। ८। ५, १०-गा० उ० २०। १। १५ (३), ११-गा० पू० १। ४। ५। ४
१२। ३। १। ३। ५ (३), १२-अग्निं हि मा गिया, यतो गं माया वायव्यो बभूविष। अथा ने भुवमर्चो
॥—गा० उ० ८। ५। ३ (३), १३-गा० पू० १। १५। ५, १४-इन्द्रो भुवोर्वा गत्वा ॥—गा० पू० १। ५। ३
१५-गर्भं वपन्ममभुवम् ॥—गा० पू० २। १२। ७, १६-इन्द्रो य मो पुता गत्वा ॥—गा० पू० २। १। ३
१७-वसव गं सत्यमाविष ॥—गा० पू० १। १२। ५, १८-सत्यपातका वधमरे ॥—गा० पू० १। ५। ८। सत्यं
स्तन सत्यमप इन्द्रो दिवे-दिवे ॥—गा० पू० ५। ५। ५, १९-सत्ता कविष्य ईदमः ॥ गा० उ० १५। १। १ (४)
२०-कविष्य मा बभूविरे ॥ गा० उ० १। १। ५ (३), २१-अथा मा भुवने भवत्याः सत्ता ब्रूते ॥ गा० उ०
२। १। १२ (३), २२-गा० उ० ५। ४। ११ (३), २३। १२। २२ (१-२), २४-गा० उ० १५। १। ३।
(३), २५-अतो पञ्च ईदमं प्राद्विर्भूतं जीति वपमो भवोपाम् ॥ गा० पू० ५। ५। ३, २६-गा० पू० १।
१५। १, २७-गा० पू० १। १। १५, २८-गा० पू० २। १। ४, २९-गा० उ० १। १। ३ (३), ३०-
स्तन ॥ गा० उ० ११। १। ११ (३)

और सत्य ही यह है।' हवियोंमें ऐसी सत्य-हवि मन्दनीय है। सत्य-यज्ञसे विमुक्त व्यक्ति अक्षी और दस्य है। तथा प्रमदनी भी होते हैं।' कर्महीन अथर्वि व्यक्ति छोभी कुवेके समान हैं।'

सामानुपायियोंके लिये परमात्माके कल्याणमय दान होते हैं और वे सत्योपासककी कर्मनाको व्यर्थ नहीं जाने देते।' हमारी विभूति सत्यमयी हो, अतः उस परमदेवके सन्निध्यके लिये हमें अपनेमें देव-भाव जगाना चाहिये—'वैर्यं वेद्याय आधुवि।' इस प्रकार आत्म-सुधार करते हुए आत्म-कल्याणमें निरत रहना उपयुक्त है।' अतः हम सुमार्गदर्शी बनें और परमात्माकी भक्तिपुष्प उपासना करें।' प्रकृति-स्वरूप उद्भवको अपने पवित्र हृदयात्मपर विराजमान करना ही सच्चा भक्ति-भाव है।' इस प्रकार हम उस विशेषरस-(आनन्द-) के पात्र बन सकते हैं—जो शिक्तम है, परम कल्याणमय है।' जीवनको संगीतमय बनानेके लिये, सामवेदके अनुसार, मद्र्यात्मका विस्तार अपेक्षित है। उसका उपसंहृत साक्षि-वाचन यह है कि देवताओंकी कृपासे हम मङ्गलमय बचन सुनें, हमारे नेत्र कल्याणदर्शनमें समर्प रहें, हमारे वक्त्र मुद्र हों और हम विधाताहारा निपट आयु प्राप्त करें। पुण्यश्लोक, अविनाशी इन्द्र हमारा मङ्गल करें, विभविद् पूषा, अर्हसित आपुनचारी गङ्गामान् और देवाधिदेव बृहस्पति हमारा स्थायी कल्याण

करें।' इन्द्रके दान कल्याणमय हों—'अम्रा इन्द्रस्य पतया।' सूर्य और इन्द्रका उपदर्शन कल्याणमय है—'अम्रा सूर्य इयोपदका' हमारी आयु, विधा, धन, यज्ञ, और प्रशस्तियाँ सब भद्र हों।' प्रमो। हमारे मनको भद्र करो—'भद्रं मनो कृणुष्व।' हमारे मन, अन्तःकरण और कर्म मद्र्यात्मनामय हों।' मद्र्यात्मना-हेतु परमात्माके अनुदान हैं। एतदर्थ हमें दान-परायण होना चाहिये। वेदका आवेश है कि पहले सोमके द्वारा अन्न प्राप्त करो, और फिर उसका वितरण कर दो।' अन्न देवता सब देवोंसे, अतः से भी पहले अन्ने हैं। जो व्यक्ति अन्नियोंको अन्न देता है, वह मानो सबकी रक्षा करता है। जो छोटी दूस्त्रोंको नहीं, विजिता, अन्नदेव स्वयं उस कोभीका ही मक्षण कर देते हैं।' पुद्गोको समाप्त करके, उनमें अन्नेवाच्य बन हमें दो, अर्थात् समाजके हितमें लग्नो।' इस प्रकार सामवेदने जीवन-संगति-हेतु अहिंसा-माक्य विस्तार किया है। उसका निर्देश है कि हम अहिंसनशील देवता वरण करें, उम वचन न बोलें—'उम बहो अपत्यधीर।' हम किसीको हानि नहीं पहुँचायें और परमात्मा भी हमसे अप्रसन्न न हों।' अहिंसात्मिकके साथ हममें अमय भी रहना चाहिये—'नो अमयं कृषि।' अहिंसका पोषक तप है। तपका मुख्य उद्देश्य पोष-राश्रसका दहन है। अतः अग्निदेवसे प्रार्थना है कि वे

१-सा० पू० १।१।७। सा० उ० ८।१।२ (१) २-सा० उ० ८।१।२ (२) ३-सा० उ० ५।१।१। ४ (२)। १२।१।१० (१) ४-सा० उ० ११।१।१ (१) ५-सा० उ० ११।१।२२ (१) ६-सा० १२।१।१० (२) ७-विश्वितरु सज्जा ॥ सा० उ० ११।१।१५ (२) ८-सा० पू० १।१।१० (१) ९-सा० पू० १।१।१० (२) १०-सा० पू० १।१।१० (३) ११-सा० उ० ११।१।१० (१) १२-सा० पू० १।१।१० (२) १३-सा० पू० १।१।१० (३) १४-सा० पू० १।१।१० (४) १५-सा० पू० १।१।१० (५) १६-सा० पू० १।१।१० (६) १७-सा० पू० १।१।१० (७) १८-सा० पू० १।१।१० (८) १९-सा० पू० १।१।१० (९) २०-सा० पू० १।१।१० (१०) २१-सा० पू० १।१।१० (११) २२-सा० पू० १।१।१० (१२) २३-सा० पू० १।१।१० (१३) २४-सा० पू० १।१।१० (१४) २५-सा० पू० १।१।१० (१५) २६-सा० पू० १।१।१० (१६) २७-सा० पू० १।१।१० (१७) २८-सा० पू० १।१।१० (१८) २९-सा० पू० १।१।१० (१९) ३०-सा० पू० १।१।१० (२०) ३१-सा० पू० १।१।१० (२१) ३२-सा० पू० १।१।१० (२२) ३३-सा० पू० १।१।१० (२३) ३४-सा० पू० १।१।१० (२४) ३५-सा० पू० १।१।१० (२५) ३६-सा० पू० १।१।१० (२६) ३७-सा० पू० १।१।१० (२७) ३८-सा० पू० १।१।१० (२८) ३९-सा० पू० १।१।१० (२९) ४०-सा० पू० १।१।१० (३०) ४१-सा० पू० १।१।१० (३१) ४२-सा० पू० १।१।१० (३२) ४३-सा० पू० १।१।१० (३३) ४४-सा० पू० १।१।१० (३४) ४५-सा० पू० १।१।१० (३५) ४६-सा० पू० १।१।१० (३६) ४७-सा० पू० १।१।१० (३७) ४८-सा० पू० १।१।१० (३८) ४९-सा० पू० १।१।१० (३९) ५०-सा० पू० १।१।१० (४०) ५१-सा० पू० १।१।१० (४१) ५२-सा० पू० १।१।१० (४२) ५३-सा० पू० १।१।१० (४३) ५४-सा० पू० १।१।१० (४४) ५५-सा० पू० १।१।१० (४५) ५६-सा० पू० १।१।१० (४६) ५७-सा० पू० १।१।१० (४७) ५८-सा० पू० १।१।१० (४८) ५९-सा० पू० १।१।१० (४९) ६०-सा० पू० १।१।१० (५०) ६१-सा० पू० १।१।१० (५१) ६२-सा० पू० १।१।१० (५२) ६३-सा० पू० १।१।१० (५३) ६४-सा० पू० १।१।१० (५४) ६५-सा० पू० १।१।१० (५५) ६६-सा० पू० १।१।१० (५६) ६७-सा० पू० १।१।१० (५७) ६८-सा० पू० १।१।१० (५८) ६९-सा० पू० १।१।१० (५९) ७०-सा० पू० १।१।१० (६०) ७१-सा० पू० १।१।१० (६१) ७२-सा० पू० १।१।१० (६२) ७३-सा० पू० १।१।१० (६३) ७४-सा० पू० १।१।१० (६४) ७५-सा० पू० १।१।१० (६५) ७६-सा० पू० १।१।१० (६६) ७७-सा० पू० १।१।१० (६७) ७८-सा० पू० १।१।१० (६८) ७९-सा० पू० १।१।१० (६९) ८०-सा० पू० १।१।१० (७०) ८१-सा० पू० १।१।१० (७१) ८२-सा० पू० १।१।१० (७२) ८३-सा० पू० १।१।१० (७३) ८४-सा० पू० १।१।१० (७४) ८५-सा० पू० १।१।१० (७५) ८६-सा० पू० १।१।१० (७६) ८७-सा० पू० १।१।१० (७७) ८८-सा० पू० १।१।१० (७८) ८९-सा० पू० १।१।१० (७९) ९०-सा० पू० १।१।१० (८०) ९१-सा० पू० १।१।१० (८१) ९२-सा० पू० १।१।१० (८२) ९३-सा० पू० १।१।१० (८३) ९४-सा० पू० १।१।१० (८४) ९५-सा० पू० १।१।१० (८५) ९६-सा० पू० १।१।१० (८६) ९७-सा० पू० १।१।१० (८७) ९८-सा० पू० १।१।१० (८८) ९९-सा० पू० १।१।१० (८९) १००-सा० पू० १।१।१० (९०)

पापोंसे हमारी रक्षा करें और हमें प्रतिदिन शुद्ध करते रहें—‘अथर्वः शुभम्भुः’। सरस्वती देवीसे प्रार्थना है कि ये हमें पवित्र बनायें। पावमानी श्रृंखला हमें पवित्र करें, तथा पाप-नर्म और निन्दामें हमारी रक्षा करें। परमात्मा हमें शुद्ध करें। शुद्ध (पवित्र) होनेसे सुख, ऐश्वर्य, ज्ञान-द्वार होते हैं, उत्तम वर्गमें आने-जाने विघ्न दूर होते हैं और दिशाके दोष नहीं रहते हैं। शीघ्रमर्मा, शुद्धिमान् पुरुष रम्योद्गात्र भज (जीवन-साधन) प्राप्त करते हैं। जो शरीर शरीरोंसे तमारे हुए नहीं हैं, उनमें मर्यादा मर्यादा नहीं होती। तत्त्वोंके अन्तर्गते दिव्य दीप्ति हो जाती है और उसीसे सर्वथा रक्षा होती है। अतः हमें सदा ‘शुचिप्रसादा’ होना चाहिये। इस प्रकार अपने जीवनमें गृह-आचार विचार करते हुए अमृत-वर्षी उपलब्धि पत्नी चाहिये। भवभूयः कालसे प्राप्त होना है। परमानन्द-प्रदश शरीरोंके द्वारा हम निरालम्ब-रूपके दर्शन करते रहें। सूर्य, अग्नि और इन्द्र ओजिःस्वरूप हैं, प्रणाम्य हैं। सूर्य जगत्पारके आत्मा है—‘सर्वं भाग्या जगत्पारम्युपमम्’। अतः हमें प्रतिदिन सूर्य-नमस्कार करना चाहिये।

शुद्ध-शरीरों प्राप्त करनेसे तथा अहिंसात्मक सर्वोचित-भाव रहितों पुरुष सूर्याव तेजस्वी हो जाते हैं। ‘अग्निदेव ह्यो अग्नि और तेज प्रदान करें’ और अनुष्ठानों-

द्वारा भी हमें तेज प्राप्त हो। हम उदयकर्मि हैं, दर्शन करते रहें—‘यामिनि श्रीवा स्यात्तिरसीनम्’। हम तेज और पौरुषसे युक्त हों। तेजके तीन रूप हैं और चतुर्वर्ग, गौ तथा सत्यस्वरूप मन्त्रमें स्थित है और ये वस्तु आध्यात्मिक (धन), आधिदैविक (कर्तव्य) तथा आध्यात्मिक (आमर्श) रूपमें विभक्त हैं। ये तीनों ही हममें हों। इनके द्वारा हमें प्रभूत परामर्शपूर्ण बन तथा बल प्राप्त हों। शक्तिसे ही ऐश्वर्योक्ति प्राप्त सम्पन्न है—‘निष्ठा प्रधान ओजसा’। इससे हम अथर्ववेद की विजयी—‘अथर्वमपराजितम्’ होते हैं। अथर्व (धन) से बढ़े-बढ़े शत्रुओंसे पराभूत किया जा सकता है। इसीसे हम भी इन्द्रके समान देवताओंके रक्षक और पापोंके नाशक—‘देवापारम्युपमम्’ बन सकते हैं। तेजके साथ ही सुमति, सद्बुद्धि प्राप्त करनेके लिये हमें भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये। ‘मनुष्य सुमतिस्त ममन्-विनय-’से अधिक प्राप्त करता है। भी-सुमति-’से मनुष्य विप्र (विशेष गुणयुक्त) हो जाता है। अतः श्रेष्ठ बुद्धिसे कामना करनी चाहिये। प्रगुणों द्वारा-बुद्धिसे हमारी रक्षा हो और हमें सुमति (सद्बुद्धि) प्राप्त हो। मगधान् हमें पराधीन बनायें। हमें सब-प्राप्तमें—‘प्राप्त-मृगयिष्य, इन्द्र-मृगयति और आदित्य-मन्त्रभी परा प्राप्त हो; दीनभाव नहीं आवे और हम धेनुगर्ह्यक बोधनेवाले बनें।’

१-गा० उ० ११।१।१(१) २-गा० पू० ४।५।१ ३-गा० पू० २।५।८ ४-गा० उ० १०।७।१ (५-५) ५-गा० उ० १०।८।१ (२) ६-गा० उ० ११।१।१ (११) ७-गा० उ० ४।१।१२ (१) ८-गा० उ० ४।५।११ (१-५) ९-गा० उ० १।१।४ (२) १०-गा० पू० १।५।१ ११-पञ्चमस्तोत्र भोजम् ॥ गा० पू० १।४।१ ५।१।११ गा० उ० ५।५।१३ (१) १२-गा० उ० ७।१।१ (५) १३-गा० उ० ५०।५।८ (१) १४-गा० पू० १।५।१ १५-गा० पू० २।४।८ १६-गा० पू० १।५।१ १७-गा० पू० १।१।१ १८-गा० पू० १।१।१ गा० उ० ११।१।१ (१) १९-गा० पू० १।१।१ २०-गा० उ० १।४।१ २१-गा० पू० ५।८।५ २२-गा० उ० १०।५।१ (१) २३-गा० उ० १।१।१ (२) २४-गा० पू० २।७।१ २५-गा० उ० १०।५।१ (१) २६-गा० पू० १।५।१ २७-गा० पू० १।१।१ २८-गा० पू० १।१।१ २९-गा० पू० २।५।१ ३०-गा० पू० १।१।१ ३१-गा० उ० १।१।८ (१) ३२-गा० उ० १।१।१ (१) ३३-वर्गों का पाठ श्रुतिसे केवल इन्द्राय ॥

कृतेन्द्राय श्रुतिः काः काः कृतेन्द्राय ॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ अथर्ववेद प्रवक्ष्यामि ॥ गा० पू० १।१।१।

सुमति और यशस्वी प्रभृति धारण है । धारण, अर्थात् विचारिकता और मन्त्र-दर्शनका स्वरूप विशिष्ट है । इसीसे वह प्रिय होता है । सोम सुकर्मा, सुयज्ञिय होनेसे कवि है । परमात्माका धारण देखिये कि उसकी महिमामें, जो आत्र मरता है, वह कुछ जन्म ले लेता है । आशय यह कि धारण अमरत्व-प्रदायक है ।

अन्तर्धान, अन्त- (सम्प-) ज्योतिष्य प्रतिपाद्यक, पवित्र कर्म धर्म है । ऐसे धर्मकी हम नित्य कर्मना करते हैं । मित्ररक्षक भगवान् विष्णुने धर्म- (यज्ञादि कर्मावुद्योग-) को पुष्ट किया है तथा त्रिविक्रमे अपने तीन चरणोंसे उसे दबाया अर्थात् सुरक्षित किया है । भिन्नत्वको उनका धनुस्मरण करके धर्म-धारण करना चाहिये । धर्मका धारण कलकान् ही कर सकते हैं— 'हृष्या धर्ममपि वसिष्ठे' । अतः हमें दूरवीर और हृदयमय दूर बत स्थिर होना चाहिये । कल, धार्य और स्पर्ध धारण करनेका वेदका आदेश है । इन्द्र स्वयं कर्मशील— 'तत्कर्तु' हैं । अतः हमें भी कर्मशील होना चाहिये । और परमात्मकी योजना जानकर— 'विधाना बभूव योजना' अपनी जीवनवर्षा धकली चाहिये, अपने कर्मोंका स्वरूप स्थित करना चाहिये । परमात्माकी धारण-रजमें सब संनिविष्ट । उनकी महिमा समझकर कर्म और उपासना करो । हम— मन्त्रधुर्य चयामसि वेद-विहित कर्म करो, निविष्ट कर्मसे । हमारे सभी कर्म परमेश्वरको प्राप्त होते हैं । इन्द्र

समस्त कर्मोंके धारण-कर्ता हैं और वस्तु-स्तुत मुक्त-रक्षक हैं । वे ही हमें कर्म-फल प्रदान करते हैं । वे धर्मकर्मोंके मित्र नहीं होते । वे कर्मकर्मोंके संकट दूर करते हैं और सत्पुरुषोंके रक्षक हैं, साथ ही कर्महीनों और दस्युओंके उपद्रवोंको शत्रुओंसहित नष्ट करते हैं । वे सोमयागको सम्पन्न पूर्ण करते हैं । अतः उस कल्याणरूप प्रभुको हम उत्तम, सुन्दर कर्मोंद्वारा चाहते हैं, उसकी उपासना करते हैं— 'बाव सुकल्पयेमहे ।' मित्र और वरुणदेव कर्मफलके बढ़ानेवाले और सावकार कृपा करनेवाले एवं प्रकाशके पावनकर्ता हैं । उनका आवाहन करना चाहिये । शान्तभावसे कर्ममें लग्न हुआ मनुष्य दिव्य गुणोंसे युक्त हो जाता है, और भगवान् उसकी रक्षा करते हैं । वह शत्रुओंको पापके समान ध्वंस जाता है । हमें लोक-रक्षाके लिये ह्राप बढ़ाना चाहिये— सदा उषत रहना चाहिये तथा प्रवर— बुनालरमी और कर्म-परायण होना चाहिये ।

इस प्रकार सामवेद अभ्युदय और निःश्रेयस् दोनोंका उपाय बताता है और ऐसी योजना करता है कि जिससे सदा और सर्वत्र जीवन-संग्रहितकी मधुरिमा बनी रहे । यहाँ बी-रूप और वहाँ भी मधु यह उत्तम मन्त्र है । वरुणदेव हमारी इन्द्रियोंके धारण देहको तथा पारलौकिक स्थानोंको भी उत्तम ज्ञान-रससे सीधते हैं । इन्द्र परमानन्दके स्वरूप जलकी बर्षा करे । सत्य-

१-अभिधिराजानि काम्याः ॥—सा० उ० ३।१।१। (१)। १८।४। १५ (१)।—अभिधिराजानि काम्याः ॥ सा० उ० ११।५। १८ (२)। २-सोमीका वृक्षः कविः ॥—सा० उ० ३।१।१। (१)। १८। १५ (१)।—देवस्य पश्य काम्यं महिमायौ भगवतः ॥—सा० पू० ३।१०। १, ३-सा० उ० १८।४। १५ (१)। ४-सा० उ० १८।१। ५ (२)। ५-सा० पू० ५।४। ८। सा० उ० ३।१। ३ (१)। ६-सा० उ० ३।६। १८ (२)। ७-सा० पू० २।१२। १०। ८-सा० पू० २।११। १०। ९-सा० पू० ३।३। १०। १०-सा० उ० ८।२। १ (१)। ११-सा० पू० २।११। १०। १२-सा० पू० २।१०। १०। १३-सा० पू० ४। १२। ५। १४-इन्द्रो निरवस्य कर्मनो यतो बन्धो युष्मदुता । मुनित्व गोपाः ॥—सा० उ० १०।१। १२ (१)। १५-सा० उ० ५।३। ३ (२)। १६-सा० उ० १२।१। ४ (२)। १७-सा० उ० ४।१। ८ (३)। १८-सा० उ० ४।१। १६ (२)। १९-सा० उ० ४।१। ३ (१)। २०-सा० उ० ३।१। ३ (२)। २१-सा० पू० ४।१। १५-सा० पू० २।११। ४। २२-सा० पू० २।११। १०। २३-सा० उ० १।२। ५ (१)। २४-सा० उ० १३।१। १० (१)।

आध्यात्मिक कार्य भी है। इसके राज्यका आशय आत्मानुशासन, मनोन्मय, आत्म-शक्ति-वर्धन भी है। यहाँ 'राज्य' और 'राष्ट्र' शब्द हैं, वहाँ अभिप्राय 'राष्ट्र' से ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामवेदमें चरित्र-विधानकी योजना जीवनके प्रत्येक क्षेत्र और अङ्गको

परिग्राह्य करनेवाली है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक, मानसिक और नैतिक एवं राष्ट्रिक और राजनीतिक सभी स्तरों पर चरित्र-निर्माणकी ऐसी विधि बतायी गयी है, जिससे दिव्य-संगीत मनुष्यके समग्र जीवनमें तद्वापमान हो जाय।

वैदिक चारित्र्य एवं ऋग्वेदके प्रेरणा-मन्त्र

(केचक—डॉ० श्रीप्रभोत्तमदास रामोदरदास छेठ)

ऋग्वेद ईश्वरके सर्वोच्च प्रेरणा-स्रोत मानकर भिन्न-भिन्न रूपोंमें उसकी स्तुति करता है। वैदिक चरित्र-निर्माणका पथ-प्रदर्शन करनेवाली अपौरुषेय वाणीका चारप्रवक्त्र हमारे चित्त एवं चित्तनको पवित्रतासे परिपूर्ण वायुमण्डलमें लाकर मानवजीवनके अनुत्तम स्तरसे सञ्चात् करा देता है। वेदोंकी यह विशेषता है कि वे ज्ञान और कर्मसे मन्त्रित कर्मको परिपुष्ट कर ईश्वरकी धरणागतिको ही श्रेयोमार्गमें महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वे ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सम्मार्गपर लाये, वह हमारे अन्तःकरणको उज्ज्वलकर अहमधेयके सर्वोच्च शिक्षकको प्राप्त करा दे। वेद अहमविकसितके लिये उसीकी रूपरत्ने साध्य एवं साधन मानकर उसे ही पथप्रदर्शक अहमव्यवसायक एवं प्रेरणादायी परम स्रोत मानते हुए प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपनाये। श्रेयोधर्मकी, मर्त्योकी यही इच्छा सर्वश्रेष्ठ मानी गयी है। ऋग्वेदके कई प्रेरणामन्त्र अहमधेयके लिये ईश्वर-रूपकी याचनान्वी निष्ठाके ज्ञापक हैं। उस आनन्दमयकी स्वरूप एवं अग्नि-संस्कृतिके स्त्रिया-स्वरूप चतुर्विध पुरुषार्थको प्राप्त कर अमुदय और निःश्रेयसको प्राप्त होकर, जीवनको सामर्थ्यसम्पन्न, ऐश्वर्यसम्पन्न एवं आत्मव्यक्तसम्पन्न बनाना हमारे चारित्रिक दृष्टिकोणका लक्ष्य है।

जीवन-दर्शनका स्पष्ट आदर्श समझ न होनेसे जनता भ्रमक विचार-मग्नद्धमें बह जाती है। तपामि भारतीय

संस्कृतिका ज्येष्ठ एवं उसकी प्राप्तिके श्रेयोमार्गका स्वरूप स्पष्ट है। वह हमको नरत्नमय बनाती है। मानव-चरित्रको परिपूर्ण बनानेके लिये मानवकी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियोंको मात्तती चेतनामें ओतप्रोत और जीवनको ऐश्वर्य, चिदानन्द रस एवं माधुर्यको जगन्नेके लिये वैदिक संस्कृति सञ्चेत है।

ज्ञान और कर्मके अन्तिम परिणामरूप भक्ति और उस भक्तिके अन्तिम परिणामरूप उन विराट् विश्वरूप पुरुषोत्तमकी धारणागति—यही जीवन्मत्तक कथित वैदिक चारित्र्यका सर्वोत्तम स्वरूप है। उत्तम पुरुष ज्ञान और कर्मके सुमग मार्गसे होकर परमानन्दके पथपर अग्रसर होनेका यत्न करता है। अन्तस्त्वकी वृत्तिक्रम पूजकी रसानुभूतिमें रसात्मक होकर पुरुष पुरुषोत्तमको प्राप्त करता है। ज्ञानकी परवत्ततापर भक्तिका उदय होकर भक्तिके सदा परिपूर्ण होनेसे, वृत्तिमें सुखिकी वासना भी नहीं उठती। ऐसा जीवन ही अग्नि-संस्कृतिक आदर्श है। हम संस्कृतिके प्रदानको समझें और उत्तम जीवन जीयें—यही वेदोंकी भाषना है।

वैदिक चारित्र्यका प्रारम्भ सदाचारसे होता है। निरिद्ध प्रवृत्तियोंमें मनका संयम ही सदाचारका करणक है। जिससे आचार एवं विचार एक हो, उसका मूल बीज मनका संयम है। इसके संयमसे ही मनोजय होता

है। मनःसंयमके बिना अपेक्षित सामर्थ्य ब्रह्मचर्यमें प्राप्त होती है। समस्त महाचतुर्षोऽपि सिद्धिदा वीज ब्रह्मचर्यमें निहित है। जैसे धीजमें स्थित मृत्पात्रोंमें वृक्ष फलदा-
च्छता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य एवं सन्नयन त्रिवेन्द्रियणा
या मनोज्ञयमें समस्त आचरणोंमें सामर्थ्य, परिष्कार,
शैत्य एवं दिव्यताका संगार एवं बहल होकर सिद्धि
प्राप्त होती है। अतः चरित्र-निर्माणका अध्यात्मम
ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यके अभावमें यों भी ब्रह्म ब्रह्मचर्य
नहीं बनता। ब्रह्मचर्य-संयमसे समस्त धार्मिक कर्म,
मर्यादाएँ एवं श्रेय-मेयके चर्य गुणमनासे हल किये
जा सकते हैं।

मना-विनाशके धर्ममय शुभ संस्कारोंमें उपाय
हूँ धर्माचरणमें करनेवाली संनति-गणना वैदिक
जीवनसे प्राप्ता पाकर चरित्र-निर्माण करनेके श्रेयः साधनोंमें
समर्पण होती है। व्यक्ति समाजका मूल है। वैयक्तिक
चरित्रके निर्माणमें ही समाजिक चरित्रका निर्माण शि-
ष्टता का सारका है। व्यक्तिमें परिवार, परिवारमें प्रेम
एवं प्रेमसे पट्टा निर्माण होता है। अतः वैयक्तिक
उपायों की मानक-उपायका उपाय सभा है। अतएव
संनति-निर्माणमें वैयक्तिक उपाय ही मूल कारण है।
अतः व्यक्तिसे संस्कार-मार्गमें बनाकर वैयक्तिक उपाय-
द्वारा समाजिक चरित्र हमारे चरित्र में सन्निविष्ट करना
है। ऐसा होनेपर ही समाजिक चरित्रका रूप-रस गहरी
अतिशुभ भूत-भूत बनेगा। इसलिये व्यक्तिमें नि-
श्चित रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त, बोध एवं उर्ध्व नि-
श्चित शिष्टता काही रहे, जिससे अन्तःकरण देशी
समाजमें प्रवेश करे।

ॐ धृष्ट्या स्वात्मविशुद्धिर्भवति भवति वेदना
धर्मसिद्धिर्भवति यो वा प्रपद्येत।

(यु० ३।२५।१०)

पूर्वद्वन्द्वमप्यस्य पश्यन्तः ! आर्योऽपि गच्छति
विदुः सैव भवत्यस्य विदुः सैव । इति ।

नियम भूत करने हैं। उससे हमारी बुद्धि हमेशा
होती रहे। आप हमारी बुद्धिमें अमरतासे योग
से जो मय शुभ मार्गही और प्रेरित करें। उस प्रकार
पश्य अनुसरण कर हम आर्य ही उपायों को
एवं आर्य ही प्राप्त करेंगे। हमारी इस प्रार्थना
आर्य पूर्ण करें, क्योंकि आप ही पूर्णकरन हैं, सत्य है
एवं परम शास्त्र और वरुण है—

म हास्यं वरुणकरं मण्डितारं दातव्यम् । त्वं
हन्तु मृदय ॥ (यु० ८।८०।१)

चित्ररूप प्रभो ! आपसे मिल अन्य कोई सुखदा
नहीं है। फिर हम अन्यत्र क्यों मग्न हैं। हे सुन्दर।
सत्यः आप ही सब सुखोंके मूल स्रोत हैं। हमें वही
शुभ चाहिये, जो साक्षात् आपसे प्राप्त हुआ हो। उन्हें
सुखसे हमारा विशुद्ध हो।

इति हृष्टादने आसने सोम विद्वेषु धामतु ।
मय ब्रह्मा इमे मम वसुधयो
यि यो विमिश्रणे विवक्षते ॥
(यु० १०।२५।२)

अमृतमय प्रभो ! इस चित्ररूप धाममें सर्व
विद्वत्पुत्र, आत्मा ही ब्रह्मके हृष्टक रूप उपायोंमें,
आर्य प्रसन्नतामें ही मिल-मिल रहनी हमारी हृष्टता
वसुधायें विद्वत् होकर बहनें। सर्वदा एवं सर्व
स्थानोंमें आर्य ही पतेही और नियम आर्यही ब्रह्म
करनेही हमारी ब्रह्मतामसी हृष्टतामें आप प्रसन्न होकर
उत्तरी बहनें। प्रभुके हृष्टता पर पतेही हमारी
एकता का विद्वत्पुत्र सत्य ब्रह्म देता हो, विद्वत्
सर्वविद्वत्पुत्र ब्रह्म प्रभु-धी-धर्म बनें।

संगच्छन्तं संवत्सं नं यो मतांति आनन्तम् ।
इषा भावं पश्यात्वं नान्तानां उपायान् ॥
(यु० १०।११।१)

अनुभूतो ! मयत् मार्ग पर गये। समस्त ब्रह्म
संयम। आने अपने ब्रह्मके मयत् प्रभुसे अन्य—

जिस प्रकार सृष्टिके आरम्भसे देव अपने-अपने कर्तव्यको सम्पन्नता (अष्टी तरह) जानकर पूर्ण करते हैं। हम सन्मार्गपर, श्रेयोमार्गपर ऐसे मित्रकर चले, जिससे परस्परका ऐक्य न टूटे। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिये, जिससे श्रेयके साथ-साथ पारस्परिक एकता बनी रहे। हमें धन्य ज्ञान इस तरह प्राप्त करना चाहिये जिस तरह पारस्परिक प्रीति बिगड़े नहीं।

यह संगठन या सम्मेलन सूक्त है। मनद्वारा जो ज्ञानकी एकता स्थापित होती है, वही सच्ची एकता है। अग्नि, वायु आदि देवता संसारके संचालनमें, अपने कर्तव्यमें प्राप्त कर्मोंको अष्टी तरह समझकर परस्पर एक-दूसरेके अधिकारी बनकर, एक-दूसरेके पूरक बनकर, जैसे 'यथायोग्य रीतिसे सम्पन्न करते हुए कर्त्तव्य कर्मोंमें भी सफल होते हैं, उसी तरह मनुष्योंको भी करना चाहिये। परस्परकी एकता—यह दैवी प्रवृत्ति है।

मा चिद्वन्द्वत् विशंसत सखायो मा रिभ्यत ।

इन्द्रमित सतोसा वृषणं सत्वा

सुवे मुधुरवम्भा च शंसत ॥

(श्रु० ८।१।१)

'हिताकाङ्क्षी उपसक्तो'। सब एकजुट होकर प्रसन्न होनेपर अमीठको पूर्ण करनेवाले परमेस्वरकी ही स्तुति करो एवं उनके ही गुणों का भक्षिमाका बारम्बार चिन्तन करो, कर्त्तन करो। परमात्माके अनिशिक अन्य किसीकी भी उपसत्ता न करो, अल्पश्रेयका नारा न करो। हम भगवन्का ही अनन्याश्रय लेकर उनमें ही तन्मय बनें ॥

तन्मुं तन्मनजसो भानुमन्विहि

म्योतिष्मता ययो रक्ष धियाकृतात् ।

मनुष्यर्षं पयत जोगुणामयो

मनुर्धय जगया दैत्यं जनम् ॥

(श्रु० १०।४।५३)

धनुष्य ! तु ज्ञानके प्रकाशक प्रमुक्त अनुगमन करता हुआ, उत्तम बुद्धिसे संतति-परम्पराका विस्तार करता हुआ, उनकी बनायी तेजसी प्रगतिव्योकी रक्षा कर। जिज्ञासुओंके पर्व-कर्मोंको यथायोग्य रीतिसे कर, मननशील मन और दिव्य संततिमें उत्पन्न कर। हम आत्ममग्नपूर्वक धर्ममार्गका अकल्पित करते हुए ज्ञानम्योतिसे अनुप्राणित पवित्र बुद्धिसे श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर दैवी सम्पदाका विस्तार करें। वैदिक संस्कृतिमें मूलभूत धर्म और तरत्यापर आभूत है।

नू अन्यथा चिद्विद्वत्स्वभो जगुपाशसा ।

मध्य छग्धि तव तत्र क्वतिभिः ॥

(श्रु० ८।२४।११)

संसारको धारण करनेवाले भगवन् ! हमारी अमितायाएँ आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं कदाहि न गयी हैं, न जाती हैं; वतः आप अपनी कृपाद्वारा हमें सब प्रकार समर्थसे सम्पन्न करें। हम ईश्वरको अनन्य एकतासासे, उपासनासे प्रसन्न करें और वह हमारे योग-क्षेमादिको सर्वथा सम्पन्न करे।

सोम वारधि नो इद्दि गायो न ययसे वा ।

मंय इय स्य भोष्ये ॥

(श्रु० १।११।११)

जिस तरह बालके खेलमें गप्पें और अपने घरमें मनुष्य आनन्दपूर्वक रमण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारे हृदयमें आनन्दपूर्वक रमण करें। हमारे हृदयमें निश्चय ही निवास करके परम संतोष उत्पन्न करें, हमारी बुद्धिको प्रकाशित करें।

नहास जुषो त्यद्वन्द्व विन्दामि यथसे ।

राये शुभ्नाय शपसे च विर्षणा ॥

(श्रु० ८।२४।१२)

जगत्पते यत्रकी मति नचनेवने । सा

सिद्धिके हम किसी अन्यका आश्रय

आरोग्य-प्राप्तिके साधनोंमें चरित्रकी भूमिका प्रति-
पदन करते हुए महर्षि चरकने स्पष्ट किया है—

मये हिताहायिहारसेयी
समीक्ष्यकारी विषयेष्यसक्तः ।

दाता समा सत्यपरा समावा-
नातोपसेयी च भवत्यरोगा ॥
(च० सुप्रि० २।४६)

—हितकारी आहार-विहार सेवन करनेवाला,
शुभाशुभकी समीक्षा करनेवाला, विषयोंमें अनासक्त,
दानशील, समतायुक्त, सत्यवादी क्षमाशील एवं गुरुजनोंकी
सेवा करनेवाला मनुष्य आरोग्यकी प्राप्ति करता है ।
सुख देनेवाली मति, सुखकारक वचन एवं सुखकारक
कर्म, अपने अवीन मन और सुख पापहित बुद्धि जिनके
पास है तथा जो ज्ञान प्राप्त करने, तपस्या करने और
योग-सिद्ध करनेमें तत्पर रहते हैं, उन्हें शारीरिक एवं
मानसिक रोग नहीं होते । उत्तम चरित्रसे बुद्धि,
वैष्य एवं स्मरणशक्तिको विकसित होता है । इन तीनोंके
क्षीण होनेकी अवस्थामें किये गये अनुचित कार्य
प्रज्ञापराध कहल्ले हैं । सभी आगन्तुक एवं मानसिक
रोगोंका कारण प्रज्ञापराध ही है—

धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टा कर्म यत्कुरुतेऽशुभम् ।
प्रज्ञापराधं तं विद्यात्सर्वयोपप्रकोपनम् ॥
(च० उ० १)

आयुर्वेदोक्त रसायनका सेवन करनेसे दीर्घ आयु, स्मरण-
शक्ति, मेधा, आरोग्य, यौवन, प्रमा, सुवर्ण, देहमें उत्तम
बलकी प्राप्ति, वाक्-सिद्धि, नम्रता एवं कामसुख अत्युदय
होता है । उपर्युक्त गुणोंके स्मृतिविभ्रष्ट अभिवेशने
रसायनाभ्यासमें आचारका सम्पदेश किया है । तदनुसार सत्य
बोलनेवाले, क्रोध न करनेवाले, मद्य एवं मैथुनसे निवृत्त,
आईसरु, अतिश्रम न करनेवाले, शान्त, प्रियवादी, अप
और पतिव्रतामें तत्पर, धीर, दानशील, तपशील, देवता, गौ,
वापार्य, शस्त्रण एवं वृद्धोंकी सेवामें तत्पर, मृत्युसे विरत,

अष्टकार-रहित, उत्तम आचार-विचारवाले अव्यसन-विरयोंमें
प्रवृत्त, आस्तिक, धर्मशास्त्रको पढ़नेवाले तथा जितरमा
व्यक्ति सदा रसायनयुक्त होते हैं ।

भगवान् आश्रयने कहा है—मनुष्यको देवता,
गौ, गुरुकी पूजा, प्रतः-सायं संन्या करना, सदा
प्रसन्न रहना, दूसरोंपर आपत्ति आनेपर दया
करना, सामर्थ्यके अनुसार दान देना, अतिथि-पूजा
करना, समपरा हितकर मद्य एवं अल्प वचन बोलना
तथा नितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिये । दूसरेकी
उन्नतिके कारणोंमें ईर्ष्या करनी चाहिये; पर उनके फलमें
ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त, निडर, लज्जायुक्त,
सुस्मिन्त, उस्ताही, वरुण क्षमायुक्त एवं आस्तिक होना
चाहिये । जिनकी जीविकका कोई साधन न हो तथा जो
व्याधि और शोकेसे पीड़ित हो, दयाशक्ति उनकी पीडाको
दूर करनेका उपाय करना चाहिये । याचकोंको खाकी
हाथ नहीं जाने देना चाहिये । अभ्यासको गृहागमनपर
उसके बोलनेसे पूर्व ही कुशल-सौम पूछना चाहिये ।
गुणोंमें श्रेष्ठ, दूसरेके समवाचने आनन्दवाले, शारीरिक एवं
मानसिक दुःखोंसे रहित, सुमुख और शान्त, प्राणिमात्रको
अच्छे मार्गोंका उपदेश करनेवाले और बिनकी गप्पा
सुनने एवं दर्शन करनेसे पुण्य होता ॥ ऐसे महापुरुषोंका
साथ करना चाहिये । मनुष्यको कोभी व्यक्तियोंको
बिनयके द्वारा प्रसन्न करनेवाला, मययुक्त व्यक्तियोंको
आधासा देनेवाला, दूसरेके कट्टर वचनोंको सहनेवाला
तथा राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाले कारणोंका त्याग करने-
वाला होना चाहिये । ऐसे ही व्यक्ति करने चरित्रको
सर्वत्र उज्ज्वल कर सकते हैं ।

आचार्यने अद्वितीय कर्मोंका निषेध करते हुए
स्पष्ट किया है कि मनुष्य असुख न बोले, दूसरेके
अधिकार, धन तथा कीर्ती कायना न करे, शत्रुतामें रुचि
न ले, पाप न करे, पापीके साथ भी पापका दुर्व्यवहार

न करे और दूसरेके दोष न करे। उत्तम पुरुषोंका निरोध न करे, नीच पुरुषोंके साथ न रहे न उनपर आश्रित रहे। अर्थोंको मयभीत न करे। शिष्योंका अपमान न करे। अपवित्र होकर देवपूजन और अध्ययन न करे। मनुष्य सम्य नष्ट न करे, विस्ती नियमको मज्ज न करे। विस्तीका निरस्पर्श न करे, गायोंपर बंदा न ठहराये। माईसे, प्रेम रखनेवाले और आपत्तिग्रस्तों से दयाका करनेवालेसे कभी सम्पर्क न तोड़े। सख्ता कोई कार्य न करे, इन्द्रियोंके कशीमूत न हो तथा विस्तीके द्वारा किये गये अपने अपमानको बार-बार स्मरण न करे। इन सभी आयुर्वेदीय आदेशोंका पालन करनेसे उत्तम चरित्रका निर्माण होता है। शौच-भूषादि बेगैरोंसे धारण करनेसे रोग प्रादुर्भूत होते हैं। इहलोक और परलोकमें भी अपना हित चाहनेवाले व्यक्तिको निम्न बेगैरोंसे रोकना चाहिये—**१-मातृसिक योग**—शोक, मय, क्रोध, अहंकार, निर्दयता, ईर्ष्या, क्षत्रिणा और दूसरेका घन स्नेहकी इच्छा। **२-याचिक योग**—अत्यन्त कठोर वचन, सुगन्धद्रव्य, असत्य वचन और अवज्ञापूर्ण वचन बोधना। **३-धार्मिक योग**—हिंस्र, परपीडन, परधीमन एवं चोरी करना। इन बेगैरों से रोकनेसे मनुष्यके मन, वचन और कर्म पारंगत हो जाते हैं; जिससे वह पुण्यका मार्ग होता है तथा सुखपूर्वक अर्थ, धर्म एवं कामको प्राप्त करके उसके चतुर्धन उपभोग करता है। सम्प्रति यह रहे मातृसिक योगोंकी विवेचनासे वेग धारणारी भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।

सुदृढ़ताने वैचिके चारित्रिक पक्षको समझ करके इतिसे विक्रिस्तपको गुणोंमें सम्य तथा कर्माणुसंग्रहे सम्मिश्रित किया है। अथाहृदयमें हिंस्र, चोरी परधीमन, सुगन्ध, कटुवचन, असत्य, विस्तीसे भी पहुँचानेका विचार, दूसरेके घनकी इच्छा तथा शरीर विनश्वर अर्थ लब्धना—इन दस कर्मोंको पालन करा गया है। इनका मनस्त-व्याच-कर्मणा का करना चाहिये—

हिंसास्तेयाभ्यधाकामं वैशुध्यं पश्यातुते।
समिग्राह्यापण्यापादममिष्याद्विमर्षययम्।
पापं कर्मेति दशधा कथयामानसेत्यजेत्।
(अ० ८० सू० १)

महानको गहिर्त कर्माते रूप चरपने मत म किया है कि राज एवं मोहसे विनशी अपना पानित। ऐसे पूर्ण व्यक्ति महादोषवाले और बड़े-बड़े रोग उत्पन्न करनेवाले मरणात्माके सुख समझते हैं। शास्त्रपर मरानुस्तर सभी मदकारी द्रव्यों (गोमा, अजीम, मीं तथा इ आदि) से मुक्तिग त्वेग होय है, अतः इनका त्याग करना चाहिये। सभी आयुर्वेदीय क्रमों रोगनिवारण तथा आरोग्य-मार्गद्वय स्थान-स्थान चारित्रिक गुणोंकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया गया है। निदधन ही उत्तम चरित्र उत्तम स्वास्थ्यका दूत मरता है। अतः उगम स्वास्थ्य चाहनेवालेको अने

वेदोंमें चरित्र-निर्माणके उद्बोधक मन्त्र

(लेखक—चारित्र्यसमाप्त वं० भविष्यीरामजी शर्मा, गौड़, बेदाचार्य)

यह निर्विवाद है कि मानव-जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है । मानव-जीवनकी उत्तमता शारीरिक अपथा आर्थिक उन्नतिसे नहीं होती, किन्तु चारित्रिक उन्नतिसे होती है । चारित्रिक उन्नतिशील मनुष्य ही उन्नतिको प्राप्त कर सकता है और उसीका जीवन सर्वाङ्गपरिपूर्ण एवं प्रशंसनीय कहा जाता है । इसलिये मनुष्यको अपना जीवन उन्नत बनानेके लिये चारित्रिक उन्नतिको सम्पादन करना चाहिये । चारित्रिक उन्नतिको सम्पादन करना ही मनुष्यका परमधर्म और कर्त्तव्य है । जो मनुष्य चारित्रिक उन्नतिको सम्पादन करता है, उसीका जीवन सार्थक है । यही कारण है कि समस्त हिंदू-धर्मके मन्त्रोंमें चारित्र्य-निर्माण, चारित्र्य-वर्धन और चारित्र्य-संरक्षणकी आवश्यकता और महत्तापर विशेष बल दिया गया है ।

मानव-जीवन क्षणमकुर है । अतः इस जीवनको प्राप्तकर मनुष्यको सर्वप्रथम चरित्रवान् बनना चाहिये । जो मनुष्य चरित्रवान् है, उनका जीवन सार्थक और प्रशंसनीय है और जो मनुष्य चरित्रवान् नहीं है, उनका जीवन निरर्थक और निन्दनीय है । चरित्रवान् बननेसे मनुष्यकी आत्मसंतुष्टि होती है और चरित्रहीन होनेसे आत्मसंतुष्टि न होकर आत्मग्लानि ही होती है । अतः जिस कर्म- (चरित्र-)को करनेसे मनुष्यको आत्म-संतुष्टि हो, उसीको सर्वदा करना चाहिये और जिस कर्मको करनेसे मनुष्यको आत्मसंतुष्टि न हो, उसको कभी नहीं करना चाहिये । ऐसे कर्म दुष्कर्म होते हैं । मनु महाराजकी यही आज्ञा है—

पत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोयोऽन्तर्धाममः ।
तत् प्रप्लेत्ते कुर्यात् निपटीतं ॥ पर्येयेत् ॥
(मनुस्मृति ४ । १११)

५० नि० अं० ६—

संसारमें चरित्रवान् मनुष्यका विशेष महत्त्व है, इसीलिये चरित्रवान्को कुछको उत्पन्न और चरित्रहीन-के कुछको निरुद्ध कहा गया है—

न कुलं वृत्तहिनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।
अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विधिष्यते ॥
(महाभारत, उद्योगपर्व ११ । १०)

चरित्रहीन मनुष्यका कुछ श्रेष्ठ होनेपर भी वह जिस धेणीका ही समझा जायगा और नीच कुलमें उत्पन्न मनुष्यका यदि चरित्र श्रेष्ठ है तो वह श्रेष्ठ माना जायगा ।

अतः स्पष्ट है कि जो मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन आदि विविध सम्पत्तियोंसे विशेष सम्पन्न होनेपर भी चरित्रहीन हैं, उनकी गणना श्रेष्ठ कुलमें नहीं हो सकती और जो मनुष्य स्वल्प धनशाले होनेपर भी चरित्रवान् हैं, उनकी गणना श्रेष्ठ कुलमें हो सकती है । इसलिये चरित्रवान् मनुष्यका विशेष महत्त्व कहा गया है । अतः मनुष्यको अपने चरित्रकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । महाभारतमें ही कहा है—

वृत्तं धत्तेन संरक्षेद् विरमेति च याति च ।
असीनो यिच्छतः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः ॥
(महा० उद्योगः ११ । १०)

‘मनुष्य आचार- (चरित्र-)की यत्नपूर्वक रक्षा करे । जन तो आता-जाता रहता है । जिससे दुर्घट प्रयुक्त यदि चरित्रवान् हैं तो वह क्षीण नहीं कहा जाता, किन्तु वृत्त- (चरित्र-)से नष्ट होनेवाला तो सर्वथा मर्द ही है ।’

अब हम जीवनके मूल केन्द्र-विन्दुपर दृष्टि डालते हैं । इस जीवनकी मूल आधार दिव्या क्या है, जिसके द्वारा इसका संवर्धन एवं विकास होता है । प्रत्येक प्राणी यथा-यथाके संयोगसे उत्पन्न होता है, यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है; किन्तु सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेपर

यह सिद्ध होता है कि प्रकृति और पुरुष ही सभी जीवोंके उत्पादक हैं। प्रकृति और पुरुषके संयोगमें भी अग्नि (तेजस्) तात्त्व मुख्य है, जो सर्वत्र समस्त चक्षुष्य पदार्थोंमें व्याप्त रहता है। यही बात शास्त्रजुबेद- (१२।३७) में कही गयी है—

गर्भो विभ्यस्य भूतस्याग्ने।

‘अग्निदेव ! आप विद्वत्के सभी पदार्थोंमें व्याप्त हैं।’

अतः स्पष्ट है कि मनुष्यको जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, वह सब अग्नि ही है। इसलिये प्राणीके जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त जो कुछ भी भाव-विवार उत्पन्न होते हैं, वे सब अग्निके द्वारा ही होते हैं। अतएव प्रत्यक्ष अपना अप्रत्यक्षरूपमें समस्त वैदिक एवं लौकिक कर्मोंका आधार अग्निदेव ही है। यही कारण है कि ऋग्वेद- (१।१।१) में ‘अग्निमीळे पुरोहितम्’ और सामवेद- (पूर्वार्चिक १।१) में ‘अग्न आ याहि रीतये’ के द्वारा सर्वप्रथम अग्निदेवका ही स्मरण और स्तवन किया गया है। अतः अग्निको मुख्य देवता मानकर उससे ऋषियोंने वृषचरित्रसे मुक्त होकर वृषचरित्रमें अग्निदेवकी प्रार्थना की है—

वरि मयने वृषचरित्राद् बाधस्वा मा वृषचरित्रे भज।

(वृषचरित्रे ४।१८)

‘अग्निदेव ! आप हमको वृषचरित्रसे सर्वदा बचाते रहें और वृषचरित्रमें सदा लगाते रहें।’

इस प्रकार वेदोंके विभिन्न स्थलोंमें ऋषियोंने अग्निदेवसे अपनेको वरिचरित्रात् समुत्तम, कल्याणकारी, समदर्शी और मेधावी बनानेकी पुनः-पुनः प्रार्थना की है। वरिचरित्रात् बननेके लिये मनुष्योंमें जिस सद्गुणोंकी आवश्यकता होती है, उनकी पूर्तिके लिये भी ऋषियोंने अग्निदेवसे प्रार्थना की है।

वेदोंमें अग्निसे सम्बद्ध मन्त्र विचाररूपसे प्राप्त होने हैं जो मनुष्योंको वरिचरित्रात् निर्माणके लिये प्रेरित करते

हैं। वेदोंमें इसी प्रकार वरिचरित्र-निर्माणके सम्बन्धमें अन्य भी अनेक उद्धोषक एवं प्रेरक उपयुक्त मन्त्र और सुसूत सूक्तोंके उपलब्ध हैं, जिनमेंसे कतिपय महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्रों और सुन्दर सूक्तियोंको उद्धृत किया जाता है उनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यका वरिचरित्र-निर्माण, वरिचरित्र-वर्धन और वरिचरित्र-संरक्षण सुनिश्चित और सुस्थिति है।

पहले हम यज्ञवेदको देखें—

अहमवृतात् सत्यमुपैमि। (१।१)

‘मैं असत्यसे सत्यको प्राप्त होता हूँ।’

यथोपायम् (१।४) अग्निदेव ! हमको धनसे बढावें। (धनकी दृष्टिसे हमें समृद्ध करें)।

अग्ने वग्ने तव्या ऊर्न तम्य अपृष। (१।१७)

‘अग्निदेव ! हमारे शरीरोंमें जो कमी हो, उसको आप पूर्ण करें।’

परि मारणे वडापुषा व्यायुपोदस्याममृतां अनु॥ (४।२८)

‘अग्निदेव ! मुझे दुश्चरित्रसे सर्वदा सय प्रवृत्तसे बचाते रहो और वृषचरित्रमें सदा लगते रहो, जिससे मैं तथा जीवन और पवित्र जीवनके साथ देवताओंकी ओर वन्द्युक्त हो सकूँ।’

वृत्तस्य यथा मेत (७।४५) —सत्यके मार्गपर चलो।’

दधृद्वि मयि पोषम् (८।१८)

अग्निदेव ! मुझ प्रार्थनितार्थमें पोषण करनेवाला बन स्थापित करें।

अहं मनुष्येषु भूपासम्। (८।१८)

‘मैं मनुष्योंमें अन्यन्त कस्तिमान् (तेजस्वी) बनूँ।’

अग्ने अघ्नय घवेद नः। (१।२८)

‘अग्निदेव ! हमारे अग्निमय होकर आप हमको अग्निप्राप्तिमें पूर्ण करें।’

उत्पुष्यस्याग्ने प्रति जागृदि त्वमिच्छापूर्ते म१।
सुजेयाम्। (१५।५८)

‘अग्निदेव ! आप प्रबुद्ध (प्रभञ्जित) होकर मुझे अग्नि स्मार्त कर्ममें प्रवृत्त करें।’

मयि वेदि दत्ता दत्तम् । (१८।४८)

‘अग्निदेव ! आप मुझे अपने तेजसे तेजस्वी बनायें ।’

अध्वनः प्रज्ञां यद्वृत्तां मे करोत्वन्नं पयो रेतो
अस्मासु धत्त । (१९।४८)

‘अग्ने ! आप हमारी प्रज्ञाको, अन्नको तथा जीवना-
धार रत्नको अत्यधिक रूपसे बढ़ायें ।’

सं खेभ्यस्त्वान्ने प्र ष्व योध्वैनमुष तिष्ठ महते
सौभाग्यम् ॥ (२०।२)

‘अग्निदेव ! आर इस प्रार्थीको महान् सौभाग्यके
लिये प्रेरित करें ।’

यां मेधां देवगणा पितरद्वयोपासते ।
तया मामद्य मेधयान्ने मेधयिन् कुरु स्याहा ॥

(१२।१४)

‘अग्निदेव ! जिस मेधा- (उत्तम बुद्धि-प्रभे) देवगण
और पितृगण सेवन करते हैं, उस मेधासे आप मुझे
युक्तकर मेधावी (बुद्धिमान्) बनायें ।’

ययं देवानां सुमता स्याम । (१४।७)

‘हम देवताओंकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्राप्त करें ।’

मित्रस्य वक्षुषा खमीक्षामहे (१६।१८)

‘हम सबको मित्रकी दृष्टिसे देखें ।’

पावको अस्मभ्यर द्रापो भक्ष । (१६।२०)

‘अग्निदेव ! आप हमारे लिये कल्याणकारी बनें ।’

मा गृधः कस्य स्थिद्वनम् । (४०।१)

‘विहीनकी बनपर मत झल्लाओ ।’

अन्ने कय सुपथा राये अस्मान् । (४०।१६)

‘अग्निदेव ! हमको समार्गके द्वारा धन-प्राप्ति करनेके
लिये अन्नकरो ।’

यहाँ ऋग्वेदसे भी कुछ बानगी लीजिये

उत नः सुभगां अरिजोवेयुर्दस कष्टया ।
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ (१।४।९)

‘दुर्गुणों और पापोंको क्षीण करनेवाछे प्रभो ! हमारे
शत्रु भी हमें सम्भरितताके कारण श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली
करें । हम सम्भरितताके द्वारा परमैश्वर्यशाली परमेश्वरकी
कल्याणमयी मक्तिमें सर्वदा तत्पर रहें ।’

देवानां स्वयमुप सेविमा ययम् । (१।८९।२)

‘हम देवों- (विद्वानों)-की मैत्री प्राप्त करें ।’

भद्रं मद्रं कतुमस्मासु वेदि (१।१२९।१९)

‘प्रभो ! हम लोगोंके सुख और कल्याणमय उत्तम

संकल्प, ज्ञान और कर्मको धारण करें ।’

स्वस्ति पन्थामनुचरेम । (५।५१।१५)

‘हम कल्याण-मार्गके पथिक बनें ।’

संगच्छष्यं संयन्धयम् । (१०।१९१।२)

‘आप सब मिलकर चले और मिल्कर बोलें ।’

अब सामवेदकी शक्तियाँ देखिये

जिता ज्योतिरिधिमहि । (५०।३।५।२)

‘हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिरको प्राप्त करें ।’

कृषो नो यशसो जने । (५०।५।२।३)

‘हमें अपने देशमें यशस्वी बनायें ।’

मा कर्तं द्यक्षिपं यना । (उच० २।२।२)

‘आकाशों (और वेद-मुण्डणों)से द्वेष करनेवालेसे दूर रहें ।’

अथर्ववेद

मा ते अग्ने प्रतिषेधा रिचाम । (१।१५।१)

‘अग्निदेव ! हम कमी भी हानिकार अनुभव न करें ।’

ययं सर्वेषु यशसा स्याम । (१।५८।२)

‘हम समस्त जीवों- (मनुष्यों)-में यशस्वी बनें ।’

सर्वा आनाम मम मित्रं भयन्तु । (१९।१५।९)

‘हमारे लिये सभी दिशाएँ पर्याणकारिणी हों ।’

उपर्युक्त वैदिक भावनार्थ चरित्र-निर्माणकी सीखियाँ

हैं । इन भावनाओंको क्रियायन्तकर मनुष्य श्रेष्ठ
चरित्रवान् बन सकता है ।

चरित्र-निर्माणके मूल वैदिक स्रोत

(अथर्ववेदमें चरित्र-विधान)

(लेखक—भीमनाथजी सिद्धान्तधर)

प्राचीन स्मृति-ग्रन्थोंमें वेदको धृति कहा गया है; क्योंकि गुरु-द्विष्य-परम्परासे मन्त्र-भाषणात्मक इनका ध्वजा किया जाता था। वेदोंको धर्मका मूल और आदि-स्रोत कहा गया है। मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायके कुछ वचनोंको यहाँ इस कथ्यके समर्थनमें उपस्थित किया जाता है; यथा—

येदोऽस्तिलो धर्ममूळं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।
आचारश्चैव साधूनामहमनस्तुष्टिरेव च ॥
या कश्चित्स्वधियं धर्मो मनुया परिकीर्तितः ।
स सर्वोऽभिहितो धेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥
धृतिस्तु येदो विधेयो धर्मशास्त्रं तु यै स्मृतिः ।
ते सर्वोऽप्यमीमांस्ये साध्या धर्मो हि निर्बभौ ॥
योऽयमन्येत् ते मूले हेतुराकाशमादिजाः ।
स साधुभिर्बहिष्कृत्यो मास्तिष्ये येदमिन्दकः ॥
येदः स्मृतिः सदाचारा स्थस्य च मियमात्मनः ।
पतञ्चतुर्विधं मादुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥
(१ । १, ७, ९, ११, १२)

अर्थात्—वेद समस्त धर्मोंका मूल है और वेद-वेत्ताओंके लिये स्मृति, शील, श्रेष्ठ पुरुषोंका आचार और अहमसंनोद—ये सहायक हैं। जिस निस्सी व्यक्ति के लिये मनुने जो कुछ धर्म बताया है, वह वेदमें कहा गया है; क्योंकि वेद समस्त ज्ञानस्रोत हैं। धृति वेदका नाम है, स्मृति धर्मशास्त्र है। उनमें कहे गये वचनोंकी निःसङ्ग व्याख्यानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंकी सहायतासे धर्म प्रसरित होता है। जो द्विज केवल तर्कवादके आधारसे धर्मके इन दोनों मूलोंका अध्ययन करे, उम नास्तिपत्ये दिष्टरूपसे भ्रम कर दिया जाय; क्योंकि वह वेद-मिन्दक (नास्तिग) है ।

चरित्र-निर्माणके अनेक साधनोंमें कुछ मुख्य साधन इस प्रकार हैं—(१) भगवद्गीता अथ सार्वभौम, (२) विष्णुसहस्रनाम आचना, (३) आप्तवचन,

आरामज्ञानका चिन्तन, (४) जीवनका सत्य पक्ष (५) कर्मकादि शास्त्रोंका दमन, (६) पवित्र देश (७) उन्नतिके मार्गका सतत अध्ययन, (८) ज्ञानासनाका त्याग, (९) श्रेष्ठ शुद्ध पारिवारिक जीवन (१०) मछिगुप्त सदान्वितमय जीवन और (११) जीवनका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष एवं उसके साधन ।

अब हम चरित्र-निर्माणके इन साधनोंपर अथर्ववेदके कुछ मन्त्र अर्थ-सहित उपस्थित कर रहे हैं—

भगवद्गीता और सार्वभौम—यो याः शिक्षन्ते रसस्तस्य भाग्यवतेह ना । वरातीदृष्य मयरा ।
(अथर्व० १ । ५ । २, श्रुति० १० । १ । २)

अर्थात् जो आपका ज्ञानमय भक्तिस है, वही प्रदान करेंगे। जैसे शुभ कर्मनामकी मत्ता संतानको संतुष्ट एवं पुष्ट करती है, वैसे ही भक्तिया करें ।

२—यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाभितुष्टि ।

स्वयं स्वयं केवलं तस्मै वयेष्टाय प्रमाणे नमः ॥

(अथर्व० १० । ८ । १)

अर्थात् आप भूत, भविष्य, वर्तमान रूप सब पदार्थों और प्राणियोंके आधार हैं। आप और कर्तव्य-मोक्षके साधन हैं। आप महत्तम श्रेष्ठतम ज्ञानस्वरूप वस्तुको हमारा नमस्कार है ।

नाम मात्मा जोहयति पुरा स्यात् पुरोपसं यद्वा प्रथमं मन्त्रमूय स ह तत् स्वराज्यमियाय दत्तं आय्यत् परमस्ति भूतम् ॥ (अथर्व० १० । ७ । ११)

जो श्रेष्ठ प्रभुमक सूर्योदयसे पूर्व नमस्कारने का सुप्रसिद्ध परमात्मको, उनके नामको पुकारता है, वह अथवा ही स्वराज्य—मोक्षको है, जिससे उन्नत अन्य कुछ भी नहीं है ।

विश्व-कल्याणक्षेत्री भक्तना—‘स्वस्ति मात्र उच्यते
पित्रे नो भस्तु स्वस्ति गोम्यो अगते पुत्र्येभ्यः ।
यिष्यं सुभूतं सुयिदं नो भस्तु ज्योतिष्ये ब्रह्म
सूर्यम् ॥ (अथर्व० १।११।४)

‘हमारे माता और पिताके लिये कल्याण हो, गौओंके
लिये तथा समस्त अगस्तके नर-नारियोंके लिये कल्याण
हो । हमारे लिये सभी कुछ उत्तम स्थिति और उत्तम
प्राप्तिवाला हो । हम सब जगत्के प्राणी विरक्तकृतक
सूर्यके प्रकाशको देखनेवाले हों ।’

अभयं नः करोत्यन्तरिक्षमभयं धायापृथिव्या उभे इमे ।
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तराधरभयं नो भस्तु ॥
(अथर्व० १९।१५।५)

‘प्रभो ! हमें अन्तरिक्षसे भय न हो, धुल्लोक और
पृथ्वी दोनों हमारे लिये अभयरूप हों । पीछेसे, सामनेसे,
नीचे-ऊपरसे हम निर्भय रहें ।’

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् ।
अभयं नक्तमभयं दिवा ना सर्वा आशा मम मित्रं भयन्तु ॥
(अथर्व० १९।१५।९)

‘प्रभो ! हमें मित्रसे, अमित्रसे, जो सम्मुख हैं
और जो हमें ज्ञात हैं, उन सबसे अभय कीजिये ।
हमारे लिये दिन और रात अभय हों, सब दिशाएँ
मेरे लिये मित्र हों ।’

आत्मबल, आत्मज्ञान और चिन्तन—‘शुक्रोऽस्ति
ध्राओऽस्ति स्यरस्ति ज्योतिरस्ति । आन्तुदि धांस मति
समं क्रमः ॥ (अथर्व० २।११।५)

‘प्रभु प्रेरणा देते हैं—मनुष्य । तेरी आत्मा शीर्षवान्,
तेजस्वी, आनन्दयुक्त और प्रकाशस्वरूप है । तू श्रेष्ठताको
प्राप्त कर और दूसरोंसे आगे बढ़ जा ।’

स्वयं याजिस्तम्यं कल्पयस्य स्वयं यजस्य स्वयं
ह्युरस्व । महिमा तेऽप्येन न सन्नेजे ॥

(यजुर्वेद २१।१५)

‘याजिन् ! स्वयं अपने इशारेको शक्तियुक्त कर, स्वयं
अपना जीवनरूपी यज्ञ कर और स्वयं ही सेज कर तथा

फल भोग । तेरा महत्त्व दूसरोंसे किसी प्रकार तुलनामें
कम नहीं है ।’

पृष्ठात् पृथिव्या महमन्तरिक्षमावहमन्तरिक्षाद्
दिव्यमावहम् । दिव्यो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ग्योतिर-
ग्रामहम् ॥ (अथर्व० ४।१४।१)

‘आगदीश्वर ! मैं पृथिवीके पृष्ठसे ऊपर उठकर
अन्तरिक्षपर चढ़ा हूँ; अन्तरिक्षसे तुझसे आया हूँ ।
सुखयुक्त शौके पृष्ठसे मैं आनन्दमय प्रकाशको प्राप्त
हुआ हूँ ।’

जीवनका ऋण यज्ञमय—‘उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते
देवान् यजेन बोधय । आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं
यजमानं च वर्धय ॥ (अथर्व० १८।१३।१०)

‘बृहस्पते ! तू खड़ा हो जा । देवताओंको यज्ञद्वारा
आप्तकर और उत्तम आयु, प्राणशक्ति, उत्तम संतान,
गौ आदि पशु-प्राप्ति, कीर्ति और परमानन्दी वृद्धि कर ।’

यत् पुत्रयेण हविषा यज्ञं देवा अनन्यत ।
अस्ति तु तस्माद्वोमीयो यत् विद्वस्येतेजिरे ॥
(अथर्व० ७।५।४)

देवगण जो निज छेप हविद्वारा यज्ञ करते हैं, वह
यज्ञ अत्यन्त ओजस्वी है; क्योंकि वह मनुष्यजन्मोंमें
समर्पणसे किया जाता है ।’

यमरिद शत्रुओका दमन—

उत्तुक्रयातुं शुशुक्रयातुं जहि श्वयातुमुन कोकयातुम्
सुपण्यातुमुत सुधयातुं हण्येय ममृण ३३ इन्द्र ॥
(अथर्व० ८।४।२२, ऋग्वेद० ७।१०४)

[मनुष्यको क्रोध, लोभ, मोह आदि छः मानसिक
शत्रुओंके निवारणके लिये इस मन्त्रमें पशु-पक्षियोंकी
उपमासे दमन करनेकी सम्मति दी गयी है ।]

‘इन्द्र ! तू उत्तुक्रयातुं उच्छुक्रकी चालवाले अर्पात्
मोहको, शुशुक्रयातुं उच्छुक्रके बन्धेकी चालवाले,
अर्पात् र्द्व्यां, द्वेपको, श्वयातुं अर्पात् कुत्तेकी चालवाले
सत्वरवृत्तिको, सुपण्यातुं अर्पात्—यमवासनाको,
सुपण्यातुं अर्पात्—गह्वरीकी चालवाले अहङ्कारकी

एभ्यस्तु गृध्र—लोभ—लालचक्षुः (इस प्रकार
इन छः प्रकारकी राक्षसीय भावनाओंको) व प्रभुसे बल
मौजवर पत्थरके सदृश बठोर साधनोंसे मस्तक दे ।'

पवित्र जीवन—पैश्वर्ययों पर्यन्त आरम्भ
शुद्ध भयन्तः शुचयः पापकणः । अतिप्रामाण्यो
शुरिणा पदानि शतं हिम्याः सर्वपापं मयेम ॥

(अर्थ १२।१।२८)

अपवित्रता और तेरके लिये उत्तम ज्ञान देनेवाली वेद-
वाणीके द्वारा पवित्र जीवन बनाते हुए दूसरोंको भी
पवित्र मार्गके लिये प्रेरणा दीजिये । पापप्रेरक कर्णोंस
अतिक्रमण करते हुए हम सौ बर्त्सक अपवित्रताके साथ
बालन्वसे रहें ।'

उच्चरिते मार्गस्य सततं अवलम्बन—उपार्णं ते
पुण्यं माययानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।
आ हि रोहेममृतं सुखं दधमथ मयि दधम
यवसि ॥

(अर्थ ८।१।९)

मानव ! तेरे जीवनस्य लक्ष्य उपरफो धरना है,
नीचे जामा नहीं; उरुनि ही करनी है, अवनति नहीं ।
प्रभु प्रेरणा देते हैं—मानव ! इस प्रकार जीनेके
लिये मैं तुझे बल देता हूँ । इस जीवनरूपी सुखरूपी
रूपर सपर हो जा । इसके बाद व प्रसन्न होकर
दूसरोंको भी प्रेरणा दे ।'

पाप-पातनास्य त्याग—तेषां सर्वपापीनाम्
वृत्तिष्ठत संनिरास्य मित्रा देवजनाप्यम् । इमं
शंभामं सजिह्वं यथाख्येयम् पितृष्ठयम् ॥

(अर्थ ११।१।२१)

मानव ! तुम अपने आत्मकष्टके साथ इस शरीर,
मम, इन्द्रियोंके दस्तक हो । तुम हो जाओ । अपने सब
श्रेष्ठ मित्र, पापपर निरूप पापके अकिशरी होने हुए
देवजनोद्देश निर्दिष्ट पाप-शत्रुताके सर्वपापताके मार्गपर
पटनेके लिये तैयार हो जाओ । इस पापके निन्द
संभामको जीतकर जीवनके अन्तिम तत्त्व देखो

संभामको जीतकर जीवनके अन्तिम तत्त्व देखो
प्रभुसे प्रार्थना करते हुए दृढ़तासे स्थित हो जाओ ।

श्रेष्ठ शुद्ध पारिवारिक जीवन—अनुमत्तः तु
पुत्रो माया भवतु संमताः । जाया पर्ये मपुन
वार्धं यत्तु शास्तियाम् ॥ (अर्थ १।१०।११)

प्रभु गृहस्थियोंको आदेश देते हैं—पुत्र निर
मनके अनुकूल व्यवहार करो, माताके साथ एक स
मन और विचारवाला हो, पत्नी पतिसे मीठी हो
शान्ति देनेवाली बाणी बोले, सबस्य श्रेष्ठ हो ।'

अपवित्रता सदाचारमय जीवन—स्वर्ग
सामनस्यमयिद्वेषं कृणोमि यः । अम्यो अम्यम
हयं यन्सं जातमियाध्या ॥

(अर्थ १।१०।११)

प्रभु उपदेश देते हैं—ओ मनुष्य ! तुम बने
जीवनमें एक-दूसरेके प्रति सदाचारके मार्गपर आ
होते हुए स्नेहयुक्त हृदयवाले, एक सदृश श्रेष्ठ द
विचारवाले और वैराग्य सर्वपाप त्याग करते हुए जी
व्यतीत करो । तुम प्रणिमात्रसे ऐसा निःस्वार्थ प्र
करो जैसे गी अपने लक्ष्य बटुके लिये प्यार करती है ।'

मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य—मोक्षपद—
यस्मात् पञ्चाशद्भूतं सम्यग्भूय यो गायत्र्या अ
पनिर्भूय । यस्मिन् येश मिहिना विम्बकपले
मौरनेमसि तराणि मृग्यम् ॥ (अर्थ ४।१५।१६)

पके हुए ओदनके सदृश तत्त्वतः जीवनसे मे
उपलब्ध होता है । जो प्रभु-गुण गनेवाली गाय
द्वारा अपने जीवनकी अन्तमुक्ति कर लामो बन गया है
जिसने सब पदार्थोंस्य निरूपण करनेवाले शिरसि इन
वेदको जीवनमें पूर्णतः धारण कर लिया है, वही स
इस वेदज्ञानरूपी पके हुए ओदनके प्रदत्त
भूयुको पारमार्थ मोक्षपद प्राप्त करता है ।' निष्कर्ष
कि अवित्रता निष्ठा, नियममे पावनस्य मानव बने
अन्तिम लक्ष्य मोक्षको भी प्राप्त कर सेवा है ।

सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंमें चरित्र-निरूपण

(स्तेयक—डॉ० बीडोम्पकाशमी पाण्डेय, एम्० ए०, पी-एच० डी०, गाझिपुर)

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने खनिभूतियोंके अन्तर्गत सामवेदका समग्र उल्लेख किया है—‘वेदानां साम-वेदोऽसि’ (१० । २२) । सामवेदका वैदिक-वाक्यायमें सदासे असीम महत्त्व रहा है । षड्वेदवेत्ताके अनुसार सामवेद् ही वेदका वास्तविक तत्त्ववेत्ता होता है—‘सामानि यो वेत्ति स वेद तत्त्वम्’ (८ । ३०) ।

संहिताके साथ इस वेदके ब्राह्मणग्रन्थोंकी विशिष्टता भी अपनी विपुल संख्या तथा प्रतिपाद्य विषयकी विविधताके कारण स्थानीय रही है । साम्यप्रवर्त्यके अनुसार सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंकी संख्या आठ है—‘अथे हि ब्राह्मणग्रन्थाः’ (साम-भाष्य-भूमिका) । ये हैं—ताण्ड्य महाब्राह्मण (यह पञ्चविंश तथा प्रौढमहाब्राह्मणके नामोंसे भी प्रसिद्ध है), पञ्चविंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, अर्च्य ब्राह्मण, देवताभ्याम्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद् ब्राह्मण, छन्दोग्य ब्राह्मण (मन्त्र-ब्राह्मण और छन्दोग्य उपनिषद्को मिलकर) तथा शम्भ्राह्मण । ये सभी कर्त्तुमशास्त्रके ब्राह्मण हैं । इनके अतिरिक्त पं० सत्यन सामभमी, प्रो० कस्तुर, डॉ० एच० रीर, सिमान तथा डॉ० बेल्मिक्लेष्ट एवं रामचन्द्र शर्मा-सदस्य विद्वानोंके प्रयत्नसे जैमिनीय शास्त्रके जैमिनीय ब्राह्मण तथा जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मणोंका भी प्रकाशन हो गया है । इस प्रकार कुल सामवेदीय ब्राह्मणोंकी संख्या अब ११ हो गयी है । अभूतक, इतने अधिक ब्राह्मणग्रन्थ मिलती भी वेदके प्रकाश नहीं हुए हैं ।

इन ब्राह्मणोंमें सोमयज्ञोंके और सामगानविषयक सूत्रातिशय विवरण प्राप्त होते हैं । यही इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है; किन्तु स्थान-स्थानपर इनमें मानवीय चरित्रको ऊपर उठानेवाले (तथा उसे पणित करनेवाले) तानोंका उपादेय-द्वेष रूपेण निरूपण भी मूयशः हुना

है । मानवीय चरित्रको गरिमा प्रदान करनेवाले जिन गुणोंकी आवश्यकता सामान्यतः सभी जाती है, उन सभीका इनमें उल्लेख है । इनका क्रमिक विवरण इस प्रकार है—

जीवनकी यशस्वता—सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थोंके अनुसार वाणी यज्ञपुरुषकी हो तुल्यनीति है, वस्तु अन्वर्त्य है, मन श्रद्धा है, श्रोत्र उन्नता है, अन्य अङ्ग वमसाभ्यर्त्य (सहायक श्रवणिक) हैं और वस्तुओंके मध्य नियमन आकाश ही सदस्य हैं (षड्० भा० १ । ६ । २) । पङ्क्तिमें ही एक अन्य स्थानपर प्रणयदितो होतु-अन्वर्त्य आदि कहा गया है । यद्यप्य जीवन क्षितिपके अभिप्राय है, समस्त प्रत्येकमेंसे विरत रहकर त्यागपूर्ण जीवनका निरन्तर अभ्यास । जीवनका प्रत्येक कर्म एक यज्ञ—कतु है, उसके विविधत्व अनुष्ठानसे ही धैर्य और पर-लौकिक सफलता प्राप्त हो सकती है—‘तो देवाः प्रजा-पतिमुपाधाचन् कथं जुषयस्वर्वा लोकमियाम इति । तेभ्य यतान् यज्ञकतन् प्रायच्छन् । एतैः लोकमेप्स्यथ’ (पञ्चविंश ब्राह्मण—१० । १ । १५) । इस यज्ञकी आज्ञा निरन्तर प्रदीप्त रहनी चाहिये । मानव-जीवन परमात्मकी समिधा है—‘अथ ते इध्मः’ । ताण्ड्यका बचन है—‘पिहाय शौक्यत्वं’ (१ । १ । ३)—अर्थात् जैसे यजमान और श्रवणिक सभी प्रकारके कुकृतियोंको छोड़कर यज्ञात्ममें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जीवनयज्ञके अनुष्ठानाशौच भी दुष्कर्मसे विरत होकर सकर्मानुष्ठानका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

साध, ज्ञान और नपक अनुष्ठान—सामवेदीय ब्राह्मणोंकी पङ्क्ति-पङ्क्तिमें सत्य ज्ञान और तपस्यापर बल दिया गया है । ताण्ड्यब्राह्मणमें कहा गया है कि—‘आत्मावमसि’ (१ । २ । ३)—सत्य-धारणके पात्र भवो; ‘आनस्य सन्ने सीधमि’ (१ । २ । २)—

ये सत्यके आगममें आसीन होता है, तथा—
 'प्रवृत्तामासि स्वयंयति'—सत्यके धाम बनो, वह
 स्वर्गमें सुखसा प्रवेशक है। 'वद्विद' ब्राह्मणमें कहा गया
 है कि—'यियया हि वेया' (१।१।०.) अर्थात्
 'उन्होंने ही देवत्व प्राप्त किया, जिनके मन, वाक् और
 कर्म—तीनों ही सत्ययुक्त रहे हैं।' यज्ञके सर्वश्रेष्ठगुणा
 अग्निकी पत्नी साक्षात् देवी सत्यसे ही उत्पन्न हुई है—
 'स्यादा ये सत्यसम्भूता' (५।७।२)। जब
 देवगण असुरोंसे भयभीत हुए तो वे प्रजापतिके पास
 गये। प्रजापतिने उनके भयजो दूर करनेके लिये
 मुख्यरूपसे ऋत, सत्य, ज्ञान, ओंकारोपासना और
 विपदा गायत्रीके उपको उपाय बतलाया—'तस्य
 प्रजापतिरेतद् भेदमपदपत्'। अर्थात् च सत्यं च प्रजा
 ओंकारं च विपदां च गायत्रीं प्रथमो मुच्यमपदपत्'
 (५३० ब्रा० ५।५।३)।

सामरिधान ब्राह्मणमें कहा गया है कि—सत्यं परेत्।
 अनादिनं सम्भाषेत् (१।२।७)। सत्य बोलना
 चाहिये और असत्यजनोंसे संभाषण नहीं करना चाहिये।
 पंचनाम्न्य-ब्राह्मणमें प्रार्थना की गयी है कि—प्रस
 सत्यं च पानु माम् (१।४।५)।—ज्ञान और
 सत्य मेरी रक्षा करें। 'राज्यब्राह्मण'के एक मन्त्रमें देवोंसे
 मन्त्रको मेज, ज्ञान, कल्याण-मायना और सत्यसे
 संयुक्त करनेकी प्रार्थना की गयी है, जिसमें हम ब्राह्मण
 बानी बोल सकते—संवर्चस्य वयसा संनपोभिर्गममभि
 मनसा सन्धिपितेन न्विदमनेन मनसा सन्धिपि योऽहं
 चारुमं यदानीं त्र्यो यो ददो भूयासः सूर्य्यं यमुपे
 वाता प्राजाय सोमो गन्धर्व प्रथ रात्राय (१।३।०)।
 बानीकी शुद्धिके लिये सामन दीक्षकोंके पात्र कायन
 भी नहीं करना चाहिये—ये ये दीक्षिताणां पात्रं
 क्षीयन्ति तृतीयमेवारां पात्राणां हरणि क्षयया तमे
 क्षीयन्ति पात्रं निवृत्तं जाति (बही ५।६।१०)।

बानीकी पर शुद्धि सभी समय है, जब उसे
 मन्त्रिका ब्राह्मण प्रयुक्त किया जाए अर्थात् सोच-

विचारकर बोला जाय, जैसा कि राजस्थान
 (६।७।८) में कहा गया है—पात्रं मनसा ध्यायेत्।
 तथा—मनस्तत्पूर्य याचो युज्यते मनो हि यदि मनस
 भिगच्छति तदाचा यदति (११।१।११)।
 बाणी और मनकी एकतापर विचार करते हुए 'वद्विद'
 ब्राह्मणमें कहा गया है किये दोनों उसी प्रकार परस्पर
 हैं, जैसे रमके दोनों पहिये। एक पहियेके बगानमें त
 गमन नहीं कर सकता—यदि तन्मना प्रतिष्ठायति।
 तत्पर्यैकवचनितना रयेन न कांचन दिशं व्यस्तुते
 तादृगेतत् (१।५।५)।

जिसपर निष्पामागमन आरोप लगा जाता है,
 उसका मनुष्य ही नहीं, देवगण भी परित्याग कर देते
 हैं, वे उसके द्वारा प्रदत्त वराहिको स्वीकार नहीं करते—
 वेयना या एवं परिमज्जित यमनुत्तमभिसंशस्यमि
 (१८।१।११)। इसीलिये तादृग्यज्ञानमें अतयेव
 नामक एक एकद्वारे संदर्भमें उल्लेख किया है कि
 श्रुतिगम्य सदोमपश्यते सय बभनोऽय उपायन करते हुए ही
 प्रसर्ग करते हैं—अनमुक्या प्रसर्गम्यतेनैवेनं स्वर्गो
 एवैकं गमयन्ति (१८।२।०)।

सत्यके साथ ज्ञानकी भी महत्ता है। 'वद्विद'
 ब्राह्मणमें कहा गया है कि ज्ञानके दोरसे मनुष्य
 देवत्वकी क्षीतिमें पहुँच जाता है—अथ हेवे
 मनुष्येयः ये ब्राह्मणः शुभ्रपांसोऽनुयायाने
 मनुष्येयः (वद्विदब्राह्मण १।१।२०)।
 ज्ञानपूर्ण ब्रह्मज्ञान करनेवाले यह निर्दो
 होता है—परं यितुते ह ये यद्यो न व्यजते
 (२।७।०)। 'सामरिधानब्राह्मण'की एक
 श्रुत्यधिकारके अनुसार मनुष्योंने जब प्रजापतिसे पूछा
 कि हम सत्यसे कितने बड़े पहुँच सकते हैं? प्रजापतिने उन्हें व्याख्या (वेदाध्ययन) और तादृग्य
 गतां बतलाया—कार्यं तु या क्योऽं सोऽं निष्पत्तं।
 तस्य यत्नस्याप्याप्याप्ययत्नं प्राप्यतु, तद्विद्वत्तया

स्यार्थलोकमेव्यथेति—(१ । १ । १७) ।
स्वाम्यायकी धेणीमें ही सावित्री-(गायत्री)-की उपासना
भी सम्मिलित है, जिससे मनके राग-द्वेषादि कष्टयोंका
विनाश हो जाता है—तुष्टात् कुरुपयुक्ताम्यूनधिक्त्रय्य
सर्वस्मात् स्वस्ति (देवताप्यायना० १ । ४ । ३) ।

विषाखी सब प्रकारसे सुरक्षा करनी चाहिये—
वह निषिद्ध है । मत्से ही विषाखे साथ ही भ्रम जाना
पड़े, किन्तु अनुभवं स्वामपर कभी भी उसका वचन
नहीं करना चाहिये—विद्या सायं चित्तेत् । न विद्या-
भूपरे धयेत् । (संक्षितोपनिषद् ब्रा० ३ । १०) ।
किन्तु योग्य शिष्यको पाकर उसकी अवहेलना भी नहीं
करनी चाहिये अर्थात् उसे विषाखा अभ्यासन करना
ही चाहिये—सगन्ध न विमानयेत्—(बही ३ ।
१९) । शिष्यका भी यह कर्तव्य है कि वह कभी उस
परसे द्वेष न करे, उसे माता-पिता समझे, जिसने
उसे विद्या-जैसा शिष्ट दान दिया है—

य आदणोत्पथितयेन कर्णा-
पवसं कुर्वन्ममृतं सम्प्रयच्छन् ।
तं मन्येत पितरं मातरं च
तस्मै न वृद्धयेत् कतमश्च माह ॥
(हरिवंश० ब्रा० ३ । १३ ।)

यह उल्लेखनीय है कि विषाखानकी गणना
अतिदानीमें है—ब्राह्मणपुरतिदानानि गायक पृथिवी
सरस्वती (बही ४ । २) । इस अतिदानसे समस्त
क्षमनाओंकी पूर्ति हो जाती है—शानेन सर्वान्
क्षमामयाप्नोति—(बही ४ । १) ।

सत्य और ज्ञानके साथ ही इन ब्राह्मणग्रन्थोंमें
अतिरस्यत्व भी जैसे-भूयोभूयः निरूपित है । द्रष्टव्यको
सहन करनेकी शक्ति और कष्ट-सहिष्णुता मानवीय
व्यक्तित्वके आदर्शपूर्ण मौलिक चमक देती है ।
अतोऽनुष्ठानसे मानवीय चरित्र्य नितां समुत्पन्न हो

उठता है; क्योंकि इस भूतलपर जो कुछ है, वह सब
तपस्यासे ही सत्य बन आ है; जैसा कि पदविशेषमें
कहा गया है—देवा वै.....तपोऽतप्यन्त । तेषां
तप्यमानानां रसोऽजायत । पृथिव्यन्तरिक्षं चौरिति ।
तेऽम्भतपन् । तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत
(५ । १ । २) ; अर्थात्—देवोंअथवा दिव्यगुणयुक्त
मनुष्योंकी तपस्या-साधनासे ही समस्त सरभूत तत्त्व
(जल, समुद्रादि)-पृथ्वीआदि लोक, आग्नेयादि ज्ञानराशि,
गर्हपत्यादि अग्निर्वा तथा अन्य सभी वस्तुएँ उत्पन्न
हुई हैं । सत्य ही इस धरतीके अहर्मे जो कुछ भ्रम
और प्रेयोमूलक पदार्थ हैं, शिव और सुन्दर हैं, रमणीय
और कर्मान्वय हैं—वे सब उन्हीं तपस्वियोंके अक्षदान
हैं, जिन्होंने लौकिक जीवनके प्रबन्धनोंसे ऊपर उठकर
अकर्मण्यताको निष्कलङ्कित देकर अपक साधनाके पथका
करण स्वेच्छया मिला । तात्पर्यके अनुसार—इतीच्छिये समस्त
सृष्टिर्वा सर्वत्र तपोरत व्यक्तियोंके ही प्राप्त हुई—
तपश्चितो देवाः सर्वामृदिमा र्षुषन्—(२५ । ५ । ३) ।

चरित्र-विषयक कुछ अन्य गुण—सामविधान
ब्राह्मणके अनुसार यजमान या गृहपतिके अपने
सेवकों और समागत अतिथियोंकी कदापि उपेक्षा
नहीं करनी चाहिये । भोजनके समय सर्वत्र पहले
अतिथियों और भूयोंको भोजन करा देना चाहिये;
तत्पश्चात् अशिश्व असक्तो स्वयं भक्षण करना चाहिये ।
अतिथियोंकी धनादिकों आवश्यकताको यथशक्ति पूर्ण
करना चाहिये और केवल अपनी पत्नीसे ही शारीरिक
सम्बन्ध रखना चाहिये, वह भी मात्र अष्टारुद्रके समय ।
उपर्युक्त नियमोंका पालन करनेवाले जनोंका अग्रिहोत्र
कभी छुप्त नहीं होता, और उन्हें दर्शार्चनासकके अनुष्ठानका
पत्र प्राप्त होता है—

धृन्वानिधिदेवभोजो जायते दापनुयेवाद् । यथा-
शक्तिं यानिधिभ्यो दद्यादप्युदकमन्तः ।
तथा अस्याग्निहोत्रमयिष्ठुत २ सदा ह्यत २ सदर्शपूर्ण
मासं अभयि (१ । ३ । ५) ।

उपर्युक्त चारित्र्य-व्यक्त तत्त्वोंके निरूपणमें साथ ही सामनेदीय ब्राह्मणप्रयोगों वम दुर्बलताओं और निरुक्तियोंका विवेचन भी है, जो चारित्रिक स्वयंनकर प्रतीक हैं। छन्दोग्य ब्राह्मणमें कहा गया है कि क्षणिके चो, मय, गुरु-श्रीमती और निस्तीकी हत्या करनेवाले पतित हैं—इनसे सम्पर्क रखनेवाला भी पतित हो जाता है—'स्तेनो हिरण्यस्य सुरां विषश्च गुणेस्तत्त्वमाय-सन् व्यसदा दंते पतन्ति चाप्यार पञ्चमद्याचर-स्तेरिति' (५।१०।१०)।

शाम्भ्यब्राह्मणमें चोरको समानवयु शत्रु बतलाया गया है—'ये वै स्तेना रिपवस्ते' (४।७।५)। तत्त्वमें ही उन लोगोंको निरुद्धतम कहा गया है, जो न तो वेदाध्ययन करते हैं और न ही कृषि या वाणिज्य अपना कोई अन्य व्यवसाय—'हीना या पने दीपन्ते ये न हि द्यौश्चर्यं घटन्ति न कृषिं वाणिज्यम्'—(१७।१।२)।

इसी धेनीमें जलो वम लोगोंको रखा गया है, जो दूसरोंके वस्त्रों का चोरी कर लेते हैं, निस्तीके अष्टे कपलमें भी दोष निरूपण है तथा निद्रोय और निरपराध व्यक्तियोंपर सटी-हंरेय प्रहार कर देते हैं। ऐसे दुष्टजनोंको विनमशक अर्थात् अपनी अस्माय हनन करनेवाला कहा गया है—'गातृगिरे वा पते ये द्यौश्चर्यं गण्यमसमस्त्युदरुक्तपाक्यं दुष्टमादुरव्यर्थं दण्डेन धन्यधरन्परीक्षिता दीक्षितयाचं पदस्ति'। (१७।१।१०)।

तत्त्वमें एक स्वात्पर सधुके नेदमें मूम रहे उन जातु और अतः अस्मायिक तत्त्वोंका भी उल्लेख है, जो निराश्रयतामें रहित हैं, नेदात्ते तत्त्वोंका आचरण तो नृ गदा, उचरण भी नहीं कर सकते, वेतः पश्यन्तश्च और दण्डमात्र भोग करनेवाले हैं—'अन्तो परीतः स्वात्परकृतेषा प्रायच्छन्' (१०।४।७)। इतर सामान्यतया मया दृश्य है—

केवल यतया सधर्मकर्मसंन्यासं कृत्या करिष्ये स्वमुपे वेदान्तशास्त्रोच्चारणरहिताः कदाप्यनरका धारिणो विषेकज्ञानरहिताः यत्र तत्रान्तरकयोग्या पतन्ते ।।

'सामनिधमब्राह्मण' प्रथम प्रायश्चित्तके पूर्वसे बाद कण्ठोत्तरमें चारित्रिक पननके चोतक कुछ अर्थ हो निर्दिष्ट हुए हैं, जो इस प्रकार हैं—अस्तीन और सं-मायन, गुरुजनोसे व्यर्थका बाद-विवाद, अनपराध अपात्रको निषादान, अपात्रको अर्थात् जो अधिकारी न हो उसका याजन, अनेय (अपतिर कदा-का दर्शन तथा धन वमव्यय भोजन, अनेय-भारत, पाल, अण्डहत्या, ब्रह्महत्यादि, दुर्गगादि वस्तुओंकी पराधीनता, राज-अभिप्राय (एतामे विना दान लेना), अदत्त-आदान (विना दिये ही वस्तु ले लेना), रस-निरूप, पौमिभिन, श्रुतपाल, अमदत्त कस्यासे सम्बन्ध करना इत्यादि।

अनिच्छा, निरुद्धता अपना दुर्बलतासे यदि वे अना-कभी हो जायें और व्यक्तिके पमात्ताकी अनुर-सत्ये हृदयसे हो, तो उसके लिये 'सामनिधमब्राह्मण' विभिन्न प्रकारके प्रायश्चित्त-अनुष्ठान दिये हुए। कृष्णादि क्रोश निधान है, विनके अनुष्ठानसे वम पुनः पतिर और कर्मण्य बन सरता है। रण-अनिच्छा और हृद्दमिच्छा—इन तीनों क्रोशके नि-पूर्वक पतनसे मनुष्यके पात्र नष्ट हो जाते हैं। 'प्रथमं चरित्वा द्वितीया पूतः कर्मण्यो भवति। त्रितीया चरित्वा चत्विर्थिदम्यमहापातकेभ्यः पात्रं पुनः तस्मात् प्रमुच्यते। एतान् चरित्वा सप्तमो मुच्यते' (१।२।५)। यदि-नेत उचरण अपात्रिन अगर भी बत दिया गया है (१।२।१५)।

इस प्रकार सामनेदीय ब्राह्मणप्रयोगोंमें रण-प्रति, सधर्म दुर्बलताओं और निरुद्धताओंके रण-रमणर पतित और निरुद्ध जनोंको भी ऊपर उल्लेख प्रयोग दिया गया है। दानवीन चरित्रादि

एक-दो दिनमें नहीं होता, वह एक सतत चलनेवाली क्रमिक साधना है। ऊपर मिल सद्गुणों, सद्गुणियों और आदर्श जीवनदर्शनकी रूपरेखा दी गयी है, उन्हें अपने जीवनमें क्रियान्वित करके तथा निरिद्ध कर्मोंका परित्याग कर मानव अपने चरित्रका स्मृति और सर्वांगीण विकास कर सकता है, यह असंदिग्ध है। इस विरहित चरित्रके कारण उन्नताके स्तरमें स्तर मिलानर वह कह सकता है—

“महर्षे योषो भर्गो मे योषो यशो मे स योषः स्तोमं मे योषो मुक्तिं मे योषः सर्वं मे योषस्तन्माऽप्यनु तन्मा विशतु तेन भुक्तिर्भोगः (ताण्ड्य ब्रा० १।१।१) अर्थात् भस्मवेदीय ब्रह्मणाम्पण्योमें जो कहा गया है, वह मेरे लिये परम आदरणीय पापनाशक, यशस्कर, स्तुति और भोगका साधक तथा सब कुछ प्राप्त कराने वाला है। यह वाणी मेरी रक्षा करे, मुझमें प्रवेश करे और इसके परिपालनसे मैं समस्त भोगोंको प्राप्त करूँ।

आयुर्वेदशास्त्रमें चारित्रिक शिक्षा

(केसक—भीषुतेन तौ शेषः, बो० ए०, बी० एच०)

आयुर्वेद अत्यन्त प्राचीन शास्त्र है। यह ज्ञानके मुखसे निकला हुआ सृष्टिके साथ-साथ चलता हुआ उत्तरी रक्षा कर रहा है—

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम् ।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदे स उच्यते ॥
(चरकसं० १।४२)

जिस प्रथममें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुःख आयु—इन चार प्रकारकी आयुओंके लिये हित (पथ्य), अहित (अपथ्य)—इन आयुओंका मान (प्रमाण और अप्रमाण) तथा आयुका स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेदशास्त्र कहा जाता है।

आयुर्वेदशास्त्रमें चरकसंहिता, अष्टाङ्गहृदय, सुश्रुत-संहिता, मानप्रकाश आदि प्रमुख ग्रन्थ चारित्रिक शिक्षासे सम्पन्न हैं। मानव-जीवनका प्रमुख लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति या मोक्ष-प्राप्ति है। किन्तु मोक्ष-प्राप्तिका अधिकारी कौन है? वेदन्तके अनुसार मोक्षप्राप्तिके अधिकारीको विवेक, वैराग्य, शम-दमादि षट्सम्यपि तथा मुमुक्षुता—इन चार गुणोंसे सम्पन्न होना चाहिये। मुमुक्षुके लिये शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिसे स्वस्थ होना अत्यावश्यक है।

शरीरमाद्यं आयु धर्मसाधनम् ।

आयुर्वेद मानवको शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिसे स्वस्थ एवं सकल बनाता है, जिससे वह धर्मके साधन- (शरीर-)के साथ- (धर्म-)में लगा सके। चरित्रवान् व्यक्ति ही व्यक्ति निश्चयता है और अपने इस गुणके कारण ही वह अपने समाज, राष्ट्र और विश्वका कल्याण करनेमें समर्थ हो सकता है। वृत्ति, धर्मा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, भी, त्रिषा, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण ही वस्तुतः चरित्रवान् मानवके लक्षण हैं। आयुर्वेदके प्रमुख ग्रन्थमें चरित्र-निर्माणार्थक उपदेश दिये हैं—

चरकसंहितामें चारित्रिक शिक्षा—चरकसंहितामें सवृत्तका विस्तृत विवेचन किया गया है, जो सर्वसाधारणके लिये आयुपयोगी है। तदनुसार—
“मुमुक्षुः सुगन्ध्यभ्युपगन्ता होता यद्य दाता भुमुष्ययानां नमस्कृतां, वक्षीनामुपहृतां, भस्तिदीनां पूजकाः, पिद्व्या पिण्डदाः, काळे हितमितमनुपायवादी, यद्यदात्मा, धर्मात्मा, देतायोष्युः, फले नेष्युः, मिश्रिन्ता, निर्मिक, ह्रीमान्, भीमान्, महोत्साहः, दक्षः, क्षमायान्, धार्मिकः, सास्तिकाः, धियय-सुखिधियाधिभ्रमपयोबुद्ध-सिद्धाचार्याणामुपासिता सर्वमायिषु यन्मुमुता स्यात्। बुद्धानामनुनेता भीतानामाभ्यासयिता, दीनानामभ्यु-पगताः, सत्यसंघः, सामप्रधानः, वरपदव्ययमसहिष्णुः, अनन्यधनः प्रथमगुणदशी रागद्वेषदेवतां हस्ता यः।
(चरकसंहिता, मूलस्थान ८।१८)

असमयान् रहना, दूसरेपर आपत्ति जानेपर दया करना तथा हवन और यज्ञ करना, सामर्थ्यके अनुसार दान देना, चोराहोसे नमस्कार करना, कौब-कुत्ता आदिको बन्धित देना, अतिथियोंसे पूजा करना, गितरोंको निष्ठा देना, समयपर हितकर बोद्धे और मधुर अर्थवाले वचनोंको बोलना तथा जितेन्द्रिय और चर्माग्रा होना चाहिये । दूसरोंकी उन्नतिके कारणोंमें ईर्ष्या करनी चाहिये, पित्रु उसके फलमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । निश्चित, निरार, लज्जयुक्त, बुद्धिमान्, उत्सही, चतुर, क्षमयुक्त, धार्मिक और आस्तिक होना चाहिये तथा विनय, मुद्धि, विद्या, अभिजन (बुद्ध) और अवस्थामें हृद व्यक्त, सिद्ध एवं आश्चर्यकर सेवक होना चाहिये । सभी प्राणियोंके साथ मर्यादित समान व्यवहार करनेवाला, कोभी गतुयोंको विनयशून्य प्रसन्न करनेवाला, मयसे युक्त व्यक्तियोंको आश्रय देनेवाला, दीन-दुःखी व्यक्तियोंका उपकार करनेवाला, सम्प्रतिष्ठ, शान्तिप्रधान, दूसरेके कष्टों वचनोंको सुदनेवाला, क्रोधकर नाराज, हानतिके गुणको देखनेवाला और शत्रु-द्वेष उत्पन्न करनेवाले वज्रोंका त्याग करनेवाला होना चाहिये—'प्रक्षयवर्षाप्रदानमैकी-वत्तुव्यवहारविशामदामश्च व्याप्तिः ।'

(बरहस्प ८ । १९)

अन्नधर्म, हवन, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपाय और शान्ति इन—क्रियाओंमें तगर रहे ।

सुधुतसंगिनामे पारिविक शिष्यगणोत्त—

ततोऽग्निं त्रिज्वरिणोपागमिन्माक्षिणं शिष्यं मृणालम् । वज्रमबोधयेत्ततोऽग्निमाह्वयेत्ततोऽग्निं पितृश्रुत्यानुनालप्रापदाम्यग्निं शिष्या मंगलदत्तरोम्णा मुनियुक्ता वपापदाम्यग्ना सम्प्रदातप्रदायार्थमिवाद्भुत-तत्परेष्टपदं भविष्यम् । (मुमुक्षुभिर १ । १)

अन्यथात् अग्निदीप्तिन वर प्रदक्षिणा करके अग्नि-को कृती करके शिष्यको पढ़ना चाहिये कि—(ई शिष्य ।) तन्मे अम्पदार्थका वज्र, क्रोध, लोभ, मोह, मदन, अहङ्कार, ईर्ष्या, कष्टों वचन, शुभुद्धि, शिष्य

भाषण, आलस्य और जिमसे अवरुद्धि हो ऐसे कष्टों प्रवृत्ति—इन सभीका परित्याग करना चाहिये । तन्मे तथा वात्त छोटे रखना, पवित्र रहना, कराव वत् पदार्थ सत्यव्रतमें, ब्रह्मधर्ममें तथा मान्यवर्गोंको अभिमान करने अवश्य तत्पर रहना चाहिये ।

अष्टाङ्गहृदयमें पारिविक-निर्देश—अष्टाङ्गहृदय में आयुर्वेदका चरित्रनिर्माता ग्रन्थ है । इसमें कहा गया है— सम्प्रतिप्राप्त्येकमना होनायोग्येत् फले न मुक्ते । (अष्टाङ्गहृदय २ । ११)

स्वस्थि और विपत्तिमें एकमन होना चाहिये । कारणमें ईर्ष्या करो, उसके फलमें ईर्ष्या न करो— आर्षसंतानता त्यागाः कथयपाश्चेतसां दमाः स्वार्थमुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्मनम् । (अष्टाङ्गहृदय १ । १४)

आर्ष-संतानता (अनिहाय करुणा या सब दयावाच) त्याग-दान (जनां अधिपति छोड़कर परो अधिपति देना), शारीरिक, वाचिक और मानस बलकाय निष्पद (शान्ति), दूसरेके कष्टोंमें सार्वभूति ये चारों सम्पूर्ण सद्गुण (राजनोंके धर्म) हैं ।

भावप्रकाशमें सदाचरण

मैत्री सद्भिः तस्मै कुर्यात्स्नेहं सत्यं तु सर्वथा संसर्गं साधुभिः कुर्यादस्तासन्नं परित्यजेत् । (भा० प्र० पूर्वपत्र ४ । १८)

साधुगुरुओंके साथ मित्रता करो, मन, बली तथा वत् साधुगुरुओंसे स्नेह करो । साधु (योगीश्वरी) परित्यक्त मित्रता करो और असत्, पुरुषों- (दुष्टों-) का छोड़ दो ।

गुरुणां गतिषु तिष्ठेत् सदैव दिनरात्रिणाः पादप्रसारणादिति तत्र शिव रामबोद्ध । (१ । ११)

गुरुओंके समाने निवेदन (मन्त्र) दोहरा दो, राम स्मरणे गैर गमना आदि अशुद्ध कार्य न करो ।

काष्ठे हितं मितं सत्यं स्यादपि मधुरं बवेत् ।
मुञ्जीत मधुरमायं स्निग्धं काष्ठहितं मितम् ॥
(४। २५१)

सम्पत्ति पर हित, मित (नपा-मुद्य), सत्य, प्रसन्नानुसार
एवं मीठा बचन बोले । सम्पत्ति अधिकतया मधुररसयुक्त,
स्निग्धयुक्त, हित (घमण एवं पोषण) तथा मित
(माधुर्य) प्रदान करे ।

इत्याचारं समासेन भाषितं या समाचरेत् ।
स विन्दत्यायुरायोग्यं प्रीति धर्म धर्म यथा ॥
(४। २५२)

यह संक्षेपमें सदाचारका वर्णन किया गया है ।
इसके अनुसार जो मानव आचरण करता है, वह आयु,
आरोग्य, प्रेम, धर्म, धन एवं मरतक प्रप्त करता
है । वस्तुतः आयुर्वेद कर्मवृत्तिके सदाचार है, जो
मानवको इष्टलौकिक तथा परलौकिक सुख प्रदान
करता है । आचरणकरता है, केवल उन सदाचारणोंको
अपनानेकी । आयुर्वेदमें ही न केवल दीर्घायु ही प्रप्त
करता है, बल्कि मोक्षका भी अधिकारी बन जाता है ।

आगमोंकी सच्चारित्र्य-प्रेरणा

(लेखक— डॉ० भीतिवात्स्यजी लक्ष्मी 'प्रवर')

चरित्र जैसा कि इस शब्दसे ही स्पष्ट है, आचरण-
प्रधान है । अतः विवेक आचार-निष्ठा 'चारित्र्य' है ।
निष्ठ-सम्पत्तिकाके लिये मनुष्यके परिपुष्ट व्यक्तित्वकी
अपेक्षा होती है । व्यक्तित्वमें मनुष्यकी शारीरिक स्थिति,
परिधान, रहन-सहन, आचार-विचार और उनकी कर्मों
परिणतिकर विचार होता है ।

आगमसे वहाँ तन्त्र-प्रण्य अभिप्रेत है, जो विशेषतः
तन्त्र-वर्णनसे सम्बन्ध रखते हैं, तथापि उनमें प्रसन्नानुसार
चारित्र्य-सम्बन्धी कथन भी मिल जाते हैं । इन तन्त्रिक
संस्कृतकर आगमोंका चारित्र्य-विवेक मन्तव्य प्रकट
कर रहे हैं ।

प्रादेशकर तन्त्रमें कहा है कि धर्म-अर्थ, काम-मोक्ष
सब आचारपर आधारित हैं । सदाचार ही धर्म है और
उत्तमसे सब सिद्धि होती है । यह सब विषय धर्ममूल है
और परमात्मा भी धर्ममूल है, अतः धर्मके द्वारा मनुष्य
अपने मूलके प्रति लौट जाता है । वसिष्ठस्मृतिकर बचन

है कि (आचरणसे प्रेरित व्यक्ति स्वयं अपना, समाजका और
विश्वका भी अपकार करता है । यह इतना कल्पित ही
नहीं है कि वेद भी उसे पवित्र नहीं कर सकते—
आचारहीन न पुनश्च वेदाः (वसिष्ठ) अतः मनुष्यको
सदा ही सदाचार-प्राप्त्यनुराग रहना चाहिये ।

महानिर्वाणतन्त्रमें कहा गया है कि चतुर्वर्ग- (धर्मार्थ-
काममोक्ष)की सम्पत्ति मनुष्य-जीवनका लक्ष्य है ।
इससे इस कोश और परलोकमें आनन्द मिलता है—
चतुर्वर्ग करे कल्याण परब्रह्म च मोदते । सुसाधारणके
द्वारा चतुर्वर्गका साधन बनना मनुष्यका कर्तव्य है ।

महानिर्वाणतन्त्रके कथा मातान् शिव कहते हैं कि
वे पार्वति । ये युगधर्मके अनुसार समस्त वेदों, आगमों
और विशेषतः तन्त्रोंका सार उद्धृत करके तन्त्रोंमें इस
उद्देश्यसे सुना रहा हूँ कि सारे लोकोका उपकार हो,
समस्त प्राणियोंका हित हो । इस प्रकार महानिर्वाण-
तन्त्रकी रचनाका उद्देश्य ही चरित्र-निर्माण है । पार्वतीने

१-धर्ममूलमिदं सर्वं धर्ममूलं चतुर्वर्गः । जमेन जीयते तस्मात् स्वमूलं प्रति याचकः ॥

(३० सं० ३ । १५)

२-य० नि० सं० ३ । १७, ३-य० नि० सं० ३ । १७ । २५, महानिर्वाण तन्त्रको लक्ष्मी देवी आधुनिक मानते
पर उनके सदाचारपूर्ण बचन अध्ययन महत्वके हैं ।

वे आनन्द-लक्षण ब्रह्म-सकृपीजीवोंमें अन्तर्प्राप्तिरूपसे
हकर उन्हें चैतन्य और कर्मसे युक्त करते हैं ।
ब्रह्मसम्पत्पर्यन्त सकल जगत् तमय है । विश्व उनके
प्रापित हैं, अतः वे जगत्के माता-मिता, विद्याया
प्रेम-हितसे प्रसन्न होते हैं । सर्वेश्वरके तुष्ट होनेपर
जगत् तुष्ट हो जाता है और उनके प्रसन्न हो जानेसे
जगत् प्रसन्न हो जाता है । यह जानकर अर्चा-पूजा-
दान आदि तथा स्तोत्रोपकारके कर्म उन्हीं परमात्माके
सुन्दर्यसे करने चाहिये । जिस प्रकार नदियाँ अवश
कर समुद्रमें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जीवके
सम्पत् कर्म उन एक ईश्वरमें पहुँच जाते हैं, उन्हें
मर्जित हो जाते हैं ।

दान, यज्ञ, वेदाभ्ययन और योग आदि समस्त कर्म,
या समस्त कर्म भी परमेश्वरके बिना सिद्ध नहीं होते ।
अन्य साधनोंको छोड़कर उन्हींके शरणगत होकर
सर्वे, परमात्मसे अपने सम्बन्ध की ही मागना करनी
चाहिये ।

परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य देवोंके पूजनका भी
ब्रह्म आगमोंमें है । देवता विशेष-विशेष कार्य करनेके
लिए आविर्भूत परमेश्वरकी विमूर्तियाँ हैं । अतः ब्रह्म-
विज्ञान विज्ञानी भी देवताकी अर्चना करनेसे भी परमेश्वर-
पूजनका ही फल मिळता है और अर्चक जिस फलके
प्राप्त्यर्थसे देव-पूजन करता है, परमेश्वर अत्यन्त रूपसे
उत्तम देवताओंके द्वारा वैसा ही फल दिला देते हैं ।

देवीकी पूजामें पंद्रह प्रकारके मातृ-पुत्र्य चढ़ानेका
विधान है । ये पुत्र्य हैं—अमाया, निरहंकर, अराग,
अमद, अमोह, अदम्भ, अद्वेष, अक्षोभ, अमात्सर्य, आत्येभ,
परम-पुत्र्य अहिंस, दया, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रह और
ज्ञान—ये सच्चाग्रिभ्यके मूलाधार हैं ।

परमेश्वरकी उपासना कथिक, वाचिक या मानसिक
कैसी भी कर सकते हैं, किन्तु चित्त-शुद्धिका समीप
विशेष प्रयोजन है—

वाचिकं कथिकं वापि मानसं वा यथामति ।
आराधने परेशस्य मातृशुद्धिर्विधीयते ॥

चित्तशुद्धिसे ही मन्त्रसिद्धि होती है—'चित्त-
संशुद्धिरेवायं मन्त्राणां फलदायिनी ।' और, चित्त-
शुद्धि होनेपर ही ब्रह्म-ज्ञान होता है—'चित्ते शुद्धे
महेशानि ब्रह्मज्ञानं प्रकाशते ॥'

चित्त-शुद्धिमें सत्यव्रताका बहुत महत्त्व है । कस्मियुगमें
अन्य सभी धर्म दुर्बल हो जाते हैं, केवल सत्य ही
स्मित रहता है । अतः सत्यधर्मका आश्रय लेकर किये
कर्म ही सफल होते हैं । सत्यसे बड़ा धर्म नहीं है,
छूटसे बड़ा पाप नहीं है । सत्य ही परब्रह्म है, परम
तप है और समस्त क्रियाएँ सत्य-मूल्य हैं । सत्यसे श्रेष्ठ
कुछ नहीं है । अतः सबको सत्यमय होना चाहिये—

प्रकटेऽत्र कसौ देवि त्वयं धर्माश्च दुर्बलाः ।
स्वास्त्यायेकं सत्यमात्रं तस्मै च सत्यमयो भवेत् ॥
सत्यधर्मे समाधित्य यत्कर्म कुरुते नरः ।
तदेव सफलं कर्मे सत्यं आनीद्वि सुयते ॥

- १-बृ० ब्र० सं० २।२।४; २-म० नि० सं० २।४३, बृ० ब्र० सं० १।८।१०८। ३-म० नि० सं० २।
४-म० नि० सं० २।३३, बृ० ब्र० सं० १।७।१०।
५-ब्रह्मः पितृ साक्षात्समीपानीरायणो मतो । (बृ० ब्र० सं० १।१०।५२)
६-म० नि० सं० २।३३।
७-कुमार्य कर्माणि भव्याणि वासुदेवात्मकानि दि ॥ (बृ० ब्र० सं० ४।१।१२२)
८-म० नि० सं० २।५०। ९-बृ० ब्र० सं० ४।१०। १०-५२।
१०-यो यो यात् यात् यदेव देवा भव्या यदासाये । तद् तद् ददाति मोक्ष्यभस्तेस्तेदेवगवैः शिवं ॥
(म० नि० सं० २।५१)
११-म० नि० सं० ५।१४०-१४१; १२-म० नि० सं० ३।०५; १३-म० नि० सं० ७।११; १४-म० नि० सं० ७।५४।
१५-म० नि० सं० ४।७३-७०,

न हि सत्यात् परो धर्मो न पापमनृतात् परम् ।
तस्मात् सत्यात्मना मर्यादस्यैवैकं समाधेयम् ॥
सत्यकृपं परं ब्रह्म सत्यं हि परमं तपः ।
सत्यमूलाः क्रियाः सत्वाः सत्यात् परमरो मतिः ॥

(७५।७७)

'सत्ययुग्मे धर्मके चरौ चरण धे, श्रेतामे र्त्तन और
छारमे दो रहे । यन्त्रियुग्मे एक ही चरण बचा है ।
वस एक चरण धर्ममेसे भी तपस्या और दयाका अंश
बैगडा हो गया है, केवल सत्य ही बचाना है । यदि
तब सत्यका चरणक भी लोप कर दिया जाय तो
धर्मका ही लोप हो जायगा' ।

सत्यगान्ध, नित्यशुद्धि और चारित्रिक उत्तम
गुणोंका निदर्शन गृहस्थ धर्ममें होता है । आत्मशास्त्र
इष्टिर्लिये गर्हस्थायके सब धर्मोंका आश्रय मानता है ।
आत्मका मन्तव्य है कि मनुष्य जन्म लेते ही गृहस्थ
होने है, फिर संस्कारके द्वारा आत्मयी बनते हैं । अतः
अपने संस्कारपर, अपनी आचर-शुद्धिपर विशेष ध्यान
देना चाहिये । सभी मनुष्योंका प्रथम धर्म गर्हस्थ है ।
गृहस्थके ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म-ज्ञान-साधन होना चाहिये ।
यद् बो-बो कर्म करे, उते ब्रह्मके समर्पित कर दे ।
निष्कामात्मन और श्रद्धा न करे । देवता और अनिष्टि
संगर करे । सत्कारिणोंके प्रशंस देवता समस्त
वनरी सेवा करे । माता-पिता, पुत्र, पत्नी, अतिथि और
सहोदरके सिवा भोजन न करे, खाहे भूखी प्राण गल्लमे
आ गये हो । पत्र मन्तन धर्म है कि गृहस्थ अपनी
पत्नीपर रक्षा करे, पुत्रोंके विद्या पढ़ाये तथा मन्त्रों
और ब्रह्मसंज्ञा पौरुष करे ।

मनुष्यके धर्मनिष्ठ रहना चाहिये । बिना कर्म किने
मनुष्य धनगर भी नहीं रह सक्ता और धर्मसे ही धृष्ट-
दुःख, अम-मन एवं आत्मन होते हैं ।

यिना कर्म न तिष्ठति दण्डार्हमपि वैदिक ।
अनिच्छन्तोऽपि पियशाः कृष्णन्ते कर्मवायुः ।
कर्मणा सुखमदन्ति पुत्रमदन्ति कर्मणा ।
आयन्ते च प्रलीपन्ते यतन्ते कर्मणो वशात् ॥

(१०।११)

आरामतटवी या शरिर-सुखमें अधिक स्ता-
उचित नहीं है । मनुष्यको आहार, निद्रा, शय-
परिमित रहना चाहिये तथा हाथ, नम्र, पति-
रहना एवं सब कर्मोंके सचित मात्रमें रहना चाहि-
निद्रासुख वेदयत्न वैजयिण्यासमेप ॥
आसक्तिमदाने पात्रे मतिरिक्तं समाचरेत् ॥
युक्ताहारो युक्तनिद्रो मितपाष्ट मितमेयुः ।
सर्वत्र मद्योऽपि नृसोयुक्ताभ्यात् सर्वार्थमनुभू-

अवस्था और समयपर विचार करके ही कर्म
चाहिये—

अथस्थानुगताश्चेष्टाः समवायुगता क्रियाः ।
तस्माद्व्यस्यं समर्थं वीक्ष्य कर्म समाचरेत् ॥
इसके अनिष्टि तेषां चित्-मोहरी) में म-
दय, अप्रमत्त और सुमनिष्ठ होना चाहिये ।

जो मनुष्य तेरे आचार, व्यव और क-
अतिरही है, वैसा ही आचरण करके ने निष्ठा
भारतार्थके पार हो जाने हैं । अधोनिष्ठि
आचरणानि करे कर्म प्रभविन नहीं करता—

ये कुर्मन्ति पुत्राचारं सत्यगूता त्रिनेत्रियः ।
व्यक्ताचारं व्यापारिला नदि गान् धारणे कतिः ॥
गुह्यगुह्यमे युक्ता भक्ता मानुषादनुभूते ।
अनुरक्तः स्वदास्यु नदि गान् धारणे कतिः ॥
साधवता सत्यनिष्ठाः साधवमाराधनाः ।
ये वपुः साधवपरे नदि गान् धारणे कतिः ॥
द्विषामासापरहितना दम्भद्वेषविविधः ।
कृतान् दानं तपसां धर्मं तपोगमेव ॥
कौटिल्यानुमर्त्तनान् दण्डधनो युष्माकामिन् ।
परंपराधर्मिणा गान्धर्मां विदुः कतिः ॥

(१०-११, १२)

१-मं मि० तं ४ । ८१-८२, २-मं मि० तं ८ । १२, ३-मं मि० तं ८ । १२-१३, ४-मं
तं ८ । १३, ५-मं मि० तं ८ । १४, ६-मं मि० तं १४ । १५-१६, ७-मं मि० तं ८ । १६-१७,
८-मं मि० तं ८ । १७, ९-मं मि० तं ८ । १८, १०-मं मि० तं ४ । १९, ११-मं मि० तं ४ । २०-२१

किं कुलाचार-विहीन, अस्म्यभाषण, परबोध, स्मृष्टता
आदि दुराचरणोंसे युक्त व्यक्ति कलित हो जाते हैं—
कुलचार-विहीनता ये सनतासत्यभाषिणः ।
परबोधपरा ये न नराः कल्पिकरतः ॥

‘दैनिक जीवन-परमि भी बुद्धि और महापणन
मान रहना चाहिये । ज्ञान-मुहूर्तमें उठकर और ब्रह्म-
(वेद या मन्त्र-) दाता गुरुको प्रणाम कर परम
ब्रह्मका ध्यान तथा गुरुमन्त्रका घन करना चाहिये’—
‘आज्ञां मुहूर्तं चात्थाय प्रणम्य ब्रह्मं गुरुम् ॥
ध्यात्वा च परमं ब्रह्म यथाशक्तमनु स्मरेत् ॥

इस प्रकार प्रातःकृत्य कर फिर प्रातः, मध्याह्न और
सायंक (त्रिकाल) संध्या करें । आराधनामें शरणागति
महत्त्वपूर्ण है । ब्रह्मोपासनासे ब्रह्म-साधुगण प्राप्त
होता है ।’

ज्ञान करते समय पवित्र मद्यिबोध ध्यान इस
मन्त्रद्वारा करना चाहिये—

गङ्गे च यमुने चैव गन्दावरी सरस्वति ।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् स्निधिं कुतः ॥”

इसी प्रकार अशन-यस्तन-अयन मन्त्र मन्त्रस्मरणपूर्वक
शुभ भावसे करने चाहिये ।

‘बृहद् ब्रह्मसंहिता’ लोक-धर्मके निर्वाहपर बल
देती है । उसका कल है कि लोक-संग्रहसे ही मनुष्य
सब कर्मों और कर्तव्योंमें सिद्धि प्राप्त करता है । लोक-
धर्मका त्याग करनेसे सब प्रकारसे गलति होती है, अतः
विवेकशील्लोकके लोकाचार-गणमें स्थित रहकर आजीवन
मन्त्रपूर्वक रखा करनी चाहिये; क्योंकि यही समस्त

आचारों और धर्मोंका आधार है ।” इस प्रकार हम
देखते हैं कि भागमोंके मतमें लोकाचार किसी भी
मनुष्यके चारित्र्यका मुख्य प्रकल्प है ।

अशुभ कर्मसे प्राणियोंको तीव्र पीड़ा होती है । शुभ
‘कर्म भी यदि फलप्रसक्तियुक्त हो तो कर्म बेड़ीमें जकड़
नेला है । बेड़ी चाहे लोहेकी हो या सोनेकी, बन्धन-
कारिणी तो दोनों ही हैं । अतः शुभशुभ सभी कर्मोंका
अप्य होनेपर ही मुक्ति होती है । कर्म-अप्य तो ज्ञानमयी
अनासक्तिसे ही होता है” । कर्मसे, संतति उत्पन्न करनेसे
या कर्मसे मुक्ति नहीं होती, बल्कि तो अन्तःकलसे ही
होती है ।” अतः ज्ञान-पूर्वक कर्माचरणकर, फिर कर्म-
संन्यास कर लेना चाहिये; क्योंकि कर्म कुछ भी किया
जाय, यदि ब्रह्मज्ञान और कर्म-संन्यास नहीं हुआ तो
यह कर्म मोक्षदायक नहीं होता” —

ब्रह्मज्ञानादन्तं वेदि कर्मसंन्यासनं विना ।
कुर्यन् कल्पवृक्षं कर्म न भवेत्सुखिभाग् जनः ॥

सय कुछ ब्रह्मसम्यक्, ब्रह्मका है—“सर्वं ब्रह्मसम्यक् वेदि
साधयेद् ब्रह्मसाधकः ।” अतः ‘त्यदीयं वस्तु गोविन्द
मुभयमेव समर्पयेत्की भावना परम पावन है । ब्रह्मको
समर्पित कर फिर प्रसाद-स्वरूप ही मनुष्यको किसी
पदार्थपर ब्रह्मण करना चाहिये । पक्व हो या अपक्व,
ब्रह्मको ब्रह्ममन्त्रद्वारा ब्रह्मर्पित करके स्वर्गमेंके साथ
उत्सव उपभोग करना चाहिये ।” ऐसे ब्रह्मर्पणके

६-मं नि० सं० ८ । १०, ७-मं नि० सं० ३ । ११२-११३, ८-मं नि० सं० ३ । १२३, ९-मं नि०
सं० ३ । १३०, १०-मं नि० सं० ४ । ४ ।

११-मं नि० सं० ४ । ४६ । १२-विश्वोक्तं लोकधर्मज्ञानं ॥ ७१ ॥

त्यागश्चोक्तस्य धर्मस्य ध्यानिर्भवति सर्वतः ॥ ७२ ॥

विवेकजैरुत्तमसाम्योकाचारपरास्मिन् ॥ ७३ ॥

आदेशमन्त्राद उनात्रभाष्यः प्रसजतः । आवागम्यं हि सर्वेषां धर्मोऽयं मुनिरुत्तम ॥ ७४ ॥

(७० मं सं० ४ । ८ । ७१-७४)

१३-मं नि० सं० १४ । १०३-११३, १४-मं नि० सं० १८ । १३९, १५-मं नि० सं० ८ । १८७, १६-मं
नि० सं० ३ । १०, १७-मं नि० सं० ३ । ८३,

१८ नि० सं० ७—

प्रश्रुति अक्षेवादि पञ्चते अपेक्षा करोइ गुण फल मिलता है। पशुको प्रशंसित करनेके अतिरिक्त करने सभी फलोंकी भी प्रशंसनसे मिल करके प्रशंसित करना चाहिये—यद्यत् कर्म प्रकुर्यात् प्रशंसनस्येन साधयेत् ॥

इसी संदर्भमें बृहत्संहिताय का निर्देश है कि जीवाना और परमात्म्या अन्वय सम्बन्ध है। यमोक्ति तत्त्वस्यते और प्रवृत्तिः प्रगियाममे परमात्मके अंशमे जो-जो भाव बनता है, वही जीव-सोच हो जाता है। अतः यदि जीव प्रपश्ये जल ते तो वह प्रप हो हो जाता है। परमात्मा जीवकी आत्म-राज्य प्रदान करते हैं। देह-आवृत्ति अक्षेवासे धर्म-ज्ञान-उदात्तता भगवत्प्रसिद्धे साधन है। क्योंकि धर्म-वृत्ति-रूप इस देहस्य फल पही है कि इसके द्वारा अन्त्यात्मका दर्शन किया जाय, उनही सेग भी जाय।

मेरा भक्ति है। दूसरा होकर परमात्मका दर्शन करने वाला भूया यत्नेन देवमे। कहिये—सुखी मिलनेसे यह प्राप्त होता है। परमात्मा भक्तिमे ही प्राप्त होते हैं। अन्य करोको साधनसे भी नहीं। भक्ति प्रशंसन अमरद स्मरण है। आगच्छ स्मरण ज्ञानमर है जो ज्ञान भगवत्प्रदायक है।

उत्पुङ्गु विवेचनसे स्पष्ट है कि आत्मकी महान् प्रेरणा ऐसी है, जिसके द्वारा मनुष्यके व्यक्तित्व का सुदृढ विरास होता है, उसका इतिवृत्त एकही हो जाता है, वह अपनी स्वयं-प्राप्त निराल सुखों परते हुए, अन्त्यात्म मनुष्यो, प्रगियों, वहनिक, निर जीवोंके भी सुखों की प्रीति साध-साध करता है। ऐसे चरित्रके निर्माणसे मनुष्य सुखानुसुख अक्ष करनेमें सक्षम होता है और उसके लोक-प्राप्तिक से बनते हैं। आगममें आदर्शमय लोक-वर्णन है।

वेदान्तकी दृष्टिमें चरित्र-निर्माण

(लेखक—परममहोदय श्री श्रीवैदिकप्रकाशदास महाराज, मिश्रजी—अधुनक कागज अभिलेख)

(अधुनक—श्रीवैदिकप्रकाशदास महाराज, पृष्ठ १००, म. वि. वि.)

चरित्र आत्मिकी सुखाय एवं मरणोत्तर सुखसहित देव-व्यक्तिकर परो गन्तव्य करो—यदि व्यक्ति परो उत्पन्नकर आरम्भ है। चरित्रमे ब्रह्म मनुष्य-जीवनमें रहित है। इन सबसे परिपूर्ण रहनेवा भी यदि जने हुए भी महान् पुण् मही है। वरा, धन, शक्ति एवं चरित्र नहीं है तो उसे जन्माधिक शक्ति नहीं है।

१-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

३-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

४-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

५-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

६-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

७-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

८-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

९-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

१०-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

११-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

१२-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

१३-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

१४-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

१५-म. वि. म. १. ८८. २-म. वि. म. ३. ११०-१११

सक्ती । उसे यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, जो जीवन्मुक्तोंके कंधनसे झूटकरा दिखाता है । चरित्र-रहित व्यक्तिको ईश्वरसे भिन्न प्रेमकी मिश्रसक्त अनुभव नहीं हो सकता ।

चरित्रके बिना व्यक्तिका जीवन उस दिग्भ्रान्त, नाविकनिर्दाल नौकाके समान है, जो दूविषाभरी स्थितिमें विस्तृत सागरमें डगमगा पर रहा हो । चरित्र-युक्त मनुष्यको जीवनका एक निश्चित लक्ष्य होता है; वह है—आत्मज्ञानकी प्राप्ति । आत्मज्ञान-प्राप्तिकी आकांक्षा रखना ही श्रेष्ठ चरित्रके निरूपक रहस्य है । श्रेष्ठ चरित्र एक खिले पुष्पकी भांति शान्ति और आनन्दका सौमन्य सदैव प्रसारित करता रहता है ।

एक प्रसिद्ध कहावत है कि बुद्धिसे विचार, विचारसे क्रिया, क्रियासे प्रवृत्ति (आदत्त) एवं प्रवृत्तिसे गुण एवं गुणसे चरित्रका निर्माण होता है तथा चरित्रसे मायका निर्माण होता है । एक बुद्धिमान् मनुष्य अपने चरित्रका निर्माण विचार, क्रिया, आदत्त एवं गुणके समन्वयसे कर सकता है, जो आपसमें एक-दूसरेसे जुड़े हुए हैं । चरित्र मनुष्यको दैवी सीमाय—आत्मज्ञानके पास पहुँचाता है ।

साधारणतया मनुष्य जब अनैतिकता, अधिवास, कमजोरियता, क्रोध, पाखण्ड आदि मानसिक विकारोंसे प्रसूत रहता है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है । इसके विपरीत मनुष्यमें एकप्रकृति, सच्चाई, परोपकारिता, सक्षिप्तता, ममता आदि महान् गुणोंके होनेपर वह चरित्रका महान् कहलता है । चरित्रका महान् वास्तविक महान् होता है ।

पौरिक दृष्टिमें मनुष्य अपने चरित्रका निर्माण परो और नियमोंका पालनकर करता है । चरित्रकी मृदुता अहिंसा, सच्चाई, दयाकाय आदि गुणोंके पालनकी धर्मतार निर्मा है । जब मनुष्य आदर्श चरित्रका विचार करता है तो उसका व्यक्ति निर्माणता,

हृदय-शुद्धता, ज्ञान, योग, दया, इन्द्रियोंको वशमें रखना प्रभृति स्वीय गुणों- (दैवी-सम्पदाओं) से युक्त हो जाता है; जैसा कि श्रीकृष्णने गीताके अध्याय १६, श्लोक १-२ में बताया है—

अर्जुन । दैवी संपदा त्रिन पुरुषोंको प्राप्त है, उनमेंसे सर्वथा भयका अभाव, अन्तःकरणकी अष्टी प्रकृतिसे स्वच्छता, तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर रह स्थिति और सात्त्विक दान तथा इन्द्रियोंका दमन, भयव-मूढा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंके पठन-पाठनपूर्वक मगवान्के नाम और गुणोंका कर्त्तन तथा स्वर्गपावनके लिये कष्ट सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता होती है । इसी प्रकार मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और श्रिय भाग्य, अपना अपकार करने-बलेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्त्तापनके अभिमानका त्याग एवं अन्तःकरणकी उपद्रवता अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव और किसीकी भी निन्दादि न करना तथा सब भूत-आगियोंमें हेतुहित दया, इन्द्रियोंका चित्तोंके साथ संयोग होनेपर भी आत्तकिक न होना और क्रोधकता तथा क्रोध और दानसे विरुद्ध आचरणमें लगना और धर्म चेत्योंका अभाव होना, तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर-भीतरकी शुद्धि एवं निस्सीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूर्णताके अभिमानका अभाव, यह सब तो हे अर्जुन ! दैवी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषोंके लक्षण है ।

प्रत्येक मनुष्य अपने चरित्रका निर्माता स्वयं है । इसलिये वह अपने मायका भी निर्माता है । मनुष्य अपने आपका यही रखते हुए भी अपने अंदर संचित असीमित शक्तियोंसे अपने व्यक्तित्वमें परिवर्तन कर सकता है ।

रूप हैं। जीवनका मुख्य प्रयोजन स्वयंको ममभ्रमा से—पाना है, यह मानकर जीवित रहिये।

शुभ वचनों- (शुभावासाओं)से अज्ञानमाके प्रभावसे आपका व्यक्तित्व बचा दिया है—विशेष सङ्गणो एवं सुभाषितहित। जब आप अनुस्र प्रभावोंको अनुस्र प्रभावों-द्वारा दूर करनेका तरीका सीख जायेंगे, तो स्वयं अपने व्यक्तित्वमें एक बड़ा परिवर्तन लायेंगे।

क्रोध, लालच, कर्म, द्वेष, घृणा, निर्दयता आदि अन्य दोषोंको यद्वाके बचाव क्षमा, श्रद्धा, ईश्वरीय प्रेम, नम्रता, प्रसन्नता, मित्रता और इसी तरहके और ईश्वरीय गुणोंका विकास करे। यह संस्कारमे एवं अस्वाचरणके प्रतिपक्ष या प्रतिकूल भावोंके द्वारा सम्भव है—यानी ऋणात्मक दोषोंको धनात्मक गुणोंद्वारा जीतकर (जैसे अहंको नम्रतासे, क्रोधको प्रेमसे जीतकर आदि)।

विशुद्ध प्रेम- (ईश्वरीय प्रेम)का विकास करें— ईश्वरीय प्रेम सबसे ऊँचा एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सांसारिक वस्तुओंसे प्रेम है ही प्रेमके लिये ही है—यह सभी भक्तों एवं संतोंकी शिक्षाकी मुख्य बात है।

सांसारिक प्रेममें स्थित होनेसे समयकी गतिके साथ-साथ सर्वोच्च आनन्द- (ईश्वरीय भक्तिके आनन्द-) की कमी होती जाती है। ऐसी प्रेम या ईश्वरीय प्रेमसे आनन्दकी मात्रा (स्फुरण) बढ़ती जाती है। मानवका की स्थावरहित सेवा, भक्तियोगकी विद्याओंका अभ्यास और अपने कर्तव्यका पालन ईश्वर-पूजा समझकर करनेसे हृदयमें विशुद्ध प्रेम या दैवी प्रेमका संघटन होता है। जब विशुद्ध प्रेमका संघटन हृदयमें होने लगता है तब व्यक्ति उन्नततम सामान्य चरित्रसे युक्त हो जाता है।

ध्यान कीजिये—ध्यान, चिन्तन एवं मननके लिये कुछ समय निकालिये। जप, स्मरण (ईश्वरका नाम) आध्यात्मिक गृह-यात्रा, (विज्ञान-समाधान लेना), चिन्तन और विभिन्न तरहकी उपासना करनेसे ध्यानावस्था आ जाती है। इस अवस्थाके आ जानेपर उत्तम आचरण स्वतः होने लग जाते हैं।

मनुष्य-जीवनको मधुर बनाइये—अपनेको दूसरोंके अनुकूल और उनसे समन्वय भाव रखिये। योदी-सी नम्रता, योद्धा-सु धैर्य, योदी-सी उद्वेगता, योदी दयालुता, असह्युर्षोंके प्रति योद्धा त्याग—यह सब मनुष्य-जीवनको सुखमय एवं शान्तिमय बनाते हैं। क्रोध, घृणा, लालच, कर्मना आदि मानसिक विकारों—भावोंको मत आने दीजिये। जब आप विभिन्न अच्छे लोगोंके संपर्क रह रहे हों तो मित्रता, श्रद्धा और प्रसन्नताका भाव रखिये। धुरे और घृणीन विचारवालोंसे दूर रहिये। ऐसा करनेसे आपके मनमें घृणा, क्रोध, द्वेष आदिकर अशुद्ध भाव नहीं पनपने पायेगा। संगत प्रभाव अवश्य होता है।

अपने शरीरको स्वस्थ रखिये—शरीर एवं स्वास्थ्यकी उपेक्षा मत कीजिये। स्वास्थ्यके नियमोंका पालन कीजिये। आगका शरीर ईश्वरका मन्दिर है। हठयोग, अस्नन, प्राणायाम, सार्विक भोजन, स्वस्थ आचरण कर आप अपने शरीरको स्वस्थ रख सकते हैं और तभी आप बिना बिम्बके ध्यान, मनन और चिन्तन कर सकते हैं।

हम सभी नियमोंका पयःसम्भव पालन करनेसे ध्याना का प्रवेश उदात्त एवं आदर्श हो जायगा, जो इस संसारमे सच्चे मध्य, अष्टादशो एवं सौन्दर्यका स्रोत है।

ईश्वर आगका चरित्ररत्न बढ़ाकर कल्याण करते।

उत्तर यह देवी गति का विकास करता है, जो उसे सामान्यता या ईश्वर-प्राप्तिकी ओर ले जाता है।

चरित्रपुष्ट व्यक्ति कभी भी भाग्यके सामने झुकता नहीं। यह अपने व्यक्तिगत विकास एवं उसे अखण्डता रखनेकी स्वयं चेष्टा करता है। यह दुर्गुणोंका निवारण करता है और अच्छे गुणोंका विकास करता है। छात्ता यह है कि चरित्र वसिष्ठने योगवासिष्ठमें अहमप्रयास-प्राप्तिके लिये चारित्रिक आहम-प्रयासपर विशेष बल दिया है।

भूतकाल अहम-प्रयास एवं वर्तमानकाल अहम-प्रयास दोनों आत्मतम दो ब्रह्मकर्मोंकी भाँति लड़ते हैं और उसमें जो मजबूत होता है, वह विजयी होता है। इसलिये कहे यदि वर्तमानकाल अहम-प्रयासमें सफल नहीं होता है तो उसे अपने अहम-प्रयासकी शक्तिको दोष नहीं देना चाहिये—यह समझकर कि भूतकाल अहम-प्रयास उदित होकर निकलित हुआ है।

इसलिये एक महत्त्वपूर्ण बातें सदैव अच्छी सङ्गतिमें (सत्सङ्ग) तथा वेदोंके अनुसार या धर्मानुसार आत्म-प्रयास करना चाहिये; ताकि वह भूतकाल प्रतिक्रिया के समान विनय प्राप्त कर सके।

एक मनुष्यमें आत्म-प्रयास करने दो—उत्तम और शक्तिके साथ, दत्त कटोरकर और कभी दूर पृथीके साथ यानी कटोर परिक्रम एवं अदम्य साहसके साथ। उसे भूतकाल आत्म-प्रयासों (पूर्व-जन्मके आत्म-प्रयासों)के सामने झुकने में दो। इस प्रकार किये गये वर्तमान प्रयासका फल निश्चय ही भूतकाल सही प्रयासोंके जलसेप। पुराणार्थकी मत्ता मायपर विजयसे होती है।

जो आत्म-प्रयासों, वर्तमान शक्तिकी उपेक्षा करता है और मृतोटा रहता है, वह यह समझकर कि ये दोनों हाथ दो छत्रोंके साथ हैं—अपने दोनों हाथोंसे भी टर सरता है। और जो यह कहता है कि हम

भाग्यद्वारा चालित होते हैं, उसका कर्म के समुचित देवीके लिये पूजास्वाद होता है। कर्म उनसे दूर नहीं जाती है—जो भाग्यके सहारे होते हैं या भाग्यपर विद्वान्त कर बैठे रहते हैं।

सभी महान् व्यक्तियोंने अपने आत्म-प्रयासोंका सफल प्रसन्न की। भाग्यपर विद्वान्त करना, अपनी अज्ञानता प्रकट करना तथा असफलताका मुख्य कारण होना है। अतः अनेक चरित्रसे भाग्यविजयी बनना चाहिये।

आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा परमार्थदर्शन तथा बड़े संगतिमेंके सङ्योगसे तथा आत्म-प्रयास मन्त्र होता है। इस तरहका आत्म-प्रयास कम समयमें अपना परिणाम दिखलाता है। अतः यह प्रयत्न, जिसमें ज्ञान एवं परिज्ञान-द्वारिका अभाव हो, नकारात्मक विचारोंके ओर उन्मुख होता है। प्रयासका स्वरूप हानि होना चाहिये।

यदि यह अनुमति आत्म-प्रयास इस संसारमें नहीं रहता तो कौन नहीं सफलता एवं सर्वोच्च आनन्द प्राप्त करेगा? क्षीयता- (क्षयि) की कमी है जो कि सुख एवं मानसिक विद्वान्से होती है, और जो मनुष्यके सफलता एवं उपलब्धिसे बञ्चित कर देती है।

एक अद्वैत चरित्रके विचारोंके लिये योगवासिष्ठ (मुमुक्षु-व्यवहार-प्रकरण ५) अथ निम्नलिखित बातें ज्ञानम् हैं—

‘स्वर्गप्रयत्नोक्तो स्वर्गप्रिये—आध्यात्मिक, गुरुके निर्देशनमें धार्मिक कर्मों या वेदोंका अनुष्ठापन करिये। ध्यानमनन एवं निद्रियासनका अभ्यास शक्तिमें। अपनी बुद्धिसे यह जानने कीजिये कि आप स्वर्ग का गुरु हैं। आपका व्यक्तिगत नष्ट होनेवाला नहीं है। आप दिमाग, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय और शरीरसे परे हैं। आप जगत्, स्वयं, सुखानन्दान्तर परे हैं। आप सविदानन्द हैं। ज्ञान, आनन्द, सत्य एवं अद्वैतत्व

रूप हैं। जीवनका मुख्य प्रयोजन स्वस्थको समझना है—पाना है, यह मानकर जीवित रहिये।

छुम वचनों- (शुभदांसाओं) ने अज्ञानताके प्रभावसे आपका व्यक्तित्व बचा दिया है—विशेष लक्षणों एवं सुभावोंसहित। जब आप अशुभ प्रभावोंको शुभ प्रभावों-द्वारा दूर करनेका तरीका सीख जायेंगे, तो स्वयं अपने व्यक्तित्वमें एक बड़ा परिवर्तन करयेंगे।

क्रोध, लालच, क्रम, द्वेष, घृणा, निर्दयता आदि अन्य दोषोंको यद्दानेके बजाय क्षमा, धृष्टा, ईश्वरीय प्रेम, ममता, प्रसन्नता, मित्रता और इसी तरहके और ईश्वरीय गुणोंका विकास करें। यह सम्पन्नने एवं असदाचरणोंके प्रतिपक्ष या प्रतिकूल भावोंके द्वारा सम्भव है—पानी शृणाल्मक दोषोंको घनात्मक गुणोंद्वारा जीतकर (जैसे हाँके नम्रतासे, क्रोधको प्रेमसे जीतकर आदि)।

विशुद्ध प्रेम-(ईश्वरीय प्रेम)का विकास करें—ईश्वरीय प्रेम सबसे ऊँचा एवं सर्वश्रेष्ठ साधन है। सांसारिक वस्तुओंसे प्रेम ईवी प्रेमके लिये ही है—यह सभी मकों एवं संतोंकी शिक्षाकी मुख्य बात है।

सांसारिक प्रेममें खित होनेसे समयकी गतिके साथ-साथ सर्वोच्च आनन्द-(ईश्वरीय मक्तिके आनन्द-) की कमी होती जाती है। ईवी प्रेम या ईश्वरीय प्रेमसे आनन्दकी मात्रा (दुरण्य) बढ़ती जाती है। मानवजाती की सर्वोत्कृष्ट सेवा, भक्तियोगकी विद्याओंका अभ्यास और अपने कर्तव्यका पालन ईश्वर-मूखा समझकर करनेसे हृदयमें विशुद्ध प्रेम या ईवी प्रेमका मंथन होता है। जब विशुद्ध प्रेमका संघर्ष हृदयमें होने लगता है तब व्यक्ति उच्चतम संतान्य धर्मसे युक्त हो जाता है।

ध्यान कीजिये—ध्यान, चिन्तन एवं मननके लिये कुछ समय निकालिये। जप, स्मरण (ईश्वरका नाम) आध्यात्मिक पृष्ठ-ताड, (जिज्ञासा-समाधान सेना), चिन्तन और विभिन्न तरहकी उपासना करनेसे ध्यानावस्था आ जाती है। इस अवस्थाके आ जानेपर उत्तम आचरण स्वतः होने लग जाते हैं।

मनुष्य-जीवनको मधुर बनाइये—अपनेको दूसरोंके अनुकूल और उनसे सम्भव भय रहिये। योदी-सी नम्रता, थोड़ा-सा धैर्य, थोड़ी-सी उदरता, थोड़ी दयामुक्ता, असह्ययोंके प्रति थोड़ा त्याग—यह सब मनुष्य-जीवको सुखमय एवं शान्तिमय बनाते हैं। क्रोध, घृणा, लालच, क्रमना आदि मानसिक विकारों—मनोंको मृत करने दीजिये। जब आप विभिन्न अच्छे व्यक्तियोंके साथ रह रहे हों तो मित्रता, धृष्टा और प्रसन्नताका भाव रहिये। घुरे और घृणिन विचारबालोंसे दूर रहिये। ऐसा करनेसे आपके मनमें घृणा, क्रोध, द्वेष आदिक अशुभ भाव नहीं पनपने पायेगा। संतान्य प्रभाव अवश्य होता है।

शरीर शरीरको स्वस्थ रहिये—शरीर एवं स्वास्थ्यकी उपेक्षा मत कीजिये। स्वास्थ्यके नियमोंका पालन कीजिये। आपका शरीर ईश्वरका मन्दिर है। हठयोग, अस्नन, प्राणायाम, सार्विक भोजन, स्वस्थ आचरण कर आप अपने शरीरको स्वस्थ रख सकते हैं और तभी आप बिना विभक्त ध्यान, मनन और चिन्तन कर सकते हैं।

इन सभी नियमोंका यथासम्भव पालन करनेसे आरका शरीर उदात्त एवं आरस हो जायगा, जो इस संसारमें सभी मय, अच्छाईयों एवं सौन्दर्यका स्रोत है।

ईश्वर आपका चरित्रकल बढ़ाकर कल्याण करे।

धर्मशास्त्रों (मन्वादिसंस्मृतियों) में चारित्र्य-विधान

(लेखक—श्रीराजदेवजी शुक्ल, गोप-छात्र)

प्राचीन भारतमें विचार्यियोंकी सभी प्रकारकी शिक्षाओंमें सदाचारके उपदेश भरे होते थे । धर्मशास्त्रोंका मुख्य प्रतिपाद्य सदाचार है । आचार्य शिष्योंको उनका ही उपदेश देते थे । इन सबके अतिरिक्त जिस वातावरणमें ब्रह्मचारियोंको रखा जाता था, वह भी ऐसा होता था, जो उनके चरित्रको इष्ट दिशामें अग्रसर कर सके । वे आचार्यकी देख-रेख और नियन्त्रणमें रहते थे । आचार्य उनके बौद्धिक विकासके प्रति ही नहीं, अपितु उनके आचरणके प्रति भी जागरूक रहते थे । प्राचीन भारतीयोंकी चरित्र परीक्षा थी कि चरित्र शिक्षाचार या सदाचारसे धृष्ट नहीं है । आचार्यका यह भी कर्तव्य माना जाता था कि वे इसका प्यान रखें कि उनका प्रसंगारी गुरुजनों, बन्धुओं और अनुजोंके प्रति सदाचार और शिष्टाचारके नियमोंका सम्यक्-रूपसे परिपालन करता है या नहीं । शिष्टाचारके उन नियमोंका ब्रह्मचारीके चरित्र-निर्माणपर गहरा प्रभाव पड़ता था । हरिश्चन्द्र, यम्य, राम, भरत, लक्ष्मण, हनुमान्, सीता, सावित्री और शौपदी-जैसी गौरव महान् विभूतियोंका आदर्श चरित्र उनके सम्मुख बार-बार उपस्थित किया जाता था । इससे उनके चरित्रके निर्माणमें सहायता मिलती थी ।

चरित्र या शीलकी परिभाषा महामातलके शास्त्रिणमें यन्वायी गर्वी है । उसके अनुसार मनसा, वाच्य,

कर्मणा किसीसे श्रेष्ठ न करना, बल्कि अनुग्रह एवं दान देना ही शील है । शीलका ही सत्य रूप सदाचार एवं कर्म आश्रित है । मनुष्यका चरित्र ब्रह्म आचरण शीलसे ही उन्नत होता है । जीवनमें संछेद प्राप्त करनेके लिये शीलकी अपेक्षा होती है । मनुष्य भूषण शील है । अतः शीलयुक्त व्यक्ति अपने पवित्र कर्मोंद्वारा लोगोंका प्रिय बन जाता है । चरित्रके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए विदुरजीने कहा है—

धृष्टं यत्नेन संरक्षेद् विष्मेति च याति च ।

असीधो विष्मत्तः शीघ्रो धृष्टतस्तु दतो दत्ता ॥

(महा० ५ । १५ । १९)

मनुष्यके चरित्रके नष्ट हो जानेपर वह शरीरधारी होते हुए भी मृतकके समान समझा जाता है । अतः चरित्रसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है ।

रघुयुक्त शिक्षा-पद्धतिके मुख्य उद्देश्य चरित्रका उन्नयन करना था । प्राचीन भारतमें चरित्रका इतना अधिक महत्त्व था कि, समस्त वेदोंका समस्त सम्प्रसारिताके अभावमें गाननीय नहीं था, किंतु केवल गायत्रीमंत्रका ज्ञाता अपनी सम्प्रसारिताके कर्म गाननीय हो जाता था । मन्वेसि ही चरित्रका उन्नयन माना जाता था । ये सर्वके नैतिक मूल्योंसे ही संचारित होते थे । शिक्षणकाठमें ही मनुष्यके आचरण और चरित्रको उन्नत करनेका प्रयास किया जाता था । समाजके अन्य लोगोंके साथ उसके

१-धर्मशूत्र, प्राचीन भारतीय शिक्षणपद्धति (बंगाली, १९६८), पृ० १, २-महा० शास्त्रिण १२४ । १९, दिग्वाचक १९९ । १२-१३ ।

३-धर्म धर्म तथा धर्म के लक्षण तथा धर्मधर्म । शीघ्रमहा महाप्राण गदा नामयत्र सगता ॥

(महा० शास्त्रिण १२४ । १२)

४-महा० शास्त्रिण १२४ । १५, '५-हीन परं भूयम् । मीतिवत्तक ८९ ।

५-सावित्रीमायामयोजि बरं विना मुपगितः । नापगितविरोजि सर्वादी सर्वविनी ॥ (मनु० २ । १८८)

मनुष्यहरकी प्रवृत्ति उसके चरित्रोन्नयनमें सहायक होती थी। व्यक्ति चाहे किमी वर्ग, जाति, पद, आयु अथवा स्वरका हो, उसे धैर्य, क्षमा, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, विद्या, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, दान, संपन्न और अतिविसेका आदि नैतिक मूल्योंका परिपात्न करना पड़ता था।^{१०} इससे व्यक्तिका चारित्रिक उत्थान होता था। जिसमें धर्म और चरित्रका आविर्भाव होता था, वही पण्डित समझा जाता था।^{११}

गुरुकुलमें ब्रह्मचारियोंको जो शिक्षा दी जाती थी, उससे व्यक्ति अपनी तामसी एवं पाशाविक प्रवृत्तियोंपर नियन्त्रण रखता था तथा सदस्त्वका भेद घर सबनेमें स्मरण होता था। जब शिक्षाकी यथोचित प्रगति होती थी, तब चरित्रको तदनुकूल संघटित करनेका अवसर मिलता था।

ब्रह्मचारीका जीवन त्याग एवं तपस्याका जीवन था। ब्रह्मचर्यव्रतको धारण करनेवाला तेजोमय ब्रह्मज्ञानको धारण करता था। उसमें सम्पूर्ण देवताओंका वास होता था।^{१२} अपने धर्म, त्याग एवं तपस्यामें ब्रह्मचारी समाज और राष्ट्रका उत्थान करता था।^{१३} चरित्रके उत्थान और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यव्रत अनिवार्य था।^{१४}

ब्रह्मचारीका यह कर्तव्य होता था कि वह मित्रा माँगकर जो कुछ प्राप्त करे, उसे गुरुके समक्ष स्वीकार

उपस्थित करे।^{१५} ब्रह्मचर्यकालमें मित्रा-भूतिकर निर्देश इच्छित किया गया था कि वह अमीर एवं गरीबका भेद-भाव भूलकर समताका भाव ग्रहणकर नियम और संपन्न परित्याग कर सके। इससे व्यक्तिके चरित्रका उत्थान होता था। चरित्रके उत्थानमें ब्रह्मचर्यगर्भ मौलिक अभिप्राय ज्ञानको प्राप्त करना था।^{१६} तब ब्रह्मचर्य-जीवनका आवश्यक अङ्ग था।^{१७} शौच, पवित्रता, आचार, स्नान-क्रिया, अनिवार्य और संप्रयोगसून आदि ब्रह्मचारीके आचारसूत्र थे। इनसे उनके चरित्रका उत्थान होता था।^{१८} ये सब चरित्रके आचारमूल कर्म हैं।

गृहस्थ पञ्चमहापुरुषको सम्पन्न करता और ब्रह्मचारी, संन्यासी एवं भिक्षुओंको विधिपूर्वक मित्रा देता था।^{१९} वह स्वप्राप्तको दान देता था।^{२०} सभी धर्मशास्त्रकारोंने अतिवि-सम्पन्न करना गृहस्थका नैतिक कर्तव्य माना है। आये हुए अतिथिका वह जल एवं शक्तिके अनुसार व्यक्तनादिके सत्कार करता था।^{२१} वह अपने आश्रित जनों और अतिथियोंके भोजन कर स्नेहकर स्वयं भोजन करता था। यदि कहीं भोजनकी कमी पड़ जाती तो स्वयं गृहपति, उसकी भार्या और बालक भूखे रह जाते, पर दास या अतिथिसे भोजन अवश्य करा देते थे।^{२२}

स्त्रियोंकी सचरित्रताके लिये स्मृतिकारोंने विदोष नियम बताया। मनुका कथन है कि बचपन, जबानी या

७-पुतिः धमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। श्रीविद्या तत्पमहोषो दशकं धर्मशतकम् ॥

(मनु० १।१२।१०।११)

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहम्। दानं दमो दया क्षान्तिः शौर्यं धर्मेष्टव्यम् ॥

(वाच० १।११५, १।११६, अथर्व० १।१।८।४० (विष्णुधर्मशू० २।१६-१७)

८-(महा०भनु० १२।३९१।७८)

९-अथर्ववेद ११।५।२४, १०-बरी ११।५।४, ११-मनु० २।८८-९२, गोपब्राह्मण १।२।१-७,

१२-मनु० २।४९-५१, वाच० १।२५, ३०, १३-मनु० २।११५-११६, अमृतसंनयन १।१।४५-४८, वाच०

१।१५।१।४२-४३, १४-मनु० २।१७२-१७३, १५-तत्र तस्या ब्रह्मचर्येण भद्रया कथमनो मर्म्ममलयपुपुषमि

ब्रह्मो ५।१, १५-उपमाय गुहा तिम्रं तिम्रैस्त्रैस्त्रैस्त्रैः। आचारमिन्द्रियं च नैष्ठिकसंनयनं च॥ मनु० १।३९,

१७१, २००, २२२, १६-मनु० ३।१८-७०, वाच० १।१०-१०३, बरी १।१२३, १७-मनु० १।४५-४६,

वाच० १।१०८, १८-मनु० ३।१८, १९-बरी ३।१५, २०१, वाच० १।१०-१११, २०-आचारसूत्र ४०

५० २।५।५।११, मनु० ३।११६, वाच० १।११४,

सुहाय्ये भी श्रेष्ठे अने धर्मि भी अपनी इच्छासे क्रमशः पिता, पति और पुत्र आदि अभिवाचनकी सम्मतिसे ही धर्मादिमें कुछ धर्म करने चाहिये । उगहें सतन्त्र कभी नहीं रहना चाहिये । याहकल्प एवं नारदने भी इसका समर्थन किया है । विहानेधरने अपनी मित्राकराभ्याख्यानमें शंभुके वचनसे कहा है कि वह घरसे बिना बत्ताये बाहर न जाये, शीघ्रतापूर्वक न चले, रनिये, संन्यासी, ब्रह्म, वैष्णव अतिरिक्त किसी पर-मुहुरसे बात न करे, अपनी एकीक कपड़ा पहने, छानोंपरसे कपड़ा न हटायें, मुँह ठके बिना न हँसे और पति या उसके सम्बन्धिणोंसे घृणा न करे इत्यादि । बहू, वेद्या, अमिसारिणी, संन्यासिनी, माय्य बालेवात्री, जादू-थोना या गुप्त विधियों करनेवाली दुःशाल स्त्रियोंके साथ न रहे; क्योंकि इनकी संगतिसे स्त्रियोंका चरित्र गिरता है । निम्न ही इस प्रकारके प्रतिकथ स्त्रियोंकी सचरित्रताके लिये ही थे ।

पतिव्रता स्त्रियोंको सम्पन्नमें सर्वत्र सम्मान मिलता था । मनुके अनुसार मन, वचन तथा कर्मसे संपन्न रहती हुई जो स्त्री पतिके विरुद्ध कोई कर्म (असदाचारारि) नहीं करती, वह पति-लोकमें प्राप्त करती है तथा उसे सञ्जन लोग पतिव्रताकी संज्ञासे विभूजित करते हैं ।

यज्ञेन निम्नसे अधिक गौरवशाली है । इसकी बताते हुए मनु कहते हैं कि दस उपाध्यायोंकी अपेक्षा आचार्य,

सौ आचार्योंकी अपेक्षा पिता तथा सहाय निम्नसे अपेक्षा माता अधिक गौरवशाली है । निःसंदेह रूप सम्मान तथा गौरवशाली स्थान सहस्रों पिताओंकी अपेक्षा अधिक है । माताको त्यागना पाप और असाध होने की समझा जाता था, चाहे वह पति ही क्यों हो । टीके मातृस्वरूपको वेदवर्णितमें रखा गया है । टीके सम्प्रसारसे देवता प्रसन्न होते हैं ।

राजाओंके आदर्श चरित्रका उल्लेख धर्मशास्त्रों में मिलता है । मनु एवं याहकल्प-स्मृतिमें राजाके गुणों का वर्णन किया गया है । उनके अनुसार राजा उत्साही, स्थूलकण्ठ, अमृतान, बृहत्सेवा, श्रिययुक्त, सख्तरस, पुत्रिन, सत्यवादी, पवित्र, अदीर्घसूत्री, स्मृतिमान, कटुवाक्य न बोलनेवाला, धार्मिक, अल्पसूत्री, पवित्र, शूर, रहस्य जाननेवाला, अल्पविषा और राजनीतिमें निपुण, कामके उपाय तथा सेना के वेदोंमें प्रवीण होना चाहिये । वास्तवमें राजा अपनी प्रजाके लिये आदर्श चरित्रकी मूर्ति होना चाहिये । राजाका हाथ प्रजाका नील होता है ।

राजा माषणोंको अपर धन दानके रूपमें देता था । युद्धमें शयन धन माषणोंको दान करना या तथा प्रजाको अमयदान देता था । शास्त्र भी दानमें अगार धनका त्याग करना था । ब्रह्मण्यमें कहा है कि श्रेष्ठोंके दानसे बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है । इसलिये विशाल दानको ही सर्वोच्च कर्म मानते हैं । इस प्रकार दान लेनेयोग्य व्यक्तियोंको दान देना राजाकी पवित्रता एवं सचरित्रताका प्रतीक है ।

२१-मनु० ५ । १४७, २२-वही ५ । १४८-१४९ २३-याहकल्प १ । ८० । तपस्विभ्यु बालानु विदुषा मनुः शिवाः । पशुपराभाये तु राजा भर्ता शिवा मताः । (वेदव्यास-स्मृति, २५४ ।) २४-मात० १ । ८७ पर मिताउग, २५-मनु० ५ । प्रथेनक वलोक २१, मविप्रभा, हिंदी व्याख्यापिता (पृ० ८८ ।) २६-मनु० ५ । १४९-१५३, मात० १ । ८७ । २७-वही ५ । १५५, यात० १ । १७, २८-मनु० १८९, २९-मनु० ११ । १८१ ३०-यत्र नार्यस्तु पुत्र्यमेव यमने तत्र देवताः । यत्रैतास्तु पुत्र्यमेव सर्वास्त्वानार्यः शिवाः । (मनु० १ । ५४) ३१-मनु० ७ । ११, १५, ४४, ४५, ४६-४९, विष्णुपुराण २१ । ५८-५७, यात० १ । ३०९-३११, अर्वा ५ । १, पी० बी० कावे, बर्माकासरा इतिहास, भाग-२ (हिंदी अनुवाद) पृ० ५९७, ३२-अपर्व ८ । १, ३३-मात० १ । १४९-१५३, ३४-वही १ । १३३, १३४, ३५-एगिप्टियाका इतिहास, पृ० १५६, ३६-मनु० आश्वमेध (मंथा), २०० । १५७-१५९,

प्रजाकी रक्षाके लिये युद्ध करना या मर जाना सम्भव था, अतः धर्मशास्त्रके प्राचीन ग्रन्थोंका कहना है कि क्षत्रियका कर्तव्य है—युद्ध करना और सबसे बड़ा आदर्श है—सम्राट्त्वमें मर जाना । मनुका कथन है कि धर्मक्रममें प्रजाकी रक्षा करते समय युद्ध-क्षेत्रसे पलायन नहीं होना चाहिये । जो राजा जो युद्ध करते-करते मर जाते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है ।^{१०} याज्ञवल्क्यके अनुसार राजा अपनी प्रजा एवं नाँवके साथ पुत्रवत् व्यवहार करता था ।^{११} महाभारतमें भी इसी तरहका विचार व्यक्त किया गया है ।^{१२} रामायणसे इस बातकी सूचना मिलती है कि राजालेख प्रजाके साथ मित्रवत् व्यवहार करते थे । यदि प्रजा दुःखी रहती तो वे दुःखी हो

जाते थे, यदि प्रजा प्रसन्न रहती तो उन्हें सितारके समान आनन्द मिलता था ।^{१३}

राजा रामानुस्रार अपराधियोंको दण्ड देता था । माई, पुत्र, आचार्य, सधुर और मामा भी यदि अपने धर्मपथसे विचलित होंतें वे तो राजा उन्हें भी निष्पक्ष भावसे दण्डित करता था ।^{१४} धर्मशास्त्रोंमें वर्णित राजाके विवि-विधानोंसे यह ज्ञान होता है कि राजा सचरित्रताकी साक्षात् मूर्ति होता था । वह प्रजाके लिये आदर्श प्रस्तुत करता था ।

इन समस्त उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि समाजमें निरन्तर धर्मकी भावना काम कर रही थी । धर्मशास्त्रोंमें वर्णित चारित्र्य-विवानका यदि विधिकर परिपालन किया जाय तो निश्चय ही समाजका सर्वांगिक कल्याण हो सकता है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें चारित्र्योपदेश

(लेखक—डॉ० श्रीविश्वभक्तानाथजी द्विवेदी, एम्० ए०, पीएच्० डी०, आचार्य)

श्रीमद्भगवद्गीता समस्त उपनिषदोंका सार है । उसमें व्यवहार और परमार्थका सम्बन्ध है, जिसके कारण उसमें धृति और स्मृति तथा शोक और परशोक दोनोंके प्रयोजित निर्वाहके साथ मानवके योग-श्रेम एवं प्रेम तथा श्रेय सबकी सिद्धि सुकर तथा सुख्य हो जाती है । अतएव उसमें जो व्यवहारपक्ष—आचरणपक्ष—मिलता है, वह चरित्र ही है । यह बात चरित्र और चारित्र्य शब्दोंके अर्थसे सहजमें ही समझी जा सकती है ।

शान्तिनिके अनुसार 'चर' धातुसे 'चत्र' प्रत्यय (पा० ३।२।१८४) करके 'चरित्र' शब्दकी तथा 'चरित्र' शब्दसे भाष अथवा कर्ममें 'आचरण'प्रत्ययमें 'चत्र' प्रत्यय (पा० ५।१।१२४) करके 'चारित्र्य' शब्द सिद्ध होता है । जिससे मनुष्य समाजमें भलीभाँति चल्ता है—यथोचित-

रूपसे व्यवहार करता है (चरति अनेन) वह चरित्र एक सहृण है । उस चरित्रके ही सारतत्त्व—उच्छ्रुता सुन्दरतत्त्वो चारित्र्य (चरित्रस्य भावः कर्म वा चारित्र्यम्) कहते हैं । एक संपुक्तिक अवधारणके अनुसार अन्य शब्दोंमें—मनुष्य जिसके द्वारा समाजमें यथोचित आचरणरूप सदाचरम्वर आचरण करता है, उसे चरित्र और उसके द्वारा मानव-हितोंकी जो सुरक्षा होती है, उसके कारण उसके तात्त्विक स्वरूपको चारित्र्य कहते हैं—

सम्यक् चरति येमस्तच्चरित्रं व्यवहारतः ।
चरितस्थानशीलस्याच्चारित्र्यमिति कथ्यते ॥

गीतामें इसी दृष्टमूखिपर आपृत चरित्र्यका उत्तम उपदेश मिलता है, जिसके अनुसार चरित्रसे मानवके सब

१०—पी० बी० कावे, धर्मशास्त्रा इतिहास, भाग २—(हिंदी अनुवाद) पृ० १९०-से ३८-यात० ॥ ३१४,
अध्या० २।१, ३९-महा० शान्ति० १११।१०४ से १०५, ५०-रामायण २।१८-६० तथा ५।३५।१-३४,
१।६।३९, आशुमेध० ५।२-६।२६ एवं खुषण्ड १।२६, ४१-दार० १।३२-६-२५, बभ्रु० ११।४०-४४।

चरित्रका निर्माण अपने-आप ही होता रहता है । गीताका चरित्रयोगदेश नरको नारायण बना देनेकी अद्भुत कुशली है । गीताके प्रारम्भमें पाण्डवों और कौरवोंकी सेनाके अनेक प्रसिद्ध वीरोंका उल्लेख मित्रता है । उन दोनों ही सेनाओंमें अनेक ऐसे वीर हैं, जो मधुसूय यों ही चरित्रवान् हैं और अनेक ऐसे भी लोग हैं, जिनका चरित्र मंदिर और विषादका विषय बन गया है । चरित्रवान् लोगोंमें भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोण तथा भीष्म आदि महापुरुष आते हैं, और उनमें मिल्न लोगोंमें दुर्योधन, कर्ण तथा अश्वत्थामा आदि आते हैं । पाण्डवोंकी सेनाका नेतृत्व चरित्रवान् वीरोंके हाथमें (१ । ३, ६) है, जिनकी निरुद्ध चर्चा स्वयं दुर्योधनने पुरु द्रोणाचार्यमें (१ । ६-६ में) की है और स्वयं उर्माते अपने पक्षमें केवल द्रोण, भीष्म, कर्ण, कुर्याचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिधवाका (१ । ७-९, में) उल्लेख किया है । इसके साथ ही उसने भीममें रक्षित पाण्डवोंकी सेनाको युद्धमें विजयके लिये पर्याप्त (१ । १०) तथा भीष्ममें रक्षित अपनी सेनामें अय्यास (अस्मय) बताया है ।

दुर्योधनके इस व्यवहारने निवेदनमें आमाप्ति होता है कि भीमके पक्षमें चरित्रवान् तथा चरित्रवान् लोगोंकी अधिकता थी और भीष्मके पक्षमें यह अल्पत अल्प थी । इस सत्यको दुर्योधनका दुर्बल मन भीम-सी-भीमों समत रहा था; इसीलिये उसके मुखमें ही भावी पराजयकी आभाका घटार आ गया । मधु और अमन्यका न्याय और अन्यायका, चारित्रिक मकरता और दुर्बलताका निर्णय स्वयं दुर्योधनकी ही आत्माके इस प्रश्न पर दिया कि किस पक्षमें चरित्रवान् भार्मिक लोग अधिक होते हैं, उनकी निजप्रकाशना (यतो धर्मस्ततो जयः), उसके पुरुषोंकी अधिबुद्धिका होता तथा उसके सुयुक्त युग-युगन्तरोत्तर म्यस रहना सुनिश्चित है । यद्यपि: गीताके उपक्रम और उपसंहारका भी यही संदेश है—

यय योगेश्वरा कृष्णो यय पाथो धनुर्धराः ।

तय धीर्विजयोभूतिर्धुया नृपतिर्मनिम ।

(१८ । ७६)

गीतामें उदात्त एवं सर्वोत्कृष्ट चरित्रके प्रत्यक्ष मुद्रमवा दो हैं—धीकृष्ण और अर्जुन । इनके अतिरिक्त अन्य पात्रोंका उल्लेख प्रथम तो गीताके उद्देशकी भूमिका बनानेमें सहायक है और दूसरे यह बताता मामान्य चरित्रोंवाले पात्रोंके अधमस्ति, अस्मय एवं धूमिल चरित्रोंकी पृष्ठभूमिमें अनेकों धर्ममय तथा सार्विक चरित्रको उदात्त एवं उच्च स्मृति करनेमें उपयुक्त हुआ है । चरित्रकी व्यावहारिकता और चारित्र्यकी परमार्थिकतामें संतुष्टन बनाये रखनेके लिये ही भगवद्भ्यामजीने गीतामें क्रमशः अर्जुन और श्रीकृष्ण के धोवा-धाय एवं शक्ता-गुरुके रूपमें खड़ा किया है । अतएव अर्जुनके सरल एवं सार्विक शीघ्रमें उदात्त मुद्रमय तथा उसके विषादयोगमूलक उदात्त और व्यापकमें अलगास ही उस समय मानवका प्रत्यक्ष स्वित्र जाती है, जिसमें मानवके गुणदोषमूल स्वभाव एवं स्वभावके साधन-साधन तमस, राजस और मात्सिक अथवा निम्न, मध्यम एवं उच्च—इन तीनों शक्तिके अनुपयोग का यथाकथनित् प्रतिनिधित्व हो जाता है । इस प्रकार सर्वोद्गीय चारित्र्यके उद्देशकी त्रैल सुन्दर एवं उद्युक्त पृष्ठभूमि गीतामें मिलती है, ईसे अन्यत्र दुर्लभ है; कारण यह कि पुत्र, धन और घर (सुवित्त, लोक) इन तीनों पराजयोंके दौड़पर लक्ष्य धृष्टुमें दृष्टनेके लिये यही समय मानवका समस्तप्राणोंके उसके अन्तर्दुर्बलता तथा उसके दम्भ और निम्न भावोंकी जीवने-गमनेका जैसा महान् स्वाभाविक प्रतीतिज्ञानिक बनाता गीतामें मिल जाता है, ईसा अत्यममय हो या । माया, मोः और मृत्युके लिये आश्रयोंमें डिटरी मानवता, जब मृत्युकी निर्मित सामने आती है, तो अपना रहस्य खोजती है । संवेदन गीतामें यह रहस्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है ।

गीता में चारित्र्योपदेश मनोबैज्ञानिक मोपनकमों
मिलता है। 'स्वरूप-बोध' उसका प्रथम मोपन है।
में करीन हैं? संसार में मेरे जन्मका उद्देश्य क्या है?
क्या मेरी दृष्टि अपने लक्ष्य में केन्द्रित है? इत्यादि
प्रश्नों के समाधान के लिये जागे हुए अल्प-अनारमके
विशेषसे स्वरूप-बोधका जो क्रम आरम्भ होता है, वही
गीतागत साधनाओं से परिष्कृत होता हुआ वैराग्य, शम,
दम, तिमिरा, उपरति, समाधान तथा श्रद्धा की
आध्यात्मिक शक्ति से समर्थ होकर पहले जीवन्मुक्ति
और अन्ततः त्रिवेदमुक्ति- (मोक्ष-) में परिणत हो
जाता है।

गीता के अनुसार चारित्र्योपदेशकी योजना और
उससे चरित्रनिर्माणकी साधनाका आरम्भ यद्यपि स्वरूप-
बोध करानेवाले परिष्कृत प्रारम्भ होता है और अन्त में
प्रती स्वरूप-बोध- (अहम्बोध-) में ही होता है, फिर
प्रती उसमें वर्णित समस्त साधना के आचरण-पथपर
विशेष कल दिया गया है। उसके बिना तो चरित्र-
निर्माणका कार्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता—
कर्मण्येवाधिष्ठातस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
(२।४७)

गीता में वर्णित समस्त साधनाएँ—किर चाहे वह
चित्तको शुद्ध करनेवाली निष्कर्मकर्मयोगकी साधना हो,
चित्तको एकत्र करनेवाली मक्तियोगकी साधना हो,
अथवा अपने समस्त पर्यवसहित सम्पूर्ण अज्ञानरूप
आवरण के मङ्करी साधना हो—वस्तुतः व्यवहार-पथ में
चरित्रनिर्माण और परमार्थतः चारित्र्य के अनुशीलन
एवं मननका ही अनुष्ठान है।

चरित्र के इसी स्वरूप-बोधपरमः अङ्ग के पूर्तिके लिये
महाभारत में गुरु द्रोणे 'नित्य-परीक्षा' में अर्जुनको प्रथम
स्नान दिया था और गीता में श्रीकृष्ण ने उसे आभाषा

स्वरूप समझाते हुए आत्मार्थ और शम, नित्य,
अभिनाशी, अम्यप एवं सतीवर्तन, कर्त्तव्य है (२।१८)।

स्वरूपपरिचय अथवा उद्देश्य-के बाद निश्चय—लक्ष्य-
निष्ठता के अनन्तर—हमारा वह यत्न-न्यमों निरापद एवं
सुगम बन जाता है, जिसमें मृत्युका भय नहीं है और
अनासक्ति होनेसे पतनकी कोई आशङ्का नहीं रहती।
उस समय हमारा मनोबल—चरित्रबल बहुत अधिक
और ऊँचा हो जाता है। इसी निर्भयता एवं निर्द्वन्द्वता में
गीता हमें अकर्मसे विमुक्त रहते हुए निष्कर्ममार्गसे
कर्म में जुटना सिखाती है, जिससे हमारे शीलके—
चरित्रके लोक और परलोक दोनों पक्षों की समस्त
सुविधाएँ हमें अनापास उपलब्ध हो सकती हैं—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥
सक्ताः कर्मण्यधिष्ठांसो यथा कुर्यन्ति भारत।
कुर्याद्विष्ठांस्तथासक्तश्चिक्तेषुल्लोकैस्तथाहम् ॥
(२।२९-३५)

गीता में वर्णित चरित्र-साधना में काम और क्रोध—ये
दो दुर्गुण बड़ा बाधक हैं। चरित्रवान् को इनमें मर्दप
साधना रहना चाहिये (३।३७)। इन्द्रिय, मन
और बुद्धि—ये तीनों कर्मके आधार हैं। अतः इनका
नियमन भी चरित्रकी सन्तुष्टता के लिये परम आवश्यक है;
अन्यथा ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट हो जायेंगे—

तस्मात्प्रमत्तिष्यात्प्राज्ञः नियम्य भरतर्षभ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥
(३।४१)

निष्कर्म कर्मयोगी, भक्त तथा ज्ञानी मर्भके लिये
काम और क्रोध त्यागने योग्य है (५।२३-२६)।
इनके रहने लौकिक, परलौकिक कोई सुख नहीं
मिल सकता। काम, क्रोध और लोभसे त्यागकर मनुष्य
प्रथम चरित्रवान् बन सकता है (१६।२१-२२)।

इनके रहते बुद्धिमान, चरित्र-मानि तथा जीवननाश सुनिश्चित है (२ । ६३-६४) ।

काम, क्रोध और लोभसे बचे रहनेसे राग, द्वेष और परिष्कार भाव निवृत्त हो जाता है । तदनन्तर अन्तःकरणकी प्रसन्नता के साथ (२ । ६४) यह अपने महित करने समाप्त, जाति तथा राष्ट्र और सम्प्रदायिकताके उद्धारके लिये भावदाहानुसार अपना शास्त्रिक अनुकूल जो भी कल्याणकारी आचरण करता है, वही उसका उज्ज्वल चरित्र बन जाता है—

पतैर्यमुक्तः क्रौन्तेय तमोऽहोऽपिभिर्नरः ।

आचरन्त्यगमनाः श्रेयस्तनो याति परं गतिम् ॥

(१६ । २२)

इन्द्रियों और इन्द्रियोंके शत्रुओंके भीतनेके अनन्तर भावदाहका जनमण—अपानमें प्रेम और विश्वास रहना भी चरित्रका प्रमुख सङ्गण है । इससे साधारणतः सैन्यिक काम, राग, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मान-यद्वर्ष, द्वेष, दम्भ, अहिंसा, आक्रोश, भय और मर आदि सभी दुर्गुणोंकी निवृत्ति हो जाती है अपना इनका मूलदाहसे परिष्कार हो जाता है, जिससे निर-वे दुर्गुण नहीं रहते । इसका सबसे बड़ा लाभ अहंकारका दमन और विनम्रताकी प्राप्ति है । इससे गनुष्य कुछ देना—समर्पण करना—संगत होता है । समर्पण और निरहंकारिताके भावसे वह अनायास ही भीखी संकीर्ण भावनासे ऊपर उठकर 'अहम्'में विराजते हुए लोकसंगीही बन जाता है । अपने लक्ष्यमें उसकी एकग्रता सधने लगती है (१२ । १३-१४) ।

समय बुद्धिमत्क काम नीतिचरित्र-साधनाका एक असाधारण रूपसे उदात्त अङ्ग है, जिसके द्वारा

चरित्रके साधकको अपने उद्देश्यकी प्राप्ति के लिये एक मासके साथ गृहि अथवा संतुष्टिके समान धनप्राप्ति होती रहती है । कल्पस्रापेण होकर भी यह पल सुनिश्चित है—

न हि बानेन सङ्घातं पवित्रमिह विदुः ।

नरस्यथं योगसंस्थितः कालेमात्मनि विवर्तते ।

(४ । १८)

गीताका चारित्र्योपदेश सविद्वान्दर्पक है । ऐसे स्वरूपबोधसे सत्ताका मान, मिथ्या कर्मके चेतनका स्पन्दन, भक्तियोगसे आत्मिक अनुभव के ज्ञानयोगसे अन्त्याग्रमान्मिक शास्त्रिक एकीकरण महाभाषके अखण्ड एकरस, अकर्तव्य परमेश्वर अनुभूति करायी गयी है । यह गीताके उपदेशसे चारित्रिक उत्कर्षका अवतमप परम मधुर रस है इसका पल करनेके पश्चात् अर्जुन कहता है—

नष्टे मोहः स्मृतिसंस्था त्वन्मसादाभयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंशयः करिष्ये यत्नं तव ।

(१८ । ७१)

इस प्रकार गीता एक चरित्र-निर्माणकारी ग्रन्थ है । इसमें सौगलक्रमसे श्रीकृष्णके माध्यमसे व्याप्तिके शब्दों अर्जुनकी समग्र मानवताके चरित्रके उत्कृष्ट स्वरूप उपदेश किया गया है । इस उपदेशसे न केवल अर्जुनका चित्तवृत्ति एवं श्रीकृष्णका गुरुभाव स्पष्ट है, अतिसु समग्र मानवताका शिष्यत्व तथा समग्र मानवताके चारित्रिक उत्कर्षका गुरुत्व भी स्पष्ट है । ठीक ही है—

पापक्षये गुरुः कृष्णो पापक्षयो नरोऽर्जुन ।

यावद्गीतामयी बुद्धिस्तत्रचरित्रिकः शुद्धः ।

आदिकाव्य रामायणमें चरित्र-निर्माणके प्रसङ्ग

(लेखक—भीष्मदेवनाथजी शर्मा)

रामायणके समान विश्वसाहित्यमें उच्च कोटिक दुसरा चरित्रकव्य नहीं है। जैसे समुद्र विविध मुष्का, मणि, रत्न आदिसे भरा पड़ा है, वैसे रामायण विविध-निर्माणके विविध आदर्श एवं प्रेरक प्रसङ्गोंसे भरा पड़ा है। सब प्रसङ्गोंका उत्कृष्ट रस संक्षिप्त लेखमें सम्भव नहीं है। अतः कृतिपय प्रसङ्गोंको प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है।

रामचन्द्रनगमन—महाराज दशरथके आदेशसे श्रीरामका राज्याभिषेक होने जा रहा था। अयोध्या नगरी तथा कसेसु जनपदके नागरिकोंमें अभूतपूर्व उत्कृष्ट एवं आनन्द दृष्टिगोचर हो रहा था। बड़ी ही धूमधामसे उत्सवकी तैयारी हो रही थी। चारों ओर नृत्य, गान एवं शायक कार्यक्रम चल रहा था। सब लोग शुभ मुहूर्तकी प्रतीक्षामें सज्जकके तैयार थे। अभियेकके समय श्रीरामको अकस्मात् माता कैकेयीद्वारा गन्वासकी सूचना मिली। श्रीराम चौदह वर्षके बनावसके लिये सहर्ष उत्पन्न हो गये। उन्हें तबामात्र भी दुःख न हुआ कि सुख बनावस क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माता-पिताकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका धर्म है। इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है—

मह्यतो धर्मोचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम् ।
पथा पितरि शुभ्रया मस्य वा धननक्रिया ॥

जहाँ रामके लिये भ्रातर युद्ध होते रहे हैं, भाई-भ्रातृव्य गन्ध काटता रहा है, पिता-पुत्रका सम्बन्ध भूमित हो जाता रहा है, वहाँ श्रीरामका महान् आदर्श चरित्र एवं त्याग सर्वथा स्पष्टणीय है।

जब श्रीरामने अयोध्यासे बनावसके लिये प्रस्थान किया, असंख्य नागरिक आवागम्य उमकें रथके पीछे-पीछे रोते-चिन्तते दौड़ चले। सब हाथ

जोड़कर बोले—‘सुबाज ! आप वन न जायें। अयोध्या छोड़ चले।’ दयालु श्रीराम आगे न बढ़ सके। उन्होंने रथ रोककर नागरिकोंसे कहा—
‘नागरिकराज ! आप लोगोंने मेरे प्रति जो असाधारण प्रेम दिखलायी है और मेरा सम्मान किया है, वही प्रेम और सम्मान आपलोग राजकुमार भरतपर दिखलायें। शुभचरित भरत आपलोगोंका सर्वथा प्रिय और हित करेंगे। वे बुद्धिमान्, गुणसम्पन्न तथा सर्वथा योग्य शासक सिद्ध होंगे। मेरे वन चले जानेपर महाराज दुःखी न हों इसपर आपलोग प्यान देंगे।’ जिसके लिये बनावस है, उसपर यह सहृदयता रामके उदात्त चरित्रका अवदात निदर्शन है।

चित्रकूटमें राम-भरत-संवाद—भरतजीने समस्त राजसभाजके साथ चित्रकूट जाकर श्रीरामके चरणोंमें अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन किया—‘कुल-पारम्परिके अनुसार आपका ही राज्याभिषेक होना चाहिये। हमारी मर्यादा जो भूल की है, आप उसे क्षमा करें। मैं अयोध्याका राज्य नहीं चाहता। मैं उसके योग्य भी नहीं हूँ। सकृद्वि हार्दिक इच्छा है कि आपका अभियेक हो और आप अयोध्याके राजा बनकर सबको आनन्दित करें।’

भरतजीका विमुक्त प्रेम, भातृ-व्यस्त्य, ईर्ष्य और धर्म देखकर सब लोग मुग्ध हो गये। सबने उनके प्रस्तावका समर्थन किया और श्रीरामसे अनुरोध किया कि वे उसे स्वीकार करें। परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा श्रीराम रस-मे-मस्त न हए। उन्होंने कहा—‘शोभा चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमावत्य हिमको त्याग दे, समुद्र अपनी पर्यादाको छोड़ दे, परंतु मैं अपने पिताके आदेशपर नहीं छोड़ सकता।’—

तस्माद्विष्णुप्राप्त्या हिमयान् वा हिमं त्यजेत् ।
भनीयान् स्वागते चर्या न प्रविशामहं पितुः ॥

मन्मथप्रतिष्ठा श्रीरामको हिमालयके ममान दृढ़ देखकर
सम्बन्ध आश्चर्य-प्रवित हो गये और भय-भय्य करने
लगे । चरित्रका यह उल्लेखकर स्वयं अन्यत्र क्यों
मिल सकता है ?

पादुकाप्रदण—जब भरतजीने देव दिया कि
उनके अप्य भ्राता श्रीराम कायमपि राज्य-भार वहन करनेको
प्रस्तुत नहीं हैं, तब उन्होंने श्रीरामके समस्त स्वर्णकी चरण-
पादुका रख दी और कहा—‘आप इसे पहनकर मुझे
दे दें । ये ही समस्त सोपान प्रत्याग करेंगी ।’ श्रीरामने
बैठा ही लिया । भरतजीने पादुकाको मस्तकापर चढ़ाकर
कहा—‘बीदह करोतक जटा-गन्धक धारणकर मैं
मुनिवेषमें रहूँगा और फल-मूल त्याग कर नगरसे बाहर
रहकर आपके आगमनकी प्रतीक्षा करूँगा । यह पादुका
राज्य करेंगी और मैं सेवक बनकर राजकर्म देखूँगा ।
बीदह का पूर्ण हो जानेपर यदि प्रथम दिन आपका
दर्शन न हुआ तो आगमें जलकर अपने प्राण दे
दूँगा ।’ श्रीरामने ‘गथास्तु’ कहा और आँगोमें आँसु
भरकर भाई भरतको बिदा किया ।

रामवन्मननमें भरतजीका स्नानात्र भी दोष न था ।
अपने बड़े भाई श्रीरामको कनसे स्नाननेके लिये जो कुछ
सम्पत्ति था, सब कुछ दिया । जटा-गन्धक धारण कर
बीदह काँतिव, फल-मूलपर जीवन-निर्वाह करनेका क्रम
लिया । ममिशापन तथा बाहर रहनेका भी क्रम लिया ।

श्रीरामने स्नानात्र उनकी चरण-पादुका सिद्धमनपर
रही गयी । नहीं राजा थी । भरतजी उसके नेत्र, धे ।
राजकर्म पादुकाके सम्पत्ति निवेदित किया जाता था ।
पश्चात् भरतजी मन्त्रिपौत्र, परामर्शमें कार्य करते थे ।
उदाहरण-स्वरूप प्राप्त सुकर्ष आदि सब कुछ पादुकाका
चढ़ाया जाता था । यह अतीविक्रम-परिग्रहों भरतके
स्वर्ण अनुसर था ।

भरतजीका भाव-युक्त जगत्में अनुपमेय है ।
ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है ? नन्होंने कभी
प्राप्त राज्यको त्याग-सहाय नमसा । इत्यन्त्य
मान्यता की और आनाका अनुपस्थितिमें उनकी पादुका
राजा मानकर सिद्धमनपर चढ़ाया । इसमें अद्भुत
और चरित्रकी उल्लेखता देखते बन्नी है ।

पञ्चपटीमें भरत-गुणगान—‘मन्त्रीमें एक ही
प्राप्तःकृत भरतजीका गुणगान होने लग्य । उसी मन्त्र
नक्षत्रगो शोक उठे—‘जिसके पति मराने रूप
और पुत्र भरत-जैसा साधु और धर्मात्मा यह मन्त्री कैसे
इतनी मूर्ख क्यों हो गयी ?’ उक्त पञ्चन सुनने ।
परमेश्वर श्रीराम भाग्यजीकी निन्दा न सह्य करते
थोले—‘आइ स्वयं । मन्त्री मन्त्री निन्दा न करो
इच्छाकामना भरतकी ही चर्चा करो’—

न तेऽस्या मय्यभा तान गच्छित्वा कार्यवत् ।
तामेवेव पादुकापस्य भरतस्य कथां श्रुत्वा ।

श्रीरामने भाई भरतको शोक और स्नेहकी पूर्ण
प्रशंसा की । मित्रकी भी निन्दा चरित्रके लिये दुर्गुण है ।

गृध्रगजद्वयका दाह-संस्कार—गृध्रगजद्वय
मुनने रागद्वारा मीनारक्षणकृतात्मान मुनरत तथा
मृत देवरात्र श्रीराम-गन्धक शोक-निवृत्त हो उठे । उनके
कलण निवार किया और अपने हावोंमें निद्रा कर
उसका दाह-संस्कार किया । गोदावरीमें स्नानकर शीतल
विण्डितान किया और उसी सद्गति प्रदान की ।
कार्यमें एक महीन संस्कारित निर्माण हुआ । पश्चिमें
भी ऐसे धर्मात्मा तथा पराक्रमी होने में । परागें इत्य
याग यह आदर्श-चरित्र पश्चिमायें जटायुने निरूपित ।

मुद्रोक्ता गज्याभिषेक—श्रीरामकी कृपासे मुद्रोक्ता
विजित्वा राज्य मिल गया । गज्याभिषेकमें अस्मत्
मुद्रिभरने आवासातर विजित्वा ततो एवं भरतके
श्रीरामकी पूजा करना चाहते थे और उनके आग्रह

यनाकर नहीं किष्किन्धामें रक्षना चाहते थे। श्रीरामने सुग्रीवमें कहा—'सिताजीके आनेशरी में चन्द्रह वर्षोंतक किसी प्राय अथवा नगरमें नहीं जा सकता। अतः तुम्हारा अधिकतम वनारण्य किष्किन्धामें यथाविधि सम्भाल करे। मैं यहीं वनमें रहूँगा।'

शरणागत-पालक—रावणमें अपमानित होकर उसके भाई विभीषण श्रीरामकी शरणमें आये। नानरराज सुग्रीव-प्रभृति मन्त्रियोंने राक्षसोंके फसदी तथा अविश्वसनीय कृतमया और उन्हे दण्डित करनेका सुझाव दिया। श्रीरामने मन्त्रियोंकी बात सुनकर कहा—'हाथ जोड़कर दल भावसे शरणमें आये हुए शत्रुकी भी रक्षा करनी चाहिये। शरणागतकी रक्षा न करनेसे बड़ा पाप लगता है, अपकर्षिणी होती है और अल-वीर्यका नाश होता है। सुना है कि एक करोतने शरणमें आये हुए व्याघ्रके अपना मांस खिलकर बचाया या, जब कि वह व्याघ्र उसका शत्रु था और उसने करोतकी रक्षा करके बचा लिया था। महीने फलदुने शरणागतकी रक्षा करनेका विधान किया है। मैं उससे सर्वथा सहमत हूँ। एक बार भी जो मेरी शरणमें आपन 'तुम्हारा है'—ऐसा कहता है, मैं उसे सर्वथा निर्भय कर देता हूँ—

नरुणेय प्रपचाय तवास्मीति च याचते।

अभयं सर्वभूतम्बो दद्याम्येतद्युतं मम॥

श्रीरामने विभीषणको अभयदान दिया। तुरंत समुद्रसे जल मँगाकर 'अङ्गेश्वर' पदपर उसका अधिकतम बरापा। श्रीरामके इस कार्यपर सबने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें साधुवाद दिया।

रावणका दाह-संस्कार—रावणका वध हो जानेपर विभीषण उसके दाह-संस्कारके लिये उषत न था। परमोदार श्रीरामने उसे समझाया और कहा—'विभीषण! तुम्हारी मृत्युवासे मैंने विजय प्राप्त की है। अतः मुझे तुम्हारा दित देखना है। रावण निस्तदेह, सदा असत्य और अधर्ममें स्थित रहता था तथापि यह कष्टान, शीर

और तेजस्वी था। इन्द्रादि देवगण भी उसे परास्त न कर सके थे। जन्मका प्राणी मर नहीं जाता, तत्कथ उससे शत्रुता रहती है। मर जानेपर कोई द्वेषभाव नहीं रह जाता है। जैसे वह तुम्हारा भाई है, वैसे हमारा भी है। अतः तुम उसका दाह-संस्कार करो।' विभीषणने तदनुसार दाह-संस्कार किया। चारित्र्यकी व्यापकतामें शत्रु भी शत्रु नहीं रहता।

महाराज दधरथका घरदान—लङ्का-विजयके पश्चात् सीतानि-परीक्षाके समय देवगणके साथ महाराज दधरथ भी लङ्कामें आये थे। उन्होंने श्रीरामको अयोध्या जाकर राजमिह्रासनपर आसीन हो भाइयोंके साथ राज्य करनेका आदेश दिया। महाराज दधरथकी यात सुनकर श्रीरामने मन्त्रासे हाथ जोड़कर कहा—'महाराज! आप भाई भरत तथा माता कैकेयीपर प्रमत्त हो जायें। आपने माता कैकेयीमें कहा था—'मैंने तुम्हें तुम्हारे पुत्र भरतके साथ त्याग दिया है।' आपका यह आप माता कैकेयीपर न भरो। हाथ जोड़कर खड़े हुए श्रीरामने महाराज दधरथके कपास्तु कहा। यह श्रीरामके अश्रुविराज शरीरका निदर्शन है।

दयामयी दीनपरसला सीता—लङ्का-विजयके पश्चात् हनुमान् अशोकवाटिकामें सीताजीके विजयकी सूचना देने आये। सीतानीहनुमान्के मुखसे लङ्का-विजयका समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान्से कहा—'हनुमान्! हम हम समाचारको सुनानेके बदलेमें मैं तुम्हें क्या दूँ? संसारका सुख, रत्न अथवा तीनों लोकोंका राज्य, यदि तुमको दे दिया जाय तो वह भी परम न होगा।' हनुमान्ने कहा—'देवि! पणिय कल्याण चाहनेवादी आप-जैसी पतिव्रताके मुखसे ही ऐसी बात निरगत सकती है। आपके वचन देवराज्य और सम्पूर्ण रत्नोंसे बड़कर है।' पर हाँ! यदि-आप जाना दें, तो मैं इस राक्षसियोंको मार दूँगा। क्योंकि

इसी पाटियमें आपको इतना, धमकया तथा बहुत दुःख दिया है। इन पूरे औखेंपानी राक्षसियोंको मैं घुँसों, नलों, हाथों, जोंघोंमें मारकर दूँगोंमें तथा नक-कान कटकर, बाजोंको नाचपर मार डालना चाहता हूँ।"

इसतर यशस्विनी सीताने कहा—'पानरेन्द्र ! ऐसा मत कहो। ये सब राक्षसियाँ तो राजाजी आशाय पावन मात्र कर रही थीं। अब देखो, ये मेरी सेवा कर रही हैं, अतः इतार तुम्हें क्रोध न करना चाहिये। यह दुःख तो मेरे भाम्य-दोस्तसे मिल्य था। अपने बित्तयेक पत्र सक्करे मोगना पड़ता है।—

राक्षसं धयपद्यानां कुर्यन्तीनां परमपरा ।
विधेयानां च क्षातीनां का कुर्येद् वानरोत्तम ॥
भाम्यपैपम्यदोषेण पुरस्तादुपहृतेन च ।
मयैतन् प्राप्यते सर्वं स्वकृतं ह्यमुच्यते ॥
(वा० रा० १ । १११ । १८-४०)

रामायणमें चरित्र-निर्माण

(टिप्पणी—स्वामी श्रीश्रीधरानन्दजी महाराज)

'यत्र रामायणं व्यास ! वरुणवर्जं सनातनम् ।
सृष्टिं अनेक निर्विकार तथो एवं प्रमाणैके आघातपर
अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि रामायण
मूलतः प्रथम कल्प तथा अग्नि प्रार्थना कल्प है। यदि
यह सत्य जाय कि कविबुद्ध-गुरु महर्षि वाल्मीकि-रचित
रामायण वेदका ही रूप है तो अनिवाच्य न होगी—
'रामायणं वेदसमं धार्ष्ट्येषु भाषयेद् बुधः।'

इसी प्रार्थनातः समयाधि मानवर इम
महान् प्रपदे परिस्थले चरित्र-निर्माणके लक्षणीन
स्वरूप एवं मर्यादा निर्धारित गानदण्डोंका आनन्दन
मित्र जाय।

मगर एवं नागरिक—दुश्चरितुयरी मरेशोका गौरव-
शाली इतिहास भारतीय संस्कृतिपर उज्ज्वल गाम्भीर्य

विभीषणकी प्रार्थना—वक्र-विषयके बाद जोर
विभीषणने श्रीरामसे कहा—'वाचन् । स्नान करेते कि
जल, अङ्गराग, सुगन्धित तैल, बस, आभूषण वगैरे
और अनेक प्रकारकी दिव्य माणखें उपस्थित हैं। अङ्ग-
कागको जाननेवाली धियो भी उपस्थित हैं। ये सब
आपको उत्तम रीतिसे स्नान करायेंगी।' इसतर श्रीराम
कहा—'सौम्य ! तुम सुभीक-प्रवृत्ति शेष वाचसे लग
करनेको कहो। सत्यवादी, सुपुण्ड्र, महाबाहू वगैरे
सुखयोग त्यागकर मेरे लिये बस भोग रहे हैं। कैकेय
पुत्र मरतको देखे बिना मुझे स्नान, बस, आभूषण
कुछ भी रुचियर न होगा। मैं अभी खोया-बस
चाहता हूँ।'

उपरोक्त प्रसङ्गके अन्वयसे चरित्र-सम्बन्धी बहूत
सामग्रियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, जो मानवजीवनके
संस्कार एवं मनुष्यजनके लिये स्थापित अपेक्षित हैं।

पहरानमें सर्वदा अग्रणी मला जाता रहा है। इस
महापुरुषोंकी आदर्श परम्परामें अधिनीय कर्म-धर्म-नीति
ज्ञान-दान और दूरवीर एए हैं। कीसल नामके प्रसिद्ध
अन्तर्दक्ष प्रमुख अयोध्या नगरी, जो सूर्यवंशियोंकी
राजधानी रही, रामायणद्वारा वर्णनसे तत्पश्चात्
नगरिक संस्कृति जो सम्प्रदायक ब्राम्हण मिश्र है।
प्रार्थनाकालमें भारतके लम्बे इस वैदिक होते थे—

यिमासमिव सिद्धानां तपसधिरागं निवि ।
सुनिषेदितात्पेदामानां नरोत्तमममाहृतान् ॥
(वा० रा० बाल० १ । ११)

'देवलोकेमें नाभयमि प्रसन्न सिद्धोंके, सिद्धकी स्त्री
सुखप्रस्थित प्रसन्नोके, जन्म-पुत्रोंका निर्माण करीब
था। अनेक श्रेष्ठ मनुष्यगत पुरीमें बस करने में।

एस पुरीके नागरिकोंके विषयमें आदिशयि कहते हैं—यहाँ समस्त स्त्री-पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा असमविष्ट एवं शील और सदाचारकी दृष्टिसे अनिर्घोषी मूर्ति निर्मल थे—

सर्वे मराम्य नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः ।
मुद्रिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इषामलाः ॥
(वाल्मी० रा० बाळ० १।९)

जहाँतक कि सम्पूर्ण राज्यमें एक भी मनुष्य विषयवादी, दुष्ट, पराधीन-गामी (लुण्ठ) न था । सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमें शांतिका साम्राज्य था—

अवीनमेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्मज्जनताम् ।
मासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः पयश्चित् ॥
कथञ्चन दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिमर्तः ।
प्रशस्तं सर्वमेयासीत् राष्ट्रे पुरयत् न तत् ॥
(बा० रा० बाळ० ७।१४-१५)

भारतीय संस्कृतिमें चरित्र-निर्माण-हेतु निर्धारित जिन सिद्धान्तों और सवर्णोंको आधारणमें कानेका निर्देश दिया गया है, उनमें सर्वप्रथम है—अहिंसा ।

अहिंसा—विप्रकृतकी पत्न घरापर जब राघवशके दो नरपुङ्गव विचित्र परिस्थितियोंमें परस्पर मिल्ते हैं, तब श्रीराम भरतको कुशलक्षेमके बहाने जो विस्तृत उपदेश देते हैं, उसमें यह प्रश्न पड़ते हैं—एगुनन्दन-भरत ! जहाँ किसी प्रकारकी हिंसा नहीं होती, वह अपना कर्त्तव्य देश धनधाम्यसे सम्पन्न सुखपूर्वक तो रह रहा है न ?

कथिन्ननपदः स्फोटः सुखं यत्तति राघव ॥
(बा० रा० अयो० १००।४९)

हिंसका अर्थ केवल किसीको मौतके घाट उतार देना ही नहीं, बल्कि भारतीय दार्शनिक चिन्तन तो ममसा, बापायी किसीके हृदयमें ऐसे पट्टेचानेको हिंसा मानता है,

इसीलिये तो दशरथ-राज्य मन्त्रिमण्डलके गुणों और नीति-सम्बन्धी विवरणोंमें प्रत्यक्ष संकेत देते हैं—

अहिंसं चापि पुरुषं न हिंस्युरयिदृषकम्—
(बा० रा० बाळ० ७।११)

‘राघु भी अगर अपराधी न हो तो उसकी भी हिंसा नहीं करते ।’ अयोध्या लौट चलनेकी अपनी प्रार्थनापर भरतका समर्पन करते हुए जब ब्रह्मगणेश जात्राशि नास्तिक मन्त्रका अकल्मषन लेकर रामको अपने तर्कद्वारा समझानेका प्रयास करते हुए इहलौकिक स्वामको अपना-कर पारलौकिक स्वामको विस्तृत करनेको कहते हैं—‘प्रत्यक्षं यत्तथापि परोक्षं पृष्ठतः कुदा—’ तब सनके भ्रातृकी निन्दा करते हुए मर्यादापुरुषोत्तम घोषण करते हैं कि—स्वयं, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियोंपर दया, प्रिय-भाषण, देश, अतिथि और ब्राह्मण-पूजाको ही साधु-पुरुषोंने सर्वत्र मार्ग बताया है—

सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च
भूतानुकम्पां प्रियवादितां च ।
द्विस्तातिवेयातिथिपूजनं च
पण्णानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥
(बा० रा० अयो० १०९।३१)

विदेहराजके परम धीणव बालावरणमें सुसंस्तुत विद्या-सम्पन्न सीताने प्रथम बार जब विराधका बच और गड्ढा छोड़कर उसका वीभत्स अन्त भी अपनी आँखों देखा, तब वे उद्विग्न हो उठी । सुतीक्ष्णवीरसे निदा लेकर जब दोनों माध्योंने दण्डकरण्यकी ओर अग्रे प्रस्थान किया, तब विदेहबुभारोने स्नेहयुक्त वाणीमें रामसे अहिंसा-धर्मके विषयमें जो कुछ पढ़ा, वह अप्सन्त भावपूर्ण विचार है । अरण्यकाण्डके ३२ द्योनोंका सम्पूर्ण नवम सर्ग ही इसार प्रकाश दम्पता दे ।

एक पक्षीकी निर्मम हृदयासे प्रत्यक्षवादी प्रेरणा पानेवाले महर्षि भगवन्नी सीताने मुझसे अहिंसानैर्घको जो व्याख्या करवाते हैं, वह स्तुत्य है—

कथं च शस्त्रं कथं च धर्मं कथं च ज्ञानं तपः कथं च ।

व्याधिगमिन्मसाभिर्देशधर्मस्तु पुण्यताम् ॥
(वा० रा० म० १ । २७)

कहाँ तो शस्त्र-धारण और कहाँ वनवास ! कहाँ
क्षत्रधर्म और कहाँ हिंसा-जैसा कठोर कर्म और कहाँ
सब प्राणिमोक्ष दयारूप तप—ये परस्पर विरोधी जान
पड़ते हैं, अतः जार्जपुत्र ! हम लोगोंको देशधर्मका ही
अदर करना चाहिये । (इस समय हम तापसी-वेगमें
और वनप्रवेशमें हैं, अतः यहाँके अहिंसात्म्य धर्मका
पाठन ही हमारा फर्तम्प है ।) यह है भगवती सीताका
कान्तप्रसम्मित आदर्श चारित्रिक परामर्श ।

शोकमुक्त अवस्थामें भी राजकन्या करामें बंदी कनी
सीता जब दलुमानुषास्य श्रीरामको अपना संदेश कहती
है, तब अन्य बातोंके साथ ही इस बातका भी स्मरण
दिखाती हैं कि पानरभेष्ट । मगवान् रामसे कहना कि—
दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आरसे ही
सुना है। अब मेरी परिस्थितिसे अनभिज्ञ नहीं हैं, आपका
बड़, परक्रम और उक्ताह मझान् है—

आनुवंशं परो धर्मस्त्वस्य एव भया भुवम् ।
जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् ॥

भगवान् राम अहिंसारी व्याख्यास्य परोक्ष निर्देश
करते हुए मगवती सीताको सपायज्य परते हैं कि—
देवि ! अहिंसात्म्य अर्थ कफरता नहीं है । शापण एवं
छाप्रओके परिप्रागार्थ मुझे स्वयं पास गर्वचनेस उपक्रम
करना था, पर वे स्वयं मेरे पास आये यह मेरे हिये
अनुगम कम्पनी बात है । मैं समके समझ प्रविष्टा कर
पुनः हैं कि 'अने समयकके पात्रगर्ण आश्रयक हो
तो मैं तुम्हारा धैर्य स्वयंका भी परिपाला कर सकता
हूँ । परंतु कि जानना जीवन भी अहित करनेको
तपः है—

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां या संति सत्त्वमन-
न ॥ प्रतिष्ठां संभुत्य प्राप्नोम्यो विरोधः ।
(वा० रा० म० १ । २८)

वास्तविकके समय भी रामपर दोहातय
जब बाजी अपनी वृत्तको धर्म-विरोधी करता है—
यदधर्मेण स्वयार्हं निहतो रजो—तब
पाप्मन करनेवाले श्रीराम कहते हैं—

न च ते मर्ये पापं क्षत्रियोऽहं कुर्वेह ।
औरहीं भगिनीं यापि भार्यो वाप्यनुग्रहः च
प्रचरेत् मया कस्मात् तस्य वृद्धो यथ स्मृतः
(वा० रा० कि० १८ । १०५)

‘हरीहर ! भेष्ट कुन्तोपन क्षत्रियोचित
मुझसे तुम्हारे अपराध क्षम्य नहीं थे । कन्या
अनुजवधूके परमहृदिते देखनेवालेके हिये
ही उपयुक्त विधान है । अहिंसा-धर्मपाठनका
उदात्त और उदाहरण क्या हो सकता है कि वैरीके
माई शब्दसे सम्बोधित किया जाय । जब विभीरन
भ्रातासे अथर्वी, क्रूर, निर्दयी, विप्यावदी तथा परकीर्त
कहाकर उसका दाससंस्कार न करनेको ही ठी
उत्तरा है तब हृदि-सेह-पाठक राम समझते हैं—

मरणान्ताणि वैरागि निर्मुक्तं नः प्रयोजनम् ।
कियनामस्य संस्कारो ममाप्येव यथा तव ।
(वा० रा० सु० १११ । १००)

‘वैर तो वृत्तक ही होगा है । मरनेके बाद स्व
भी अस्त हो जाता है । हमारा प्रयोजन कि
गया है, अतः जैसे रायण तुम्हारा भ्राता है, मैं
ही भ्राता भी है, इसलिये उसका दाह-संस्कार को
दीक्ष, संयम, इन्द्रिय-निग्रह या चरित्र
संस्कारकी करनी विरोधता है । संयम ही स्व
संस्कारका आधार है । ऐसे तो रामायणका हर
पात्र स्वयं शस्त्रीनानास उग्रवाद प्रतीक है, पर
स्वयंका चरित्र स्नेह, शीत और परक्रमका
समन्वय है । एक ओर वपेष्ठ भ्राताका आदेश है कि—

भयाममला प्रतिगृह्य मैथिली

प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः ॥

और दूसरी ओर परशुराम-जैसे पराक्रमीसे भी टकरा लेनेमें तनिक मयभीत न होनेवाले सुमित्रानन्दन सीताके बनि कटोर वधन 'सुदुष्टस्व' (दुष्ट बन्धु) को भी हर्षपूर्वक सहन करते हुए कहते हैं—देवि । मैं आपकी बातका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता; क्योंकि आप मेरे लिये आरण्या देखीके समान हैं—

सुतरं नोत्सहे दधुतं दैवतं भयती मम ।

(बा० रा० म० ४५ । २८)

चारित्रिक उत्कर्षात्का सर्वोच्च नयक व्यस्य अपने आदर्शसे भारतीय पारिवारिक जीवनको धन्यता प्रदान करते हुए इस रूपमें प्रस्तुत करते हैं कि देवर होकर भी उन्होंने आजीवन मायिका मुक्त नहीं देखा । रावण-द्वारा अपहृत सीताके किष्किधाममें गिराये जाभूषणोंको पहचाननेके अवसरपर कश्मणका प्रत्युत्तर है—मैया । ये बागुदंड और कुण्डल तो मेरे अपरिचित हैं, पर मैं इन नूपुरोंको अपनी पहचानता हूँ कि ये मायिके ही हैं; क्योंकि प्रतिदिन आरण्यवनके समय मैं इन्हें देखता था—

मार्हं ज्ञानमि केयुरे मार्हं ज्ञानमि कुण्डले ।

नूपुरे त्वभिज्ञानमि नित्यं पानाभिषम्पनात् ॥

(बा० रा० कि० १ । २२)

कर्मद्वारा आचरण-अव्यता तो सर्वविदित निन्दनीय कृत्य है ही, परन्तु रामायणका आदर्श तो हममें जाये कुबिचारोंको भी क्षम्य नहीं मानता ।

आनिमामागम्य पवनपुत्र सीता-अन्वेषणमें संलग्न उनके अन्तिम प्रभुमें जब दशमीव्रतके अन्तःपुरमें अनेक एवं अर्धनगनावस्थित मारियोंको देखते हैं, पर कहीं भीसीताभीरु दर्शन नहीं होता, तब धर्मके मयसे मयभीत हो उठते हैं और उनके हृदयमें संदेह उपस्थित हो जाता है कि—मेरी दृष्टि अवश्य कभी पराधीन

नहीं गयो । यही आन्तरिक मैन न केवल परधीनको इस रूपमें देखा, पर इस पापी रावणको भी देखना पड़ा ।

अपनी इस शङ्काका समाधान भी हनुमान्जी का तु मे मनसा किञ्चिद् वैकृत्यमुपपद्यते त्वा' तद्विदं मर्मितं तावच्छुष्येन मनसा मया के आधारपर खप करके आचरत हो आते हैं । दूसरी ओर विरहसे व्याकुल देवी सीताकी अत्यन्त विचल दशा देखकर हनुमान्जी जब उनसे कहते हैं—सखी सखी देवि । आप मेरी पीछर बैठ जाइये, मैं अभी आपको इन रक्षसोंद्वारा हो रहे कष्टसे मुक्त कर गवान् रामके पास ले चलता हूँ—'अस्मादुदुग्धातुपापेह मम पृष्ठमनिधिते । तव सदाचारके धर्मका परिपालन करनेवाली विदेह-नन्दिनी पुत्रवत् पवनपुत्रसे कहती हैं—

भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामावश्यं धारय ।

मार्हं रूपं स्यतो ग्राहमिच्छेयं यानरोत्तम ॥

(बा० रा० द्र० ३० । १२)

आनरणी ! (तुम्हारे साथ न चल सकनेका प्रमुख कारण और भी है कि) पतिभक्तिसे हृदयंगम कर मैं श्रीरामके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषका स्वेच्छया स्पर्श करना नहीं चाहती ।

शील और सदाचार वारीके आभूषण हैं । संस्कार-मूलक अनुष्ठानका उत्सव-यज्ञ मूलतः महिलाओंके शिस्तेमें रहा है । महर्षि बाल्मीकिने कथानक्ता का-मायक रावण और उसकी पटरानी तथा राक्षस-परिवरकी महिलाओंका भी तत्कालीन सदाचार देखनेपर बात होता है कि वह कितना उच्च था । रावण-भरणके पश्चात् मंदोदरीका विद्या-प्रसङ्ग, सदाचार-समुद्भूत अनेक आदर्शोंको परिचक्षित करता है । इन्द्रियों यदि मानवके बचसे हों तो वे मित्र होती हैं, परंतु यदि मानव इन्द्रियोंके बशीभूत हो जायें तो वे शत्रु बन जाती हैं । इसी सिद्धांतको परिपुष्टिमें मंदोदरी कहती है—आप । इन्द्रिय-दमनशाली तो आप त्रैलोक्य विजयी

बने थे और उन्हीं इन्द्रियोंने आपसे प्रतिशोध कर आपको धान धान्नाधी कर दिया—

इन्द्रियाणि पुत्र जित्वा जितं त्रिमुपनं त्वया ॥
स्मरद्भिरियं तद् घोरमिन्द्रियैरेष मिश्रितः ।
(बा० रा० पु० १११ । १५, १६)

पातिपत्त—पातिपत्त धर्मके प्रति अपनी आत्मा व्यक्त करते हुए मयनन्दिनी मन्दोदरी अश्रुपूर्वित नेत्रोंसे कहती है—महाराज । पतिव्रताओंके अश्रु इस पृथ्वीपर व्यर्थ नहीं गिरते, यह ब्रह्माक्षत आपपर आज पूर्ण चरितार्थ हो रही है—

प्रपादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायतो नृप ॥
पतिव्रतानां शकस्मात् पतन्त्यधूनि भूतले ।
(बा० रा० पु० १११ । १६, १७)

सज्जा—सज्जा मनोरंज भूषण है—इस सारंगर्भित मन्त्रमयके वर्तमानमें असम्पत्ता कहकर उसके न केवल उपहास उड़ाया जा रहा है बल्कि सुतकर उसके सभी अंगोंपर कुत्साराधत भी किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमारे समाजिक जीवनमें स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है । रामायणका आदर्श तो राम-समाजके परिवारमें रहनेवाली नारियोंकी सज्जाके तत्कालीन गुणोंकी ओर संकेत करते हुए दर्शाता है कि रावणकी सभी स्त्रियों की सज्जा प्रतिपाल कर बाहर नहीं निपटती थी—

पद्मेष्टदार दारांस्तु भ्रष्टलज्जापगुणतमान् ॥
बहिर्निष्पतितान् सर्पान् कथं बध्ना न कुप्यसि ।
(बा० रा० पु० १११ । १९-२१)

मन्दोदरी निमत करते हुए कहती है—भाय । आप अपनी सभी स्त्रियोंसे आश स्नेह करते थे, पर आज ये सभी धात्र छोड़कर, परदा हटकर बाहर आ गयी हैं । इन्हें दोगर बना अपनेको कोष नहीं होता ।

सत्य—सत्य ही परमेश्वर है, धर्मकी स्थिति सदा

सत्यपर आधारित है, सत्य मूल (जड़) है । इन्हें बहकर अन्य कोई परम पद नहीं—

सत्यमेवेभ्यरो लोके सत्ये धर्मः सप्रभितः ।
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्तास्ति परं परम् ॥
(बा० रा० पु० १०९ । ११)

समा—समा पौरोक्ष भूषण है । निर्माण शरणागति के समय अनेक मन्त्रियोंके विभिन्न परामर्शोंके पक्ष मक-वस्तुतः श्रीरामका यह निर्णय कि यदि सत्य ही शरणगत होकर दीनभावसे करबद्ध दयवी काय करे तो उसपर भी प्रहस अनुचित व्यक्त है—

ब्रह्माक्षिपुटं वीलं याचन्तं शरणागतम् ।
न हस्यतामनुशास्यार्थमपि दातुं परंतपम् ।
(बा० रा० पु० १८ । १७)

बाल्मीकिरामायणका संपूर्ण वृष्ट कथनक चरित्र-निर्माण-हेतु किन्ना गया बहुत प्रयोग है ।

तप—जो पुरुष स्वयं तपकेही बलपर मूर्ध्नि बाल्मीकि कहलये और तपहीके आधारपर जो ऐसा अनुपकाम्य जगत्को दे सके, मन्त्र वे इस मयरी तरफ महत्तासे कैसे झूझ रहते । कपान्त संपूर्ण श्रेय तपके प्रदान करते हुए मूर्ध्नि अपने मन्त्रका शुभारम्भ का शब्दसे ही प्रारम्भ करते हैं; बल्कि प्रथम अर्धमिमें ही दो बार 'तप' शब्दका प्रयोग कर चरित्र-निर्माण आधारभूत गुणों और विशेष संकेत करते हैं—

“तपस्याध्यायनिरतं तपस्या यागिषदां परम्”
और फिर इस मन्त्रके मशलापककी ओर तात्पर्य क्या कम है । इन्द्रके स्त्रिये भी जो समृद्धि स्वरूप विषय हो, उस वैभवशाली राज्यको दुस्साधन बनानी बेमेलें मंगे पौत्र पुमनेराने तपःश्रितोमणि तपसी रामसे शलशः बन्दम । जिन्होंने उच्च चरित्रके निर्मात्रा पर प्रामाद कर अश्वि-भर्मको महत्त्व दिया ।

संस्कृत-वाङ्मयमें चारित्र्य-विधान

(लेखक—पं० भीमादाशरणी झा)

वैदिक वाङ्मयसे लेकर सम्पूर्ण संस्कृतवाङ्मय चारित्र्य-विधानसे परिपूर्ण है। वेद, उपनिषद्, पुराण, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा समग्र संस्कृत-वाङ्मय-साहित्य एवं दर्शनके प्रत्येक जीवनयात्राके कण्ठप्रतीक पत्र—पत्र-पत्र—खड़े होकर मार्गदर्शन करा रहे हैं और उन कठिन, दुर्गम तथा कठिन मार्गोंको मङ्गलमय बना रहे हैं। यदि कहा जाय कि संस्कृत-वाङ्मयके सभी अङ्ग, सिद्धान्त एवं तर्क-वितर्क विभिन्न रूपोंमें चरित्र-विधानके ही पोषक हैं तो कोई अशुक्ति न होगी। जितने भी उपदेश दृष्टान्त हैं, वे सभी अन्तिम रेषापर पहुँचकर केवल उदात्त चरित्रकी ओर इक्षित करते हैं, उसीको चरम उपलब्धि समझते हैं। चारित्र्य-विधान अतीत और अनगण्यके विस्तृत काव्यकी एकताका सुदृढ़ सोपान है। यहाँ इस संक्षिप्त निरूपणमें संस्कृतके कुछ विभिन्न ग्रन्थोंसे दो-चार मात्र उदाहरणोंके द्वारा यह प्रमाणित करनेका प्रयास किया जा रहा है कि समस्त संस्कृत-वाङ्मयमें चारित्र्य-विधानको ही जिस किसी रूपमें रचनाका चरम स्वरूप माला गया है।

हम पहले मङ्गलचरणके रूपमें 'वेद' तथा 'उपनिषद्' के दो-चार वाक्योंको उद्धृत कर संस्कृत-वाङ्मयमें प्रवेश करेंगे। वेदमें—(क) भद्रं कर्मभिः अणुपाय देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः—अर्थात्—कर्मोंसे पद बलोंको सुनें, ओंकोंसे भद्र बातोंको ही देखें, 'यतो यतः समीहसे ततो मोऽभयं कुशं ना कुश प्रजाभ्योऽभयं ना पशुभ्यः'—समस्त बोकों एवं पशुओंका पर्याय हो' प्राणिमात्रकी कल्याण-शक्त्याद्वारा क्या यह चरित्र-निर्माणका मूलमन्त्र है? अतिरिक्त हमें यह, याचितारम्भ ना सन्तु मा ख याचिस्म कंचन । यतोः सत्याशिवा सन्तु—हमें वही प्रशस्त हो, पाषाण मिलें, हम किसीसे पाषाण न

करें; ये सत्य-आशीर्वाद प्राप्त हों' उदात्त चरित्रका यह मङ्गल दिग्दर्शन है। माषाणको व्यापक बनानेकी यह मङ्गल-कामना है। इससे अपना चरित्र और समाजका कल्याण निर्मित होता है।

२—उपनिषदोंमें—'सत्यं यद्, धर्मं खर, स्वाध्यायाभ्या प्रमदः, मातृदेवो भव, पितादेवो भव, आचार्यदेवो भवः। ईशायास्यमिन्द्र, सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यजेन भुञ्जीथाः मा गृध्रा कस्य-स्थिञ्जनम्'—ये आर्य-वाक्य अनेकरी घोटपर चारित्र्य-विधान का दिव्य स्पन्द प्रसारित कर रहे हैं। अब हम आदिकाम्य वात्सीकिरामायणसे लेकर प्रमुख काम्य-ग्रन्थोंमें चारित्र्य-विधानकी उदात्त मायना देखें।

३—वात्सीकीय रामायणमें—

(क)—यस्य त्वेताभिः चत्वारि धानरेन्द्र यथा तप । धृतिर्दयिर्मतिर्वीर्यं स कर्मसु न सीदति ॥ (सुन्दरकाण्ड १ । २०२)

समुद्र-वन्दनके अन्तमें हनुमान्जीको कहा गया है कि 'जिसे धैर्य, दूर-दृष्टि, स्थिरमति और दृढ़ दक्षता है वह किसी कार्यमें परेशान नहीं होता है एवं सदा सफल होता है।'

(ख)—गहि मे परदारणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी । कर्मदृष्टा मया सतीः विभक्ताराधयति । न तु मे मनसा किञ्चिद्वैरुत्यमुपजायते ॥ (सुन्दरकाण्ड २ । १९, ४१)

कहूँके विशाल मय शृङ्गारमय राममहलमें भगवन् करते हुए हनुमान्जीको सहस्रशः सार्धं सुन्दरियोंको देखनेपर कोई विकार मनमें नहीं हुआ और परनारीपर मज्र नहीं गयी।

(ग)—कुन्तापापं न कुप्यात् पुन्दो हन्यात् शुक्रनि । हन्याः पापपशाना नरः साधुमभिरितेत् ॥ वाचपापाप्यं प्रकुपितो न यिमाति नर्हि विना । (सुन्दरकाण्ड)

वर्षात्—कुत्र व्यक्ति उपर्युक्त कोई भी पुनर्न कर सकता है, अतएव—

(घ) यः समुत्पत्तिर्न कोर्धं क्षमयैव निरूपयति ।
ययोरगास्त्वयं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते ॥

जो व्यक्ति उत्पन्न कोषको समाने निरूप कर देता है, जैसे सर्प अपनी कोषको छोड़ देता है—
उसे ही पुरुष कहते हैं, वही पुरुषार्थपुरुष है । कोषको छोड़ देना ही मान्यता है, चारित्र्य-विचलनकी इससे उत्तम निधि हो क्या सकती है ?

(ङ) यद्वहयेद्विदुषां कर्तुमवरयजिनाम् ।
शुभायप्रमृतिर्वीर्यात् विरुणे प्रसारसत्ताम् ॥
अथ महत्त्वपादिको शम्भो भोजनमनोहरैः ।
प्रापुष्यत महाबाहुद्वाराभीषो महाबलम् ॥
(सुन्दरकाण्ड १८। १-२)

यहाँ हनुमानजीद्वारा वृद्धों को राखने अनेकों समयका वर्णन करते हुए आदि कवि महर्षि वात्सीकिने कहा है कि प्राक्प्रभुत्वमें राखण सभी छः अङ्गोंके साथ वेदव विद्वानों एवं पात्रियोंके मन्त्रोच्चारण सुमता तथा कर्णप्रिय मात्रिक वेद-वाक्मयोंको सुनकर जगत्त या । राक्षस रागस भी यह दैनिक अमृत चरित्र या । क्या आम्के भौतिकतादी भारतीय चरित्रके इस आदर्शकी ओर भी गान देना चाहेंगे ?

४-हनुमानकावर्त्म—अयं श्रीहनुमानजीद्वारा उचित हनुमानकावर्त्मके कुछ वस्तुन पारिविक वर्णन ऐसे—

(क) कुण्डले नैव जानामि नैव जानामि कङ्कणे ।
नूपुरादेय जानामि मित्रं पारामिपद्मात् ॥

हनुमानजी रामचन्द्रसे कहते हैं कि पक्षीके आभूषणमेंसे मैं वस्त्रके कुण्डल और हाथके बालको नहीं पहचानता हूँ, केवल प्रत्येक दिन आणखर्षा—
पारामिपद्मनके बरग पैरके दोनों गुप्तों—पादलोके

पहचानता हूँ; सीताके ही ये हैं । चरित्रके इस हट पणपर छिपणी अनापश्यक है ।

(ख) त्रिदशैरपि पुर्धर्षा छद्वा नाम महापुते ।
कथं पीर त्वया दग्धा पिघमाने दग्धने ।

छद्वा-दहमके प्रसङ्गमें मगधान् रामचन्द्रके प्रसङ्गके उत्तरमें हनुमानजी कहते हैं—

(ग) निम्नभासेनैव सीताया राजन् खेपानमेवै
पूर्वधाभावियं छद्वा निमित्तोऽभयश्च स्मि-

सीताजीके शोकोन्मत्तसे तथा आम्के बोधक संज्ञा तो पहलेसे ही जल चुली से, यह वस्त्र ! तो निमित्त मात्र हुआ । शस्त्रेनता-विनम्रता तथा चारित्र्यका यह विज्ञता मर्मिक विधान है, यह भी चारित्र्यका समग्र सारदा है ।

हनुमानजीकी विनम्रताकी दूसरी उक्ति—

(घ) शास्त्राभ्यास्य क्षात्रायाः शास्त्रां गतुं पराक्रम
पर्युनर्त्यसितोऽम्भोधि प्रभायोऽयं प्रभो तव
(७।१)

आत्मिक पराक्रम तो एक बातसे दूसरी का कुरंगमय है; इतने बड़े समुद्रतटनमें तो केवल प्र (याव रामचन्द्रजीका) ही प्रभाव है ।

५-श्रीमद्भगवद्गीतामें—नैवे तो सूर्यसे चरित्रमय है, प्रत्येक पक्षि उड़ते आक्रम, संस निष्ठार्थ वर्म, वर्मसे प्रस मक्ति और मर्त्य उपलब्ध ज्ञानकी गमिा प्रतिगदित करती है, मि वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है, तपति केतन एक उदाहरणमात्र यहाँ देना आवश्यक है ।

(क) तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत भगवः ।
यशो हि यस्येन्द्रियमसि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।
(२।११)

आम्के इन्द्रियोंके यशसे परके ही प्रभाव । करने हैं, यह विद्या उद्य चरित्रके सम्पन्न नहीं है (ख) बोधप्रदपक्षि नमोदा संमोदात् स्मृतिविभ्रम्

स्मृतिस्त्रेणावबुद्धिनाशो बुद्धिनाशोऽप्यस्यति ॥

(२।११)

श्रोत्रसे संमोह, संमोहसे स्मरणशक्ति का ह्रास, उससे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशके बाद सर्वाकार हो जाता है । अतएव बिना श्रोत्र-मुक्त हुए चरित्र-निर्माण नहीं हो सकता । यह गीताका संदेश है ।

६-अब कविकुल्लुङ्गे कविकासके कुछ कव्योंका सौम्य है ।

कुमारसम्भारम्—

(क) क्षुप्तेऽपि नूनं शरणं प्रपद्ये
यमस्वमुक्ते शिरसा सतीव ।

(१।१२)

अर्थात् नीचके भी शरणार्थ होनेपर उसे अपना कैसा महत्ता है ।

(ख) विकारहेतौ सति विक्षिप्यते
येषां न चेन्नासि त एव भीषा ।

(८।५५)

सभी विकारों, पयःजल होनेके साधनोंके पहले हुए भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते हैं वे ही भीर हैं । बिना कुछ चरित्रके क्या यह सम्भव है ?

(ग) न केवलं यो महतोऽपभाषते
भृणोति तस्मादपि वा स पापभाक् ।

(५।८५)

अशक्त्योक्त प्रयोग तो बुर रहे, उनके श्रवण भी पापके कारण हैं । अतः अपशब्दका प्रयोग न करें ।

७-रघुराजम्—ग्रे-सेवात्र चरम आदर्श उपस्थापित किया गया है । हित्तिने गौकी आदर्श-सेवाकी है । आज गेवश ठपेस हो गया है ।

(क) अस्याश्चमिन् फयस्तेस्तुनानां
कम्पुयमैशानिषारणैश्च ।

अप्याहतौ स्वैरगतैश्च तस्या
सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् ॥

महाराज दिदीपके वैयक्तिक एवं सामाजिक चरित्र-निर्माण इससे उद्भूत क्या सदाकारण हो सकता है ?

अभिधानशास्त्रालयम्—भाटके आदि भागमें जो

महाराज दुष्कृतको कर्मके आश्रममें प्रवेश करते समय बैखानस कहता है—“एष कालु कव्यस्य कुलपतेः तु माक्षिमीतीरमाश्रमो ह दृश्यते, न चेद्व्यक्तार्थापिपाता तथा प्रविश्य मतिपृष्ठतामातिथ्यसत्काराः कर्णात् माक्षिमी नदीके तटपर कुलपति कव्यका आश्रम है, अतएव बड़ी शालीनता, बड़ी विनयके साथ प्रवेश करके आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करें जिससे वहाँ किसी भी कर्ममें नरा भी विन-बाधा न हो । आश्रममर्यादाकी रक्षामें चारित्रिक शीलताका यह निदर्शन आजके विद्यालयोंके लिये अनुकरणीय आदर्श है ।

(ख)-भक्तित नम्रासरवा फलोद्गमम्—(५।१५)

फल होनेसे इस नम्र होते हैं, इत्यादि वाक्य चरित्रोन्मासक हैं । चरित्र-विधानके लिये नम्रता आवश्यक गुण है ।

८ मेघदूतम्—तो कविकुल्लुङ्गे ‘अर्थात्तराव्यस’ शब्दकाके अन्तर्गत चरित्रिक दिग्दर्शनसे चर्चित कर दिया है । यथा—

(क)—यावत्ता योवा वरजभिगुणे नाभमे लम्बक्यमा,
(पूर्वमेव)

युगत्रान् व्यक्तियोंसे याचना निष्फल होना घेष्ठ है, लेकिन नीचसे याचना सफल होना भी निश्चय है ।

(ख)—अप्यायन्ते न कालु सुहृदामभ्युपेतार्थारयाः
(पूर्वमेव)

‘मित्रोंके कर्मको अपना समझ महान् व्यक्ति मद नहीं होते हैं ।’

(ग)—न क्षुप्तेऽपि प्रथमसुहृतापेक्षया संभ्रयाप
प्राप्ते मिते भयति विमुक्ता किं पुनर्यस्तपोऽप्ये ।

(पूर्वमेव)

नीच व्यक्ति भी मित्रके पूर्वज उपरश्रवसे स्मरण करके विमुक्त नहीं होते हैं जो महान् हैं उनका तो क्या कहना है ।

(घ) — 'अप्यग्न्यातिप्रदामपत्त्याः संशयो द्युत्तमामाम्'

उत्तम व्यक्तिगोत्री सम्पत्तियों तो अतकि प्राणके लिये ही होती हैं ।

(ङ) — नीचैर्गच्छत्युपरि च दत्ता धनमेभिर्मयेण ।
(उत्तरमेव)

स्वकैस्त्री प्रीतिर तदा मनुष्योर्वी दशा ऊपर-नीचे होती है, यह प्रहृतिरा नियम है ।

९.—'महात्मनि' भारविः 'किरणार्जुनीयम्' महा-
कर्म्यमे द्युर्धोषनके उच्च परिश्रम दिग्दर्शन कराते
इए कहा है—

(क) — कृतारिपङ्कपर्यङ्गेन मानवी-
मगम्यरूपां पदवीं प्रपिप्सुता ।
विभज्य गच्छन्विषमस्तताम्रिण्या
यितम्यते तेन नयेन बौद्धयम् ॥

अर्थात्—मानवताके उच्च पातङ्गर पहुँचनेकी
यत्ना करते हुए द्युर्धोषन यत्न, क्रोध, मद, लोभ,
मोह, मात्सर्य—इस छः विषयोंपर विजय प्राप्त कर
रहा-हैन अत्यन्त-हित होकर धर्म-विमानन परके
अनीतिसे प्राप्त सम्पत्ति अब नीचिद्रसा पुण्यार्णवों फैल
रहा है । (ग) — द्रौपदी युधिष्ठिरसे कहती है—

भयाददोषु प्रमथामनोदिर्गं
भयव्यधिक्षेप इषानुशासनम् ।
तथापि वक्तुं ध्यवसाययन्ति मां
मिरस्तरासीत्समया युष्मधया ॥

अर्थात्—आपके सदृश गद्गल व्यक्तिके प्रति मुझ-
जैसी अकर्मके द्वारा कुछ कहना आधेरा ही तरह है,
कि भी नारी-मुक्त हृदयकी अह मुझे कुछ कहनेकी
प्रेरणा दे रही है । उद्युक्त दोनों पक्ष अपने-आपमें
सदाचर चरित्रके उच्छृङ्खलण हैं ।

१०.—महाकवि आभूतिके उत्तररामचरितम्में—
उत्तम चरित्र-निधनको उर्ध्व मिश्रणर रूपसे इए
कहा है—

(क) — सौमित्रानां हि साधूनामपि पाण्डुराणां
अर्थीणां पुनराधानां यावमप्युत्तमम् ।
(११०)

अर्थात्—आधुनिक सामान्य सुत्र-वैसे स्मिन्ने
वाणी अर्ध-वस्तुके पीछे चल्ती है, जैसे अग्नये दे
आग और पानी-को ही पानी कहते हैं; केवल
विषयज्ञा अग्निरागी वाणीके पीछे ही अर्ध (वस्तु)
चल्ता है, जैसे वे यदि अग्नयको पानी और पानीको
आग कह दें तो वे कैसे ही हो जाते हैं ।

(ख) — स्नेहं दयां च सौम्यं च यदि पा ज्ञानमेवम् ।
भाराधनस्य लोकतर्कां मुञ्चतो गच्छति मे ध्यया ।
(१११)

धीरमचन्द्र कहते हैं कि लोगोंके समाननी बराबरने
लिये, इष्टतृप्तिके लिये मैं स्नेह, दया, सौम्यता को
कहे, जानकीरासको छोड़नेके लिये प्रस्तुत हैं, मोरारामने
लिये जानकीसे त्याग देनेमें भी मुझे तनिक झग
नहीं होगी । यह है मोरारामका आदर्श चरित्र ।

महाकवि 'माता' अपने 'सत्यवत्सरादत्तम्'में—
उत्तम आचरणरूपी चरित्रकी ओर इंगित करते हुए
कहते हैं—

(क) — 'वेदं यं भो भिक्षुं तपोयन्ममिहं प्रामीकरोत्याहवम्'
(११२)

यस तपोवनको वीर आत्मी अपनी आह्वने से
बना रहा है ? मर्यादा यह कि तपोवनकी मर्यादा
रहा चरित्रकी आह्व है, उसमें बाधा नहीं दायनी चाहिये ।
(ख) गुणानां वा पिशाचानां सन्ध्याराणां च मिश्रणम् ।
करोत्य सुदृभा लोके पिशाचास्तु दुर्लभा ।
इसके द्वारा गुण होनेका निर्देश देने हैं ।

१२.—'नागव्य'—मार्कण्डेय प्रभूति नीतिशास्त्रोंके रीति-
संश्लेषमें तो सम्पूर्ण चरित्र-विधानकी ही विधि
है । निम्नाह्वित छोटे-छोटे कुछ पण्योसरा उत्तम
चरित्र-निधनका मार्गदर्शन बताया गया है जो सर्वज्ञान
गङ्गा-सारा दे ।

मातृयत् परमारेषु परमयेषु लोपयत् ।
आत्मयत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पण्डितः ॥

कर्मिणी-कर्मजनपर विषय और समदर्शी होनेका इतने सारा शब्दोंमें इतना बड़ा उपदेश शायद ही अन्यत्र कही हो । यह पद्य गायत्रीमन्त्रके समान पवित्र है—

पुण्यं फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

सारांश यह कि यदि अच्छा फल चाहते हैं तो कर्म भी वैसा ही करें । ऐसा नहीं कि पुण्यका फल चाहें और पापकर्म करें, वैसा कि सामान्यतया देखा जाता है— जब कि पापका फल वाञ्छनीय नहीं है ।

‘हीयन्ते कलु मूषणानि सततं वाम्भूषणं भूषणम् ।’

संसारके सभी आभूषण कुछ बेय या माशबान् हैं, केवल वाम्भी ही सच्चा आभूषण है । फलतः चारित्र्यनिर्माण-हेतु स्वयं-स्वयं-मयुरगामी बनें ।

‘योऽयं शुचिः सह शुचिः न मृद्वारिः शुचिः शुचिः’

सखुन-शैत्यसे व्याप लेनेसे पवित्रता नहीं होती, पवित्रता तो अर्थ-धनके आदान-प्रदान, उसके प्रति अनसक्तभाव होनेसे ही सम्भव है ।

एकेनापि सुपुत्रेण पुण्येन सुगन्धिना ।

वासितं तत्र सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा ॥

एक सुगन्धित पुण्यसे भी जैसे सम्पूर्ण वन सुगन्धित होता है, वैसे ही एक ही सुपुत्रसे वंश उज्ज्वल होता है । चारित्र्य-सम्पन्न पुत्र ही सुपुत्र है ।

१२—महाकवि भाषाभक्त-शिष्टाणाम्भाषा महाकव्यमें शान्तिन्य व्याख्यानके दिग्दर्शन कराते हुए नारदजी श्रीहृण्णके यहाँ पहुँचते हैं तो भगवान् कहते हैं—

हरत्ययं समति

शुभल

शरीरभाजो

भक्त्यायदर्शनं

भ्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥

(१।१६)

(आप नारदजीके) दर्शन अतीत, कर्तमान और अनगत तीनों कालोंके मेरे पुण्योंके परिणाम हैं ।

त्यमेव साक्षात्करणेय इत्यथा

किमस्ति कार्यं गुरुर्योगिनामपि ।

(१।११)

नारदजी कहते हैं कि आप ही (श्रीकृष्ण ही) सभीके लिये साक्षात्करणीय हैं—दर्शनके उद्देश्य हैं, इसके अतिरिक्त योगियोंके लिये भी कौन-से महान् कार्य हैं ? अपवाद आपके दर्शनसे मोक्ष भी मूल्य है ।

सामिमानिताका उपदेश देते हुए भाषा कहते हैं—अपमानित भीयनसे घृति ही घेत है, जो पैरके छेकरसे ऊपर उठती है ।

१४—महाकवि श्रीहृण्णने अपने अति प्रसिद्ध नैयवीयचरितम्में विषाकी व्यावहारिक प्रक्रियाका निर्देश किया है—

मुगया न विगीयते नृपैरपि धर्मागममर्मपारगैः ।
अरसुन्दरमापस्यजस्तव धर्मो सद्योदयोऽयम्ययः ॥

निगमागमनिष्णात राजा भी दीवारसे त्रिमुख नहीं होते, फिर भी जानने जो मुझ हंसको छोड़ दिया है, वह तो आपकी उज्ज्वल दया-धर्मका ही उदाहरण है । दया चरित्रका उत्कृष्ट गुण है ।

१५—असमं दम यहाँ महाकवि बागमन्त्रि-कन्दम्यरीसे श्रुतनाशोपदेशार्थी कुछ पद्धियोंको उद्धृत करनेका जोम संवरण नहीं कर पा रहे हैं । यदि महाभारतमें सारभूत आपस्य व्यावर्तिता है तो यहाँ भी उपदेश है, जिसे मनीसिंगा में ।

विश्व प्रस करना यदि

तो ओदेश बना

वचनानां तो बचन है। अपने दीर्घकालीन अभ्यास-
कालमें छात्रोंके विस्मयके क्षममें शब्दों सत्यके स्वरमें
स्थित एक मेरी पद्धिओं बहुचर्चित रही। इसमें भी
व्यवधानकी प्रवृत्ति ही जर्मनीके प्रति संयन्त्रताकी
मुख्य गारंटी है—यह स्पष्ट है। संस्कृत-भाष्यकी
प्रत्येक रचना इन दोनों (कामिनी-कलान)से बचने—
सतर्क रहने, साधनान्तर्गत उपयोग करनेकी शिक्षा
देती है। यही चरित्र-निर्माणका मूलाधार है।
और इनसे बच, वह चरित्रवान् बना।

शुद्धतासोपदेशमें वागमने कुमार चन्द्र-
पीडको छात्राभिनेत्रके बाद ही बृद्ध विश्वम्भर शुद्धताका
इस छात्री-मदसे बचनेके उपमा कल्पीके प्रवृत्ति अनेक-
अपारिणाम प्रसन्नता जो वर्णन किया है, वह न केवल
संस्कृत-भाष्य वा भारतीय काव्य अथवा विश्वकाव्य-
का अद्भुत अद्वितीय उदाहरण है जो परम कदु
होते हुए भी परम सत्य है। उसीका कुछ मात्र अंश
‘वादिभ्य-निर्घालके मूढ शोकके रूपमें मैं उद्धृत कर
 रहा हूँ। शुद्धतासका कथन है—

‘अपरिणामोपशमे पारणोदयमीत्यर्थः न के-
चमपदिधितमिह जगति निश्चितं यथेष्टमाया।
सम्बन्धसि सन्तु कुर्वन् परिपालने, दृष्टानुपपत्ता-
संज्ञाननिष्पत्तीरुत्तापि मदयति। न परिजनं रक्षति,
नाभिजनमोदते, न काममोदयते, न कुलकममनु-
वर्तते, न शीलं पश्यति, न यैर्दुर्गं गणयति, न
भुगमाकर्षयति, न धर्ममनुवर्षते, न स्वात्मप्रियते,
न विदोषवर्ता विचारयति गन्धर्वनगरसेवेयं पश्यत
पय मदयति।’

सारांश—यह अनर्था कभी मकरी अतिविधि है,
सुप्रतिष्ठित एतत्तत्त्व भी सत्य जाती है तथा इसके विने

कोई गुण, कोई धर्म, कोई योग्यता, कोई भी उदा-
हरण देय है, त्याग्य है, अस्वयं है। यह देखने-
देखते गन्धर्वनगरके समान अस्वयं हो जाती है।

कुमार, महाप्रोद्गमधररूपिण राजतन्त्रे तथा
प्रपतेया यथा मोपहस्यसे जनैः न यित्यप्येष साधुभिः
न धिक्कृत्यसे शुद्धभिः मोपहस्यसे सुहृद्भिः न
शोच्यसे पित्र्यभिः।’

‘शुद्धता’ स्थानाभ्युपगच्छति यथाता, अमुन-
सहोदरापि कदुविपाक्य, संवर्धनपारिधायक सत्य
विश्वत्मीनाम्, परामर्शधूमलेका सम्बन्धितविज्ञानम्,
तिमिरोदिति वाग्यद्विष्टानां पुत्र पताका सौ-
विनयानाम्, प्रस्तापना वाग्यद्विष्टानाम्—इत्यादि।

अर्थात्—सर्वथा मोक्षधररूपके यत्ने दृक्तेजो-
यह कल्पी अजन्मपारिधायिणी, सभी दुर्गुणोंकी बह,
सभी अनिर्णयोंकी विनयपत्नी तथा सभी वाग्य-द्विष्टान-
मादरोंकी प्रस्तापनपत्नी है।

अथ कुमार। ऐसा प्रश्न करो कि सन्तु, विश्व-
दृष्टता उदाहर-निम्न न करो। मित्रगण उपलब्ध न
होते कोई भी व्यक्ति विरहकार नहीं करे। चरित्र
ऐसा जटिल मन्त्रा और बहोली संगमिने निर्दिष्ट
सरता है।

सारांश—

इन संक्षिप्त उपायोंका कुछ उदाहरणोंमें ही पर
है कि सत्य संस्कृत-भाष्य ‘पारिधायि-
प्रक्रियामें परिपूर्ण है। क्या भारतीय प्रस्तापन और
हृदके विवेकज्ञान काकि इस ओर अब भी ध्यान दे
अन कि मरतसे चरित्रका व्यंग होना जा रहा है।

अतएव इस गहरी गथा करें यही प्रस्ताप-
मन्त्रमन्त्रा है।

महाकवि कालिदासकी चारित्रिक उद्भावनाएँ

(छेकक—भीकामेधरजी उपाध्याय)

महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृतिके मूल तत्त्वोंको, प्रकृति की अवस्थाओंको एवं मानव-मानके चाञ्चल्य स्वरूपदि भावोंको अपनी सूक्ष्म अनुभूति एवं साहचर्यसे जगन्त समीपसे परखते हैं। कालिदासका व्यक्त-सामञ्जस्य अपने-आपमें अनुप्रा है। कालिदास पूरे विश्वके कवि हैं। अतः इतनी छम्पी गुणपात्राके बाद भी उनकी कल्याणवृत्तवादा द्विषित होती नहीं दीखती। फलतः कालिदास नाम अब भारतीय संस्कृति, शास्त्र, वाङ्मय चिन्तन आदिका पर्याय बन चुका है।

कालिदासकी विशेषता उपमाके साथ जुड़ी हुई है। उपमाप्रकाशक सर्वाधिक वैशिष्ट्य यह है कि इसमें तीव्र अनुभूति और गहरी संवेदना होती है। यह अनुभूति उपमेय और उपमानके बीच सादृश्यको पाषाणरूपमें चित्रित करती है। इसमें अतिशयोक्ति आदिकी तरह मात्र कपरी कल्पना नहीं होती। अतः कालिदास अपने कव्योंमें सर्वत्र मानवीय किंवा प्राकृतिक गुणोंकी ही अन्वेषण करते हैं। प्रकृतिके विशेष पूजक होते हुए भी महाकवि कालिदास आदर्श मानवताके जथा हैं।

चरित्रको सदासे ही प्रधानता प्राप्त हुई है। अतः मानवके चारित्रिक गुणोंकी परिकल्पना कालिदासने अस्फुट प्रौढ़ता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकताके साथ की है। महाकविने चरित्रके प्रत्येक पहलुपर अपना विचार प्रकट किया है। खुबंश महावज्रभूममें उन्होंने खुबंशियोंके गुणोंका क्रमशः आस्वादन किया है—आजम्भानुसूता, फलप्रतिपर्यन्त कार्यसंलग्नता, यथाविधि यजन, दानशीलता, अपराधकी कठोर दण्ड-भ्यवस्था, त्याग, सत्यता, युद्ध-भारिता, यशके लिये विजय करना, प्रजापति पालन

करना, शेषवक्त्रमें विचारार्जन करना, यौवनकालमें विषय-सेवन, बुद्धयस्यामें बानप्रस्थवृत्तिक परित्यक्त एवं योगादारा इस शरीरका परित्याग करना इत्यादि।

भारतीय संस्कृतिकी मूल विचारधाराओंके अनुकूल एक मासकमें इससे अधिक चरित्र-निर्माणकी और क्या कल्पना हो सकती है? दिखी एवं रघु आदिमें ये सभी गुण विद्यमान थे। इतना ही नहीं, इनके अतिरिक्त भी महाकविने खुमें अन्य चारित्रिक गुणोंको दर्शया है। बुद्धिके साथ सूक्ष्ममेद होते हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

शुभ्रया भयं चैव महर्ण धारणं तथा ।
कदापोहोऽप्येविविधानं तत्त्वज्ञानं च भीमगुणा ॥
इन्हीं गुणोंसे व्यक्ति महान् होता है।

महाकवि कालिदासके अनुसार यहाँ कतिपय चारित्रिक गुणोंका उल्लेख किया जा रहा है।

संपम—संपम मानव-जीवनको देवत्वकी ओर ले जाता है। संपमी व्यक्ति संसारमें प्रसिद्धि होता है। संपमद्वारा मनुष्य पर विजयकी परिकल्पना भारतीय संस्कृतिमें प्राप्त होती है। खुबंशियोंमें कालिदासने इसी वैशिष्ट्यको दिखाया है। कालिदासका प्रत्येक प्रधान पात्र संपमी है। कविने महाराज दिलीपके जीवनमें संपमके स्थायी भावको दिखाया है—

अनालुप्यस्य विषयैर्विचारां पारदध्यतः ।
तस्य धर्मरतेरासीद् दृष्टत्थं जरत्सा यिना ॥
(ख० १।२२)

विषयवासनापर संपम होनेके कारण राजा दिलीप यौवनकालमें भी बुद्धके मङ्गलपत्र प्राप्त थे। महाकवि कालिदास कर्मवृत्तिसे निगुह हो मान-

रसज्ञ ऊर्णगमिनी यात्रामे निश्चास करते हैं। यत्र-
संतप्त होकर प्रेमके दिग्गं धर उलनेको वे सुष्ठु एवं
गर्हित समझते हैं। उनके कुमारसम्भवे मता पार्थनी
शंकर मण्डलको धर्ममयनासे प्राप्त करना चाहती हैं।
वे शिखर अश्रम, योगी एवं अकिंचन जानते हुए भी
तपस्यामें संलग्न दीपती हैं—

ममाम भायैकरसं मनः स्थिरं

न कामपृथिव्यमीयमोक्षते ।

(कुमा० ५।८९)

मनुष्य अपने जीवनमें पारमार्थिक यत्नकी प्रेरणा,
अवधारण आदिसे संतुष्ट एवं सुखी रहता है।

त्याग—मनुष्यमें त्यागकी भावना, छोड़नेपड़ना
एवं सदात्म्यकी इच्छा होनी चाहिये। दीन-दीन-संतप्त
जनकी दित-कर्मनामें संलग्न मनुष्य ही मानवतापर
सपसे बड़ा आदर्श प्रमाण होता है। महात्मा दिखीप
अपने राज्यमें प्रजासे मिलना कर प्रदण करते थे, उससे
अधिक वे ठान्ठे प्रदान नहीकरते थे। यह त्यागकी ही क्यना
है। स्वयंके दिग्गं संमृद्धि प्रकृति मनमें तरुण होनेसे
मनुष्य त्याग नहीं कर सता। अतः राजा दिगीर या
दुष्यन्त प्रजा-हितमें ही संलग्न रहना अपने जीवनकी
पारमार्थिकी मलते हैं। यत्—

प्रज्ञानामेव भूत्पयं स ताभ्यो बन्धिममहीत् ।

सहस्रगुणगुणैश्चमात्रे हि रत्नं रयि ॥

(रघु० १।१८)

× × ×

ह्यगुणनिगमिताय शिष्यसे दोषद्वेष्टाः

प्रतिदिनमप्य ये वृत्तिरेषीषिष्ये ।

मनुभयति हि मूर्खो पादपसीप्रगुणं

तामपति परिणतं धारणा मीधियानाम् ॥

(शा० ५।१०)

आचरणानुसारा—मनुष्यको मरण समझना होना
चाहिये। अन्तर्गत केवल एवं आचरणे पतिप्रतापी

मन्दाविली अथवा प्रराहित होती रहनी चाहिये।
मानसकी सुदृढता महाकर्मिने सर्वत्र काम रोक
है। मों रीता परिव्याग-दुःखसे दुःखित होकर मल
बहुपरासे प्रार्थना करती हैं—यदि मैंने कल म
कर्मसे पतिके विरहित आचरण न किया हो तो
निश्चयमे। फतो, आज सुन्दरी बेटी सुन्दरी मेरे
सुरके निवे प्रविष्ट हो जाना चाहती है।

वाह्यकर्मभिः पत्यो व्यभिचारो यथा न मे।

तथा विध्वम्भरे देवि मामन्तर्धानुमति ॥

(रघु० १५।८१)

हुआ भी यही—उस विदुषामा स्त्रीके कल
कन्दनसे धरित्रीकी छली फट गयी—

सा सीतामहमापेय भर्तृप्रणिहितेक्षणात् ।

मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन् पातालमव्यगात् ॥

(१५।८१)

राजा दुष्यन्त कलाग्राममें प्रविष्ट हो शकुन्तला
देखते हैं और प्रथम दर्शनमें ही उससे प्रति अनुरक्त
हो जाते हैं। अपनी अनुरक्ति का कारण सोचते हैं
वे कहते हैं—

असंशयं सप्तपरिग्रहरत्ना

यथापमम्यामभिरूपि मे मया ।

सतां हि रविहरेषु यस्तु

प्रमाणमन्तःकरवप्रवृत्तयः ॥

मेरे आर्ष मनमें अथवा पलनेसे प्रति अनुक्त
तरुण हो ही नहीं सता। ऐसा अपवित्रता ठाने
व्यक्तिसे हो सता है किसी विवृति अथवा
सतिरि, सञ्च एवं संलग्नियुक्त हो।

योगभाषना—आनेमें श्रेष्ठ धार्मिक या आत्मिक
प्रति मन्त्रके मनमें सञ्च रोग-आत होना चाहिये।
मेधारी विजयी दिव्य निररुणा महाशक्ति कर्मिने
रघुवंशमें प्राप्त होनी है, सम्पन्नता बसो उद्भूत कल

विषयके निम्नी भी साहित्यमें मिले ही समुपलब्ध होगी। महाराज दिलीप गो-सेवामें निरत हैं। जब नन्दिनी चक्री है तब वे भी चकते हैं, जब यह खात्री है तब वे भी मोजन करते हैं, जब यह आराम करती है तब वे आराम करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरहसे छाया अपने आश्रयका अनुकरण करती है। * नन्दिनीके सिंहासे आक्रान्त हो जानेपर राजा दिलीप अपने प्राणोंका भी उर्वार करनेके लिये तैयार हो जाते हैं। वे सिंहासे अपने शरीरका मञ्जुण कराकर बदलेमें गायको छोड़नेके लिये कहते हैं—

तेयं स्ववेदार्पणनिष्कयेण
स्याप्या मया मोक्षयितुं भवत् ॥

म पारणा स्याद् विहता तवैवं
भवेदसुखस्य मुनेः कियार्थः ॥
(ख० २।५५)

शुभ्रा मानवका नैतिक कर्तव्य है। शाकुन्तल-नाटकमें महाकविने कण्वके मुखसे शाकुन्तलको शुभ्राका दिव्य मन्त्र दिया है। मानव-जीवनकी सफलता अपने चतुर्दिक् प्रेम उत्पन्न करनेमें ॥ ६ ॥ प्रेम सेवासे पुष्ट होता है। अतः महाकविने कण्वके मुखसे शाकुन्तलको संदेश दिलाया है—

शुभ्रपस्य गुरुन् कुत प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोपणतया मा स प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव वक्षिणा परिक्रान्ते भोगप्यनुस्तेकिनी
पात्स्येवं गृहिणीपदं युवतयो दामाः कुलस्याध्या ॥
(शा० ४।१८)

नारी-शरीर भोगेषु-लोकसा आधारमात्र ही नहीं है। महाकविने नारीके कर्तव्यपरिचय उल्लेख करते हुए उसके चरित्रको अस्तिविरुद्ध दिखलाया है। रूपाश्रयी रत्नने भी उनमें अवश्य हैं, लेकिन उस प्रणय काय-प्रवाहमें वे बहते नहीं हैं। वहाँ भी उन्हें नारीके अनेक विशद स्वरूप दिखयी पड़ते हैं। अतः उनका अज

हनुमतीके पार्थिव शरीरके लिये नहीं, अविष्ट उसके कर्त्तविक सौन्दर्य, शील, कर्मा, सहयोग आदिके कारण निप्रयोगसे दुःखित हो चीन्कार पर उठता है।

गृहिणी सखिः सखा मिथः
प्रियशिष्या ललिते कल्याधिधौ।
करुणायिमुखेन शूरयुता
हरता त्यां वत् किं न मे हृतम् ॥
(ख० ८।६७)

निरभिमानिता—शुद्ध अहंकरसे प्रेरित किन्ना हुआ सभी अनुग्रह तामसी माना जाता है। तामसी दानसे सार्विक प्रहण उत्पन्न होता है। महाकविके प्रत्येक प्रधान पात्रमें निरभिमानिता और निरभिमतिता कलकती है। हरपर अपने हुए अतिविक्रम स्तनः दौड़कर सामना करना युधंशी राजाओंको कुपक्रमसे प्राप्त है। वे अतिविक्रम के देवता मानते हैं, अतः उनकी पूजा करते हैं। कौंस और युधुका प्रथम मित्र और स्तुकर शिना क्षय्य और अनुकरणिय सगता है—

तमर्चयित्वा विधियद् विधि-
स्तपोधनं मानभ्यामपायी।
विराम्यतिविष्टरभाजमापत्
कृताञ्जलिः कृत्ययिद्विषुवाच ॥

भारतवर्ष दान देनेवाले तथा दान स्नेहनेवाले समुचित पात्रोंका देश है। यहाँका वाचक अपनी आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता और दत्ता उसे अधिक देना चाहता है। आम हमारा यह पूर्व चरित्र न जाने मूलके निरत अन्तरालमें सिमटकर एत हो गया। आज भी हमें अपने आचरणसे स्वयंनिचासी बनानेकी आवश्यकता है, जैसा कि एषु और कौंसके प्रति अपोप्यन्ती जनता विषया थी, यणी दत्ता राजा है, पाचन बनवासी साधारण अप्येता।†

• सितः सितामुचयितः प्रयासं निषेदुमीमाउनकम्बधोरः।

नम्रभिन्त्यरी अम्माददनां छायेव स भूषितम्बगपत् ॥

† बनस चापेयनिवाकिनकी द्वाव्यभूतामभिन्त्यरणी। गुणवैपायिकनिःसुरेय्यी

(ख० २।४)

छन्द-पारम्पर्यका पञ्जन—अपने किसी भी कर्मसे किसी अन्य व्यक्तियों छान्ना एक अथम वृत्ति है। इस वृत्तिसे परिग्रह अथःपान होता है। महामन्त्रि काव्यिदास भारतीय संस्कृतिके संग्रहक कवि हैं। उन्होंने छन्द-छाप विद्यानुरक्तमनोसि आयत्त सोम्य हान्दोमे भर्त्सना की है। राजा दुष्यन्त शकुन्तलासे अपने ऐश्वर्यनिक सम्पन्न-को स्वीकार न कर उसे काष्ठिज करते हैं। इसार शकुन्तलाका पतिव्रत विच आह्वन होकर विच्छन्न बरता है। यह कहती है—अनाय ! अपने हृदयके ही समान दूसरेके हृदयको समझते हो। तुम्हारी धर्मतन्त्रुत्पुष्क बावृत्ति दीक वसी तरह की है, जिस तरह तुम्हारा-हृदयकी प्रागव्यक्त मयंजरता अष्ट होनी है। एक राजासे एक सापत्रण मन्त्रिक राजसभामें इस तरह तभी कह सरता है, जब उसने अन्तरमें सार्विक तेजस्वी चमचमती अप्रतिहत दीप्ति दहपती हो। यही नहीं शार्ङ्गार छान्दोसे आयत्त निरवृत्त भी करता है—

आश्रयः शास्त्रमतिशितो यः
तस्य प्रमाणं वचनं जनस्य ।
पण्डितसंभारमर्धयते यः
विधेति ते सन्तु किञ्चनवाचा ॥
(अभि. शा. ५।१५)

अनः छन्द-छाप, पाराङ्ग-वृत्तिदास दूसरेके शान्तेताम्य सम्पन्नता वरंका होता है, उसे सर्व पददमन और आनन्दित होना पड़ता है।

महामन्त्रि काव्यिदास वार्षिक छान्दताकी निरर्त्तता हो करने दी है, छाप-दी-छाप आयत्तवर्तिक एवं अर्थिक पोषाणता भी प्रवृत्तमान करते हैं। साधनशुद्धि, आत्म-शुद्धि, बुद्धि-शुद्धि आदि वार्षिक छान्दोसे मात्रा विरचको मन्त्रोपदेशी करता अर्थि वसे अतिशय कर और उक्त

वहता है। काव्यिदासने कतिपय स्थानों पर महामन्त्रो मन्त्रे भारतीय नगर पुराणेक बट, वीर्य एवं गुणों, मन्त्रे अवनत कराया है। महामन्त्रि वीर्यवान् काव्यिके मन्त्र पुराणको तैयार करनेमें अनवरत संलग्न होते हैं। उनका मायक धीर, गम्भीर एवं संयमी होता है। पर—

छान्दो मीनं शमा हाको त्यागे स्थापयिष्येपः ।
गुणागुणानुपधिष्यात् तस्य समग्रता इव ।
(छ. १।११)

आमके इस अर्थवैवाचिक छान्दो द्रव्यके छिपे मन्त्र अर्थिक कार्य करनेके छिपे वपत है। अन्तः मन्त्रोवृत्ति वन शुभ है। ऐसी स्थितिमें अन्तरसे वृद्ध मनुष्य यदि अपने साहसिक अभिमानमें सन्तुष्ट हो जाती है तो वह पूर्य है, गमन्य है। धर्म-अर्थ-क-मेध पुराणार्थका समग्र छेन समग्रको साधित प्रवृत्त करता है। अनः वार्षिक सिद्धांत महान् ऐसे छान्दो अधिक महान्पूर्ण होता है।

प्रतिशत बार सबके छिपे छान्दो है। अनः वरन छान्दित है, पुणः अभिमान है, परिश्रि सारस-ह-मन्त्रोसे पाराङ्ग है। अनः आश्रयता है अर्थि बुद्धि की सब और अशुद्धि विवेकशी क्षीणते से छान्दो, छान्दित अन्तः से छान्दो। पुराणकी आदि अन्त-वृद्धिसे प्रवृत्तकर जन-जनका अभिमान करने में महान्ति होकर बंधा है।

अभिमानका त्याग वीर्यवै, वीर्यवै अन्तः अन्तः मी अभिमानदित हो संसारका नयन-मोहा बने है, वही हमें सन्तुष्टीके प्रति प्रेरित करने—

अर्थिभिर्धन्यं कृष्णं उगादि तनुचिन्ता अभिमानः ।
अन्तर्गतोद्योगाय ध्यानमयत्तु न वस्तुमयी वृत्तिर्यत् ।

जैनदृष्टिमें चारित्र

(लेखक—डॉ० श्रीरङ्गन चरित्रेश, एम्. ए. (प्राकृत-बैनयाण, संस्कृत-हिन्दी), स्वर्णपदक-भात, पी-एच-डी, साहित्य-आयुर्वेद-पुराण-बैन-दान-पास्याचार्य, व्याकरणवीर्य, सधित्वराज, साहित्याकाङ्क्ष)

चरित्र मानव-जीवनके उदासीकरणका सर्वसामान्य मूलमन्त्र है। इसीछिये ब्राह्मण और श्रमण सभी सम्प्रदायोंके भारतीय शास्त्रकारोंने एक स्तरसे प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरित्रपर ध्यान रखनेका आदेश दिया है—‘प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरः स्वरितमाध्वनम्’ (शार्ङ्गधर प०)। चरित्र-शब्द सबसे बड़ा शब्द माना गया है। मगवान् महावीरने तो चारित्रिकते मोक्षमार्गके प्रधान अङ्गके रूपमें स्वीकृत किया है। अतस्त्य है कि जैनानामोनि प्रायः चरित्रकी जगह सर्वत्र चारित्र शब्दका व्यवहार किया है।

जैनियोंकी साहित्यिक—आचार्य उमासाहि (ई० प्रथम शती) रचित सारथार्थसूत्रका पहला ही सूत्र है—
‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारिणाणि मोक्षमार्गाः’।
अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही मोक्षमार्गके निर्देशक उपायभूत तत्त्व हैं। पञ्चाध्यायी, (श्लोक सं० ११२-११९) में भी कहा गया है कि सारथार्थकी प्रतीतिके अनुसार किया करना चरण या आचरण कहा जाता है; अर्थात् मन, वचन और कर्मसे हुए कर्मोंमें प्रवृत्त रहना चरण है—

‘धरधं चाक्षयजेतोभिष्मणारः शुभयर्मसु’।

सारथार्थसूत्रकी टीका स्वार्थसिद्धि-(१।१।१। २) में इसी चरणको चारित्र माना गया है—
‘अथरि चरिते अनेन चरणमार्त्रं या चरित्रम्’।
अर्थात् जो आचरण करता है या जिसके द्वारा आचरण किया जाता है अथवा आचरण करना मात्र चारित्र है। भगवती-आराधना (८।११।११) में कहा गया है कि जिससे हितको प्राप्त करते हैं और अहितका निवारण करते हैं, उसे चारित्र कहाते

हैं। अथवा सज्जन पुरुष जिसका आचरण करते हैं, उसे ही चारित्र समझना चाहिये—
‘चरति याति येन हितप्राप्तिम् अहितनिवारणं चेति तच्चारित्रम्’। अर्थसे सेष्यते सज्जनैरिति या चारित्रम्।
जैनतन्त्रे प्रायः निश्चिमागं होते हैं, इसछिये वे मूलतः संस्तरकी कर्मणभूत बाध और अनरह दियाजोसे निवृत्त होनेको ही चारित्र मानते हैं।

व्यवहारनय (व्यापक दृष्टिकोण) तथा निबधनय- (आमनत्रि दृष्टिकोण) के अनुसार चारित्र दो प्रकारका होता है—चाप और आभ्यन्तर। इन्द्रिय-संपन्न बाह्य चारित्र है और प्राणसंपन्न आभ्यन्तर चारित्र—यद्यपि विविध निश्चिन्मूलक परिणायोंकी दृष्टिसे चारित्रके अनन्त भेद होते हैं। महाक्यों, र्वा (परिब्रजन) आदि पाँच समितियों, मन, वचन और कर्म—इन त्रिगुणियोंका पालन करना तथा क्षुधा, तृष्णा आदि कर्मों परीयहोके सहन करना—ये चारित्रकी भावनाएँ हैं। चारित्रमें सम्यक् निशेयगत्त प्रयोग अज्ञानपूर्वक आचरणके निराकरणके लिये ही किया गया है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके बाद ही सम्यक्चारित्र सम्भव होता है।

‘आयानुशासन’-(श्लोक सं० १२०-१२१) में उल्लेख है कि साधु पुरुष पहले दीर्घके समान प्रकाश-प्रधान होते हैं, तदनन्तर वे सूर्यके समान तप और प्रकाश दोनोंसे सुरोष्णि होते हैं। पुनः वे बुद्धिमान् साधु पुरुष मिष्यात्तरके त्याग और सम्यक्तरके धरणप्राप्त दीर्घम्योतिके समान ज्ञान और चारित्रसे खयप्रकाशित होते हैं। उसके बाद वे कमलका कज्जलके समान (निपटत) कर ल और परके प्रकाशित करते हैं—

माक् प्रवृत्तामध्यानाः स्यात् प्रदीप इय संपत्नी ।
पञ्चात्तापमकदाभ्यां भास्यानिय दि भासनाम् ॥
भूत्या दीप्तोपमो धीमान् धानधारिणभास्वरः ।
स्यमस्यं भासयत्येष प्रोक्षमन्मन्त्रजलम् ॥

पूर्वक महान्त, समिति, पुति और परीक्षक पात्र-
रूप चारित्र्य शुद्धामापी प्रसिद्ध करण है और बाध-
शुद्धि (दर्शकशुद्धि) तथा आभ्यन्तर-शुद्धि- (मनःशुद्धि-)
का सदायक करण । पञ्चविंशतः (गण ३० ९) के
अनुसार— जो शाली अमृतद्वि क्षेत्र सम्पत्तवाचकणस्या
चारित्र्ये शुद्ध होने हैं, वे यदि संपत्तवाचकणस्या चारित्र्ये
भी शुद्ध हो जायें तो शीघ्र ही निर्गोत्र प्राप्त करते हैं ।
शुद्ध संपत्तक- (गण ३० २०४) के अनुसार,
सग्न अवस्थामें भेदोपाचार्य जिस चारित्र्य आचरण
किया जाता है, उसीका वीतराग-अवस्थामें अभेद और
अनुपकारसे आचरण करना चाहिये । सग्न चारित्र्यमें
याज्ञिकीयाओंका विन्यस रहता है और वीतराग-
अवस्थामें उनका विन्यस नहीं रहता । सग्न चारित्र्यमें
वृत्ति बाध-अवस्थामें प्रति जाती है और वीतराग-अवस्थामें
अन्तर्जन्मगतके प्रति ।

हातो स्पष्ट है कि जैनद्विमें चरित केतव्य मन्त्राचार
या शिष्टाचारका ही सीमा नहीं, जसिनु संवत्सर
ही पर्याप्त है, जो निर्गोत्र-शालिके धरन्मून
तरीके बुद्धा हुआ है । वही मोक्षमार्गी शालिके
करन्मून चारित्र्यके सामान्य तारीख निरय
उत्पन्नता गिता या रहा है ।

महामन्त्र—किन्तु, जसय, थोरी, मैयुन और
वृत्तिमें मन, पवन और कर्मान्ति निवृत्त होना मन
है । दूसरे शब्दोंमें, दोहोके सम्प्रसार उनके स्थान या
उनसे त्रिभिन्नी प्रसिद्ध करनेके बाद पुनः उनका मोहन
न करनेके का करते हैं । वही का अन्तर्गत विनि
होनेके अन्तर्गत (पञ्चकोटि निये) और सार्वभौम
मिति होनेके अन्तर्गत (सप्तशतके निये) कहा जाता है ।

समिति—चारित्र्यकी दृष्टिसे तथा मनोको स्थिर करनेके
निये, चरने-चरने, बोधने-बोधने, आह्वय प्रदान करने,
बलुओंसे उठाने-रखने तथा मन्त्र-मन्त्रके निष्ठेय कामोंमें
विनियमपूर्ण सम्यक् प्रसारे प्रवृत्त होते हुए बीतेसे
रक्षा करना समिति है । दूसरे शब्दोंमें, सम्यक् प्रसारे
प्रवृत्ति या भावनाका नाम समिति है । इसके पूर्व में
है—ईर्ष्या-समिति, धान-समिति, एतद्-समिति, अन्त-
निक्षेप-समिति और प्रविश्राम-समिति ।

अपने या दूसरेको कत्ता न हो, इस प्रकार तत्-
पूर्वक चरना-निरता ईर्ष्यासमिति है । विचरत्पूर्वक सग्न
और विष बोधना धान-समिति है । ध्यानमय है कि जी-
विस्तारी अपेक्षा सग्न भी असग्न हो जाता है और जी-
रक्षाकी अपेक्षा असग्न भी सग्न हो जाता है । जैनो
प्राप्तिसिद्धिमें कत्ता गया है—

सम्यं ह्यसत्पतां याति जीवद्विस्तानुबन्धना ।
असत्पत्तं सत्पतां याति जपयित्रीपानुरसनाम् ॥

बलुओंसे हूँदने, उसके उपयोगके निये उसे उल्टे
और ठगयोगके बाद उसे रखनेमें दोन न लगने या द्वि-
(शरीरिक या मानसिक आपन) न होनेका स्थ-
रमना एतद्-समिति है । बलुओंसे लेने और छोड़ने
सग्न सम्प्रसारिसे उसे उठाना और रखना अन्त-
निष्ठेय-समिति है । एकसक, जीवद्वि, शुद्धि,
येननीपता-मुक्त धिग या छेदनिक्षेप, अभिद्विमीर तत्-
विशेषाणि चरने स्थानमें मन्त्र, शिवा आदि देवके मन्त्र
क्षेपण करना अन्तर्गत-समिति है । गुण विन्या-
चारित्र्यके उपायके निये किन्तु, सग्न, अन्तेय (अन्तेय)
करन्मन् और अन्तेय करनी रक्षा करना समिति है ।
चरना न होना कि आन्तेय मन्त्र-वीतराग समिति
चारित्र्य मन्त्र अन्तेयन हो गया है, किन्तु
राम उभय सम्प्रसार, मन्त्र की पूर्णता पर होने
का रहा है ।

गुप्ति—आचारगुण जिस व्रतके बलद्वारा सत्सारेके कारणसे आत्माका ग्लेपम या रक्षण होता है, वह गुप्ति है। दूसरे शब्दोंमें, मन, वचन और कर्म—इन तीनोंके द्वारा मिथ्या प्रवृत्तिक निरोध ही गुप्ति है। मनको अशुभ ध्यानमें बचाकर शुभ ध्यानमें लगाना भनोगुप्ति है; अर्थात् सम्यक् प्रकरणमें राग-द्वेष आदि कर्मोंके कारणसे योग्य निरोध करना भनोगुप्ति है। दूसरे श्रमियोंको जिस भाषणसे कष्ट होता है अथवा जिस भाषणमें आत्मा अशुभ कर्मोंसे आह्वान होती है, वैसे भाषणसे पराहमत्व होता अचनगुप्ति है। मौनव्रत अचनगुप्ति का अपर पर्याय है। कर्मबन्धके कारणसे सभी कर्मिक क्रियाओंसे गुप्ति या रक्षा तथा कर्मगत ममताका त्याग कर्मगुप्ति है। कुछ मिलाकर मनकी एकप्रकारके साथ अशुभ कर्मिक चेष्टाओंका निरोध भी कर्मगुप्ति है। राग आदि विकारोंसे रहित होकर साध्यायमें प्रवृत्त होना भी भनोगुप्ति है तथा दुर्बलताका त्याग या मौन धारण करना भी अचनगुप्ति है।

परीह—साधना-मार्गसे श्रुत न होना तथा कर्मोंकी निर्वृत्ति (आत्मिक क्षय) के लिये क्षुधा, तृष्णा आदिकी पीड़ाओंसे सहन करना परीह है। दूसरे शब्दोंमें क्षुधा, तृष्णा आदिकी वेदना होनेपर कर्मोंकी निर्वृत्ति के लिये उसे सहन करना परीह है। परीह—मृदुपनया कासि प्रकरण है—क्षुधा, तृष्णा, वैषम्य, उष्णता, दंश-मदाक, नम्रता, अस्ति, स्त्री-व्रमना, चर्चा, निषया,

शय्या, आक्रोश, वच (हिंसा), पाचना, अलाम, रोग, तृष्णास्पर्श (तृणदंश), मल, स्पर्श-पुलक-कर्ममा, ज्ञानावरणके सङ्गठनमें प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन (अशुभ दर्शन)। इन परीहोंको सहन करनेवाले मोक्षमार्गके पथिकोंका अपने मार्गसे स्खलन या श्रुति नहीं होती।

त्येकरुद्रिकी दृष्टिसे शुभोपयोग ही चरित्रिक पर्याय है। अत्रिचिदानसंग्रह (पृ० ५९) में बताया गया है कि चरित्रश्रुतिके लिये मनुष्यको चाहिये कि वह—'ओं ह्रीं अस्ति मा उ मा चरित्र श्रुतिप्रवेष्टो नमः' इस मन्त्रका अधिकधिक जप करे।

जैनदृष्टिसे चरित्रमीमांसाकी सारभूत बातोंमें विशेष विचारणीय तथ्य ये हैं कि जीवनमें कौन-कौन-सी प्रवृत्तियाँ हेय हैं, इनका मूल बीज क्या है तथा हेय प्रवृत्तियोंको अङ्गीकार करनेवालोंके जीवनकी परिणति क्या होती है, हेय प्रवृत्तियोंका त्याग शक्य हो तो वह किन उपायोंसे सम्भव है, हेय प्रवृत्तियोंके त्यागपर किस प्रकारकी प्रवृत्तियाँ अङ्गीकार की जायें और इनका जीवनमें क्या परिणाम आता है। चरित्रगत ये सब विचार जैनदर्शनकी सर्वथा अलग परिमाणा और साम्प्रदायिक पद्धतिके कारण आगततः विस्ती भी अन्य दर्शनसे साम्य नहीं रखते। पर बौद्ध, संख्य एवं योग-दर्शनके सूक्ष्म अभ्येताको यह ज्ञात हो जात है कि जैन चरित्रमीमांसाका विषय चरित्रप्रधान उक्त तीनों दर्शनोंके साथ गूढ़-बहुत एवं अद्वैत रूपसे साम्य रखता है।

चरित्रशीलकी विजय

अस्तेन्द्रियेष हामेन शुचिमाचारयेन वै। अदुर्गतेन धीरेण नोत्तरोत्तरयादिना ॥
भद्रायेनानुदांसेन श्रद्धुना श्रद्धयादिना। चरित्रतत्परणेन सर्वभूतदिनात्मना ॥
मर्यादं पट्टं पिजेतभ्या मित्रं र्वं देहमाधिन। मानमोदी च ग्लेभश्च मानमोदी मरुस्तया ॥
चरित्रनिर्माता नोद्विष्ये किं मयेंद्रिय-मनोनिपरी, पत्रि, चञ्चलादित, सकट, धैर्यशील, निरन्तर
चरित्रिका न करनेवाला, स्वामी, दयालु, यत्नाशी, सदान्वित-परायण और सर्वभूतहितैशी बनकर सदा अपने ही शर्ममें रहनेवाले कम, स्वयं, स्वयं, मान, मोह और मद—इन छः शत्रुओंसे अश्व जीने।

प्रक प्रकाशप्रधानः स्यात् प्रदीप इव संपदी ।
पञ्चाष्टापमकशार्म्या भास्वानिधि हि भासताम् ॥
मृत्या इत्योपमो धीमान् ज्ञानधारिणभास्वरः ।
स्वमयं भासयत्येव प्रोद्धमत्वमेकज्जलम् ॥

पूर्वोक्त महाप्रकाश, समिति, गुप्ति और परिग्रहक पावन-
रूप चारित्र्य शुद्धताकी प्राप्ति का कारण है और बाह्य-
शुद्धि (इतरिशुद्धि) तथा आन्तरिक-शुद्धि (मनःशुद्धि-)
का सहायक कारण । 'चारित्र्यपाद' (गद्या सं० ९) के
अनुसार—जो बानी अमृदुदृष्टि होकर सम्प्रसाधारणरूप
चारित्र्यसे शुद्ध होते हैं, वे यदि संप्रसाधारणरूप चारित्र्यसे
भी शुद्ध हो जायें तो शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करते हैं ।
'बृहद् भयवक्त्र' (गद्या सं० २०४) के अनुसार,
सारा अवस्थामें भेदीपचाररूप किस चारित्र्यका आचरण
किया जाता है, उसीका वीतराग-अवस्थामें अमेद और
अनुपचारसे आचरण करना चाहिये । सारा चारित्र्यमें
काया क्रियाओंका विकल्प रहता है और वीतराग-
अवस्थामें उनका विकल्प नहीं रहता । सारा चारित्र्यमें
वृत्ति बाह्य-त्यागके प्रति जाती है और वीतराग-अवस्थामें
अन्तरङ्ग-त्यागके प्रति ।

इससे स्पष्ट है कि जैनदृष्टिमें चारित्र्य केवल सदाचार
या सिध्यचारसत ही सीमित नहीं, अपितु संयमका
ही पर्याय है, जो निर्वाण-प्राप्तिके कारणभूत
तत्त्वोंसे जुड़ा हुआ है । यहाँ मोक्षमार्गकी प्राप्ति के
कारणभूत चारित्र्यके सामान्य तत्त्वोंका विवरण
उपन्यस्त किया जा रहा है ।

महाप्रकाश—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और
परिग्रहसे मन, वचन और कर्मद्वारा निवृत्त होना मत
है । दूसरे शब्दोंमें, लोगोंके समझकर उनके त्याग या
उत्तरे विरतिकी प्रतिज्ञा करनेके बाद पुनः उनका सेवन
न करनेका मत कहते हैं । यही मत अण्णाश्रमे विरति
होनेसे 'अणुप्रकाश' (गृहस्थोंके लिये) और सर्गाश्रमे
विरति होनेसे 'महाप्रकाश' (साधुओंके लिये) कहा जाता है ।

समिति—चारित्र्यकी दृष्टिसे तथा श्रौतोंके स्थिर करनेके
लिये, चकने-फिरने, बोटने-चालने, आहार ग्रहण करने,
वस्तुओंको उठाने-रखने तथा मन्त्र-मूत्रके निष्प्रेषण करने
विवेकपूर्वक सम्यक् प्रकारसे प्रवृत्त होते हुए जीवोंकी
रक्षा करना 'समिति' है । दूसरे शब्दोंमें, सम्यक् प्रकारसे
प्रवृत्ति या माननाका नाम 'समिति' है । इसके पाँच भेद
हैं—ईर्ष्या-समिति, भाव्य-समिति, एषणा-समिति, आरज-
निष्प्रेषण-समिति और प्रतिवृत्तपन-समिति ।

अपने या दूसरेको कत्तना न हो, इस प्रकार मन्त्र-
पूर्वक चकना-फिरना 'ईर्ष्या-समिति' है । विचारपूर्वक एवं
और प्रिय बोझना 'भाव्य-समिति' है । व्यातम्य है कि जीव-
हिंसाकी अपेक्षा स्वयं भी असत्य हो नशा है और जीव-
रक्षाकी अपेक्षा असत्य भी सत्य हो जाता है । जैनोंमें
'अण्णसंक्षिता' में कहा गया है—

सत्यं द्यसत्यत्वां याति जीविहिंसातुयमन्तः ।
असत्यं सत्यत्वां याति क्यधिर्जीवानुरक्षणाय ॥

वस्तुको छूँड़ने, उसके उपयोगके लिये उसे ठगने
और उपयोगके बाद उसे रखनेमें दोष न बनने या हिंस्र
(शरीरिक या मानसिक आघात) न होनेका ध्यान
रखना 'एषणा-समिति' है । वस्तुको छेदने और छोड़ने
समय सम्यक्दृष्टिसे उसे उठाना और रखना 'आरज-
निष्प्रेषण-समिति' है । एकजन्तु, जीववहित, इरसिद्ध,
गोपीनीयता-युक्त बिल या छेदविहीन, अमिन्दुमीय तथा
विरोधरहित चाँड़े स्थानमें मूत्र, पित्ता आदि देहके मन्त्रा
छेपण करना 'प्रतिवृत्तपन-समिति' है । कुछ नियम,
चारित्र्यिक उपायोंके लिये हिंस्र, सत्य, अस्तेय (अन्नार्थ)
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतकी रक्षा करना 'समिति' है ।
कहना न होगा कि आजके मानव-जीवनमें 'समिति'का
चारित्र्यका सर्वथा अवमूल्यम हो गया है, किन्तु
समय उभल सामाजिक संस्कार ही पूर्णतः मर चुके
आ रहा है ।

गुप्ति—आधारण जिस बातके बलवत्ता सक्षारके कारणसे अत्यन्त ग्लेपम या रक्षण होता है, वह गुप्ति है। दूसरे शब्दोंमें, मन, वचन और कर्म—इन तीनोंके द्वारा मिथ्या प्रवृत्तिकर निरोध ही गुप्ति है। मनको अक्षुभ ध्यानमें बलवत्तर दुष्ट ध्यानमें लगाना 'मनोगुप्ति' है; अर्थात् सम्पत्क प्रसरणमें राग-द्वेष आदि कर्मोंके कारणभूत योग्यता निरोध करना 'मनोगुप्ति' है। दूसरे प्रक्रियाओंके जिस मायणसे कष्ट होता है अपना जिस मायणमें आत्मा अक्षुभ कर्मोंसे आहत होती है, वैसे मायणसे पराहमय्य होना 'वचनगुप्ति' है। मौनव्रत 'वचनगुप्ति' का ऊपर पर्याय है। कर्मकर्मोंके कारणभूत सभी कर्मिक क्रियाओंसे गुप्ति या रक्षा तथा कायगण मन्त्राकार त्याग 'कर्मगुप्ति' है। बलवत् क्रियाकर मनकी एकप्रताके साथ अक्षुभ कर्मिक चेष्टाओंका निरोध भी 'कर्मगुप्ति' है। राग आदि विकारोंसे रक्षित होकर साध्यायमें प्रवृत्त होना भी 'मनोगुप्ति' है तथा दुर्बलवचन त्याग या मौल धारण करना भी 'वचनगुप्ति' है।

परीयह—सूचना-मार्गसे व्युत्पन्न होना तथा चर्मोक्ती निर्देश (आपत्तिक क्षय-) के लिये क्षुधा, तृष्णा आदिकी पीड़ाओंसे सन्न करना परीयह है। दूसरे शब्दोंमें क्षुधा, तृष्णा आदिकी बेदना होनेपर चर्मोक्ती निर्देशके लिये उसे सन्न करना परीयह है। परीयह मुख्यतया चारों प्रकारका है—क्षुधा, तृष्णा, शैथ्य, उष्णता, देश-महाका, नाजक, अग्नि, की-कामना, चर्वा, निषया,

शय्या, आच्छाद, वध (हिंसा), याचना, अनाम, रोग
वृणास्पर्श (वृणदंश), मल, सक्कम-पुरस्कार-सत्तमा,
ज्ञानाभरणके सद्भावमे प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन (अज्ञान
दर्शन) । इन परीणहोके स्थान करनेवाले मोक्षमार्गके
परिचोकेषु जन्मे मार्गसे एकजन्म या ध्युति नहीं होती ।

श्लोकान्तिको दृष्टिसे शुशोषयोग ही चारित्र्यका पर्याय है। 'अविद्याधनममृत'-(पृ० ५०,)में बताया गया है कि चारित्र्यशुद्धिके लिये मनुष्यको चाहिए कि वह—'सो ही अस्ति आत्मा चारित्र्य शुद्धिप्राप्त्यो भवति' इमं मन्त्रकं लघ्विचरितक उप करे।

चरित्रशाला की विजय

प्राप्तिरन्विषेण दाम्भन मुनिनाषाण्येन वै । जगुर्वेदेन धरेण मोक्षपेक्षरपादिना ॥
भसुष्येनानुरासेन अशुता प्रादपादिना । शारिधनरूपरेणैव स्वयंभूतदिनतयना ॥

भसुष्येनानुशंसितं अशुता प्राप्रपादिना । शारिप्रनन्यरेणैथ न्यप्रंभुतादिनायना ॥

भाष्यः तद् विज्ञेयत्वात् मित्रं स्थं वेदनाधिना । मानमोदौ च स्तोभका मानमोदौ मदस्तथा ॥

• त्रिनिर्माणास्तु साक्ष्ये किं संपन्नेन्द्रियं मनोनिधोः, परित्र, अष्टाङ्गादित, सुखं, धैर्यं, निरस्तः

विवाद में ग्रनेवत्तय, स्त्रेमहीन, दयालु, दयबादी, सदाचार-यगयग और सर्वमनदितैरी बनार सदा भवने

गर्भस्थे गन्धशब्दे रुचि, स्पर्श, तीक्ष्ण, मान, मोह आदि मद—इति छः गन्धर्वोऽयं भवत्यर्जुने ।”

जैन-आगमोंमें चरित्र-निर्माणके सूत्र

(लेखक—शुनि भीमदेवगणेशी)

चरित्र शब्द व्यक्तित्वकी आन्तरिक वसाकटके अर्थमें प्रयुक्त होता है। जिसमें व्यक्तित्वका निर्माण हो, उसे चरित्र कहा जाता है। चरित्रकी भित्तिपर ही अव्यामस्य प्रव्य भवन स्थापित किया जा सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति अव्यामस्य समासादन कभी नहीं कर सकता।

जैन-आगमोंमें चरित्र-सुधकत्री सूत्र व्यापकत्वमें प्राप्त होते हैं। सभी धर्म चरित्रप्रधान हैं। एक दृष्टिसे धर्म ही चरित्र है और चरित्र धर्म है। धर्मकी व्याख्या करने हुए जैन आचार्योंने कहा है—**‘आत्मदुःखिनात्मनं धर्मः—** जिससे आत्माकी दुःखि होती हो, परम तात्त्विक अनुभूति होती हो, उसे धर्म कहा जाता है। चरित्रको भी आन्तरिक व्यक्तित्वके निर्माणमें साधनभूत तरह कहा जाता है। नाम-भेदके सिवा परिणामप्राप्य दोनोंके समान हैं।

चरित्रपर व्यावहारिक जीवनपर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। ‘चरित्र’ शब्द धर्म और नीतिके क्षेत्रमें प्रयुक्त होता रहा है। नैतिक्ताका तात्पर्य आज सच्चे-रूपसे चरित्र ही हो रहा है।

जैन आगम-सूत्रोंमें चरित्र-निर्माणका बचन बहुतेरे हैं। प्रायः ऐसे ही बचनोंपर विचार प्रस्तुत करना ही इस निबन्धका दिश है। ‘उत्तरागम्यन’ सूत्रके अन्तिम अध्यायमें आया है कि अहिंसा—विचार, सत्य, अर्थाय, प्रत्यय, आदिप्रभ—इन पाँचोंका अनुशीलन जीवनके लिये जरूरी है। इन्हें यम-नियम कहें या महत्तम पदों—ये व्यक्तित्व-निर्माणके सहायक सूत्र हैं। जैन-आगमोंमें अहिंसाको ‘अग्राहितकर्मणि’ और सत्यको ‘अमरान्’ कहा गया है। ‘उपासकदशवक्त्र’ तथा आक्षयन सूत्रोंमें गृहस्थ-जीवनमें धर्म करनेवाले व्यक्तिपर चरित्र कैसे होना चाहिये—इसका विशद विवेचन इसकाशने किया है। चरित्रको केन्द्र अधिक

नियम और उसके अनिचार भी बनस्ये हैं। भगवान् महावीरका कथन था कि गृहस्थ-जीवन चरित्रयुक्त होने ही धार्मिक यत्नाया जा सकता है। चरित्रके लिये क्षम, सत्य, संतोष, शिष्ट, प्रवृत्त, प्रेम, सीधार्द्र आदि गुणोंका अनिवार्यता है। इन गुणोंके आभावजनक ही वह चरित्र है। इन अहिंसा आदि पाँच अंगुष्ठोंके अनुशीलनसे सद्गुणोंको अपने भीतर जगधया जा सकता है।

भगवान् महावीरने गृहस्थ-जीवनमें रहनेवाले लोगोंके लिये कुछ अनिचार भी बताये हैं, अर्थात् जिन्हें कर्मों गृहस्थके धर्मभूत होनेकी सम्भावना बन जाती है। अतिचार गृहस्थके लिये अनाशरणीय है। इससे धार्मिक जीवन धूमिल हो जाता है, व्यक्तिपर चरित्रबल दूरे लगता है। ये अनिचार इस प्रकार हैं।

कृतासे सम्बन्धित अकरणीय अनाचार—

१—अपने आश्रित प्राणियोंका—नीकर-चाकर तथा पशुओंका—क्रोध या लोभके बशीभूत होकर भोजन या पानी बन्द कर देना।

२—जिन्हीं की प्राणीय क्रोध या लोभके बशीभूत होकर लारी अथवा दास आदिसे कठोर प्रहार करना।

३—जिन्हीं की प्राणीय क्रोध या लोभके बशीभूत होकर अश्रुजल करना या दम देना अर्थात् तम मई-शलाकरसे दमिगने दागना।

४—जिन्हीं की प्राणीय लोभ या क्रोधके बशीभूत होकर कठोर बन्धनमें बांधना।

५—जिन्हीं की प्राणीय क्रोध या लोभके बशीभूत होकर उनकी क्षमतासे अधिक भार लादना।

असत्यसे सम्बन्धित अकरणीय अनिचार—

१—जिन्हीं विचारों विस्तीर्ण मिथ्यासोप (बक) लगाया।

२-फिंसीकी गुप्त बातको प्रकट करना ।
 ३-गति-गामीमें भेद बालनेके लिये एक-दूसरेकी गुप्त बात एक-दूसरेसे कहना ।
 ४-एक-दूसरेको लड़ानेके लिये मिथ्या उपदेश देना ।
 ५-बुरा स्वभाव—सौ रुपये देकर हजार लिम्ब लेना अपना मिथ्या साक्षी देना ।

अस्तेय कर्मसे सम्बन्धित अकरणीय अतिचार—
 १-चुराई हुई वस्तुको ब्रिदिना ।
 २-चोरको चोरी करनेमें सहयोग देना । चोरको चोरीके लिये सम्पत्ति देना, उसे आवश्यक सामग्री देना अपना चोरको प्रथम देना ।

३-राज्यके नियमोंके विरुद्ध कार्य करना, राज-निर्मिद वस्तुओंका आयात-निर्यात करना ।

४-कम तौल-माप करना ।
 ५-वस्तुओंमें मिलावट करके बेचना ।
 ब्रह्मचर्यसे सम्बद्ध अकरणीय अतिचार—
 १-गरबीके साथ एक कमरे-(कक्ष)-में शयन करना ।
 २-गरबीके साथ एकत्रतमें आलाप-संवाग करना ।
 ३-स्त्रियोंके अङ्ग-स्पर्शोंको चेष्टापूर्वक देखना ।
 ४-शासनावर्षक अङ्गार करना ।
 ५-सुख भोगोंका बार-बार त्याग करना ।

परिग्रहसे सम्बद्ध अकरणीय अतिचार—
 १-धन-आभ्य-संपन्नकी निर्धारित सीमाका अंग-कमना करना ।

२-क्षेत्र, मकान, दुकान आदिकी निर्धारित सीमाका अतिक्रमण करना ।

३-गृहोपयोगी वस्तुओंकी निर्धारित सीमाका अतिक्रमण करना ।

४-नौकर-चाकर तथा पशुओंके बागमें बनायी गयी मर्यादाओंका उल्लंघन करना ।

५-सुवर्ण, चाँदी आदिके संपन्न निर्धारित सीमाका अतिक्रमण करना ।

इनके अनिश्चित प्राचीन धर्मग्रन्थोंमें चरित्रकी रक्षाके लिये सात दृष्ट्यसर्गोंका त्याग करना अनिवार्य बतलाया है । ये सात दृष्ट्यसर्ग इस प्रकार हैं—

एवं च मांसं मदिरा च घेह्या
 सृगयार्थचौर्यं परदारसेया ।
 एतानि सप्त व्यसनानि लोके
 योगनिर्गोर् नरकं नयन्ति ॥

अर्थात्—१-भुआ, २-मांस, ३-शराब, ४-वेह्या-गमन, ५-शिशाग्लेहना, ६-चोरी, ७-प्रासी-गमन—ये छेकमें सात व्यसन हैं । इन सबमें ब्रह्मचरिचोर नरक प्राप्त होता है । परंतु जो इनमें कुछ कम रहता है, वह चरित्रका अनुशीलन कर अजागरूक विकृत करता है । मानवीय दुर्बलताओंपर विजय प्राप्त कर चरित्रशील बना व्यक्ति ही ममात्र और मनुष्य के लिये उपयोगी हो सकता है । अतः मानवीय दुर्बलताओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये मनुष्यतामूलक साधनाका निराला अपेक्षा है । नभी वसति है निर्माण सौष्टव और सत्यतासे सम्पन्न है ।

चरित्रशील सुपुत्र

उत्त सुपुत्र वही जो करता, नित्य पिता-माताका मान ।
 तन-मन-धनसे सेवा करता, सदा सदा करता सुत-दान ॥
 भग्यदुःख, जितेन्द्रिय, त्यागी, कुशल, शांत, मरुजन, धीमान् ।
 जानि-कुदृश्य-स्वजन-जन-सेवक, श्रुत-मित्र दित-प्राप्ति, विमान् ॥
 धर्मशील, तपनिष्ठ, मनस्वी, मित्रमयी, दाना, धृतिमान् ।
 पुत्र वही होता दुःख-सारक, फटता दुःख-कीर्ति मदान् ॥

चरित्रकी परिभाषा

(लेखक—भीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)

चरित्रकी परिभाषा करने समय मुझे पाँचके प्रसिद्ध संत बर्नर्ड (ई० सन् १०९१-११५२) की यह उक्ति स्मरण हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था—
‘यूसूरोके चरित्रका चित्रण करनेवाला व्यक्ति अपने ही चरित्रका चित्रण करता है।’ निश्चयतः इसका अर्थ यही हुआ कि हम अपने चरित्रमें दूसरेका चरित्र ओझसे हैं। पर यह त्रुटि नहीं भूल है। अपने जीवनमें, जयन्त सौम्यमते निखी साधु-संनकी छया या छाप न पड़ जाय, तबतक हम अपने चरित्रसे बुरी तरह जकड़े हुए हैं। पहाड़ अपनी जगहसे मरे हट जाय, पर व्यक्तिगत चरित्र बदलना बड़ा कठिन है।

‘चरित्र’ क्या है ? ‘चरित्र’ वैदिक शब्द नहीं है। इसका सूचक प्राचीन शब्द ‘आचार’ ही है। इस पुँल्लिङ्गीय शब्दका प्राचीन प्रयोग सद्युच्यवहार या व्यवहारके अर्थमें होता था। याज्ञवल्क्य, मनु, म्यास आदिने इसका इसी अर्थमें प्रयोग किया है। बौद्धोंने ‘आचारका’ अर्थ किया है—‘गुरुद्वारा प्राप्त उपदेशसे सम्पन्न होना।’

ऐसे तो आचार शब्द (आच् + चर् + धृम्) का अर्थ है व्यवहार, चरित्र, शील, विचार इत्यादि। कान्दिदासने रघुवंशमें (२।१०) इसका प्रयोग किया है—
‘आचारकाजैरिष पौरकन्याः’। व्यवहार-सारथ्यमें प्रयोग है—‘आचारोपायसत्रोऽपि’। हाँ, कथासत्रिस्ताम्र-में चरित्र शब्दका प्रयोग मिलता है—

‘अचिरं शीतगुहानां चरित्रं कुण्डयोपिगाम्।’

इस प्रकार चरित्र और आचार एक ही हैं। आचारका भारतीय धर्मशास्त्रोंमें बड़ा महत्त्व है। मनुस्मृति- (१।१०९) के अनुसार आमानुसृति-अन्य वस्तु अप्रकार है, जिसका पालन करना चाहिए। आचारसे ही धर्मको उत्पत्ति है—‘आचारप्रभयो धर्मः’। एक पक्ष कहता है कि धृति और स्मृतिके बाद आचारका जीवनमें

तीसरा स्थान है। दूसरा पक्ष कहता है कि न्येकममये आचारका प्रथम स्थान है, द्वितीय व्यवहारका और तृतीय प्रायश्चित्तका। याज्ञवल्क्यने अपनी स्मृतिके इसी प्रकारसे तीन विभाग बनाये हैं।

पाण्डित्यके अनुसार मानव-जीवनकी कर्तव्यक्षेत्र आचारमें ही प्रथम स्थानका संस्कार है। फिर वेदपाठी ब्रह्मचारियोंके चरित्रके नियम, गृह-यात्रा समाप्त होनेका विवाह तथा पति-गर्भनिके कर्तव्य, चारों वर्गोंके कर्तव्य, गृहपतिनिके कर्तव्य, विचार्य-जीवनके समाप्तिके बाद ब्रह्म पास्तनीय नियम, उचित पवित्र भोजन करना तथा निरिह भोजन न करना, वस्तुओंकी धार्मिक पवित्रता, क्रम, गणपतिपूजन, पक्षोंकी शान्ति कैसे की जाय तथा राज्यके कर्तव्य ये उसके बाह्य आचार-भक्षण हैं। यदि हम अपनेको चरित्रवाला कहते हैं तो अपने भीतर पैठर सोचें कि हम इनमेंसे कितना पालन करते हैं। हाँ, जो लोग प्राचीन शास्त्रोंकी मूल समझते हैं, शायद आदिके पालन समझते हैं, गुरुवर्गोंका अन्तर एक ठक्रेसम समझते हैं, उनके दिने ये पक्षियाँ धर्य हैं।

ऊपर कहाया जा चुका है कि वर्नाचारोंके अनुसार धृति, स्मृति तथा आचार—ये चरित्रकी तीन धैर्क्य हैं। धृति तो वेद हुए। इनको जानपरी बिना जीवन निरर्थक है। स्मृतिके अनुसार आचारके तीन अङ्ग हैं—१-देशाचार, २-व्यव्याचार और ३-कुल्यचार। प्रत्येक मानव इनसे बँधा है। देश के देशकी अपनी आदिगत आचारशीलता भी होती है; जैसे ऐरिसो जति (उधरी साहबैरियाके निवासी) के एक गाँवमें—धरमें जो बूझा अशक्त हो जाता है, उसे धरने निकाल देते हैं। पड़ोसी भी नहीं पूछता और भूल-भ्याससे पुरान-भी न जाते हैं। आज जो धरने निकाल रहे हैं, वन उनकी भी यही दशा होगी। भारतमें बृद्धजनोंकी सेवा पालन कर्तव्य

है। नीसरा है—कुलचार। अपने कुलमें जो आचार बल्य अपन हो, उसका पालन करना। इस प्रकार आचारका अर्थ स्पष्टतर हुआ। इनका पालन न करना खरित्रसे भिन्न माना कहा जायगा।

आचारके कुछ मौखिक नियम हैं, जो सभी धर्ममें व्याप्त हैं। हिन्दू-धर्ममें स्पष्ट कुछ मौखिक नस्ख बख नियम; जैसे—

‘महिंसा स्वयमस्तंभ्यं शौचमिन्द्रियमिन्द्रिया’

अहिंसा—व्रत, स्वयंसे पालन, किसीका माल न हड़प लेना, प्रसन्नतासे रहना तथा अपनी इन्द्रियोंको बशमें रखना इत्यादि। शौच—जो भी ‘स्वतंत्र यद्, धर्म चर’ आदि कहा है। जैन-धर्ममें भी आचारणके महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। उन्हें लोक-व्यवहारके रूपमें कहा है—‘जैसे मोक्षसे प्रीति नष्ट होती है। अमिमामसे विनयशीलता जाती रहती है। मायामें पड़ा तो मित्रता नष्ट है और मोम सब कुछ नष्ट कर देता है।’

आचार हो या खरित्र इनके साथ विशेषण नहीं होता। आचार, खरित्र स्वयं विशेषण है। अंग्रेजीमें खरित्रवान्, पुरुषके लिये कहते हैं, ‘ही इन ए मैन ऑफ करैक्टर।’ जिसका खरित्र भिन्न जाता है, उसे प्रयत्न करनेके लिये ‘दुर्बल’ शब्द बना लिया गया है। अंग्रेजीमें इसका उर्पावशाची एफ शब्द भी नहीं है। मुझे लिये ‘बैड’ शब्द जोड़ दते हैं। आचार या खरित्रके साथ ‘सदाचार’ या ‘महत्त्व’ सम्बन्धी आवश्यकता ही नहीं है।

धर्म-सदाचार और खरित्र—धर्मका पहली परिभाषा जैमिनिके सूत्रमें मिलती है। उसकी व्याख्या कुमारिल भट्टने तन्त्रार्थिकमें की है। ‘सदाचार’ शब्दका प्रयोग वाङ्मन्यपरमिमें है—

धृतिः स्मृतिः सदाचारः स्वल्पश्च प्रियमात्मनः।
सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥
(१।७)

आचारार्थिकमें इसका अर्थ धर्म समझाया गया है। धृतिके विरुद्ध क्रम न करना उनके अनुसार

क्रम करना, धर्मको समझना तथा इनका पावन किसी क्रमनासे नहीं, बल्कि आकाङ्क्षासे नहीं, पर अपना कर्तव्य समझकर करना, स्वेच्छासे पालन करना—इस प्रकार आचारका पावन करनेका शिष्ट कक्षमयेगा। परम्परागत आचार (देशाचार, जात्याचार जो भी हो) पालन करनेवालेके लिये कुमारिल महर्षि सम्मति है—

‘यत् परम्परागतासम्प्रदायि धर्मबुद्ध्या कुर्यान्मि नयि स्वर्गव्यादुर्धर्मरूपमेव।’ (कवचार्तिर)

धर्मके अनिष्टित परम्परागत (पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे) प्राप्त प्रथाओंका शिष्टोद्धार इस बुद्धिसे पालन किया जाना कि वे धर्मके अङ्ग हैं, वास्तवमें धर्म हैं, सम्मति है। इससे सर्वांगी प्राप्त होती है।

सदाचारको धर्मसूत्रोंके अनुसार शीघ्र, समयाचारिक तथा शिष्टाचार भी कहा गया है। शिष्टाचारका पालन करनेका शिष्ट हुआ। आजकल हमलोग शिष्टाचारको केवल व्यावहारिक विनम्रता मानते हैं। समयाचारिकताकी परिभाषा ‘अपस्तम्ब-धर्मसूत्रमें’ निर्दिष्ट है। यहाँ हरदत्तके (१।१।१) अनुसार—‘गुरुभ्यां व्यवसायोऽसमयः’ कहते हैं। इसके तीन प्रकार हैं। वे हैं—(१) विधि, (२) नियम तथा (३) प्रतिषेध। इन तीन प्रकारके आचारोंका पावन ‘समय’ होता है, इसलिये समयमें उत्पन्न होनेके कारण वे ‘समयाचारिक’ कहलाते हैं। अर्थात् इस प्रकारके उत्पन्न हुए धर्म-कर्ममें उत्पन्न अभ्युदय-निःश्रेयसका कारण अर्थात् नामक अन्तरात्मा गुण धर्म है।

गौरव्यो व्यवसाय समयः। स न विधिः। विधिनियमः प्रतिषेध इति। स्वयमूला आचाराः समयाचाराः। तेषु भयाः सामान्यारिः। एवं भूतान् धर्माभित्ति कर्मजन्योऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतु-पूर्वाण्य भाग्यगुणः धर्मः।

शिष्टो देशाचार, जात्याचार तथा कुलचार—ये देश, जाति तथा जातिके अनुसार विधि हो सकते हैं।

पाति वे स्मृति और शास्त्रों के विरुद्ध हो, तब भी उनका पालन करना चाहिये । इस सम्बन्धमें स्मृतिकारोंमें मनभेद है । एक पक्षका कहना है कि चिरकालसे चला आनेवाला और धर्मवर्धक मान्य आचारका पालन धर्म-विरोध नहीं समझना चाहिये । पर आचार्य गृह्यसूत्रिक सम हैं कि ऐसे आचारों के पालनसे लोग प्रायश्चित्त या दण्डके भागी नहीं होते—‘अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्त-दण्डार्हकाः’

मनुने आचार तथा शौचमें भेद किया है । शौच नैतिक गुण है । शौचवान् यह है, जिसमें नैतिक गुण हो । इसमें शौचवान् शब्दका प्रयोग केवल विनम्र पुरुषोंके लिये करते हैं । मनु आदिकी परिभाषाके अनुसार विद्याधर, दशार्थिक, ईश्वरार्थिक आदि नैतिक गुण हैं । जो इनका पालन करना हो, वह शौचवान् है, शौचयुक्त है । अब इस आचार, वह परम्परागत होता है । आचार भारतीय-परम्परामें सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि हैं । इनका पालन न करना आचार या चास्त्रहीनता होगी । आचारवाला शिष्ट ही शिष्टाचारी हुआ । शिष्टकी व्याख्या अस्तिष्ठधर्मसूत्रमें की गयी है । उसके अनुसार सार्ध-युक्त परमनाम्ने रक्षित व्यक्ति ही शिष्ट है—‘शिष्टः पुनर्यजमानः ।’

आचार अथवा अहं है, वह निश्चित है । हमारे धर्मके मूलमें वेद हैं । श्रौतम-धर्मसूत्रमें स्पष्ट कहा गया है कि—‘वेदोऽस्मिन् धर्ममूलम्’ । (१।१।१)

किन्तु धर्म क्या है, यह प्रश्न भी उठता है । मनु तथा वाल्म्यने बताया है कि भुक्ति, स्मृति, सदाचार और आचारों में, यह सब प्रकारका भावना धर्मका लक्षण कहा गया है—

भुक्तिः स्मृतिः सदाचारश्च स्वस्थश्च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्रादुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥

(मनु - १।१.१, वाल्म्य - १।१.१)

शब्दों द्वारा कि, अनेकों, अपनी जगहों पर प्रिय करनेवाले सब पाति आचार है तो इसका करना या खोरी

करना जिसे प्रिय हो, वह सदाचारी है । पर शुद्धतासे इसका या खोरी प्रिय नहीं हो सकती । उसे बुरा अच्छा लगे, यह आत्मस्वकी न जाननेवाला ही ब्रह्मण । आत्मको अनुचित वस्तु प्रिय हो नहीं सकती । एक भक्त कहता है—

देवयुद्धया तु दासोऽस्मि जीवयुद्धया राजासुः ।

आत्मयुद्धया ममेवाहमिति मे निश्चिता मतिः ।

अर्थ—‘यही लीजिये प्रभो ! मैं अपना वस्तु हूँ ।

जो वही दिये अंश हूँ । आत्माके छोड़ने में आत्मा में क्या गमा है—आत्मा-आत्मा एक है—यही मेरा निश्चित मत है ।’ इसमें यदि थोड़ी वस्तु अनेकों प्रिय है, तो वह केवल मनोविकार है । ब्रह्मसूत्रमें प्रिय नहीं है । प्रत्यक्ष हो सकता है कि परम्परागत आचार क्या होगा ? मनुने इस ‘सदाचार’की व्याख्या कर दी है । उनके अनुसार ‘देववती सरस्वती और वायुदेवी कीर्तनमें जो भूमि-भाग है, वह देवताओंसे बनता गया ब्रह्मवर्त कहलता है । इस देशके जन्तुओंमें जो चारों बगलोंमें जोतेका आचार है, वही सदाचार है’—

सरस्वतीरपयस्योद्देयनधोर्यदन्तरम्

तदेयनिर्मितं देशं ब्रह्मवर्तं प्रचक्षते ।

तस्मिन् देशे च आचाराः पादस्पर्शकमागताः ।

वर्तानां सात्तरासानां सदाचाराश्च वक्ष्यते ।

सरस्वतीरपयस्य—ब्रह्मवर्तके रहनेवालोंके चरित्र तथा रहन-सहनका पूरा वर्णन हमने उच्छिस्त-मुक्तमें तथा स्मृतियोंमें किया है । मागन्, पशुपुराण आदिमें सदाचारकी व्याख्या कर दी है । निम्न शब्दों द्वारा वर्णित पुष्पिण्डिका यज्ञको दिया गया उत्तर याद रखना चाहिये । यज्ञमें पूजा था कि धर्मका तत्त्व क्या है ? पुष्पिण्डिने कहा था कि, ‘धर्मका तत्त्व क्या पूछ है । महत्तम जिस मार्गमें चले वही पथ है ।’ यह भी ध्यान रखना होगा कि, महापुरुष या माधु-संन संमरके मोक्षार्थ आदिमें बहुत ऊँचा उठ गये हैं । उनके लिये प्रिय

मैमिलिक कर्मका बन्धन नहीं होता । उन्होंने जो कहा है, वह करो । गौतमने अपने धर्मसूत्रमें स्पष्ट किया है कि साधु-संतके कर्मोंका अनुकरण न करो । अस्तु ।

जब चरित्रकी परिभाषा उलझानी माझम पड़ते तो साधु-मनों तथा विद्वानोंकी बातें सुनकर अपना चरित्र उसी वंशसे चयनना ही हमारे कल्याणके लिये आवश्यक है । तैत्तिरीय उपनिषद्का वाक्य है—‘अथ ते यदि कर्म-विनिश्चित्वा न्यान् । ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्दिनाः’—‘अन्तर्ज्ञाः स्युः । यथा ते तत्र यतैरन् तथा तत्र वर्तेथाः ।’ (१ । ११)

कबीरके अनुसार दूसरेकी पीड़ाको जाननेवाले, उसे इतनेका प्रयास करनेवाले असकी साधु हैं और इसके विपरीतवाले विधर्मी—

कबिरा मोई पीर है, जो जगै पर पीर ।

जो पर पीर न जगई, सो कबिर के पीर ॥

तीर्थंकर महावीरने कहा था कि जीवोंकी रक्षा करना ही धर्म है—‘जीवणं एखणं धम्मो’ । एक महावाक्य है कि साधु वह है, जो दूसरेकी सम्पत्ति या वैभवको देखकर प्रसन्न हो तथा दुष्ट वह है, जो दूसरेकी विपत्ति देखकर प्रसन्न हो—

‘साधवः परसंग्रस्तौ स्वताः परपिपत्सिषु ।’

जोशिया स्त्रिट फिफ्थ नामक एक अमेरिकन शिक्षकने (जन्म १८२४) लिखा था कि पण्डितकी धारणा भूल होगी कि यदि हम यह सोचें कि बिना धार्मिकताके चरित्र बन सकता है । चरित्र-निर्माणके लिये अनिवार्य तथ्य हैं—धर्म, नैतिकता तथा ज्ञान । तिकार्जके ही समग्रलेख थे—अमेरिकन अग्रजों व्यापक आस्टिन फेम्स । उन्होंने लिखा है कि अपने मानकी रचना इसलिये की कि वह महान् चरित्रवान् बने । प्रसिद्ध लेखक एमर्सनके अनुसार चरित्र बुद्धिमें पड़ी अधिक महान् है । अमेरिकन गायरी देवरी

चार्ड चीचरने (१११८—१८८७) बड़े महत्त्वकी बात कही है कि कोई व्यक्ति जीवनभर सकल हो सकता है, पर मनेके समय वह विन्मुख श्वेन्ना तथा निष्कम्पा होगा । एक व्यक्ति जीवनभर असकल और परावित हो सकता है, पर मनेके समय वह अपने अस्तमें साक्षात्कार स्वामी होगा । मनुष्यकी सम्पत्ति, वैभव, शक्ति, उसके भवन, धन, समाजमें आदरके पदमें नहीं हैं, ये सब वास्तवमें उसके भीतर हैं जो उसका वास्तविक चरित्र है, अच्छा चरित्र है । यदि उसे अच्छा बर्ण-पुरुष बनना है तो वह अपने भीतर उसका चरित्रका राजा बने ।

आस्टिन ओ मेनीने लिखा था कि अच्छा चरित्र एक पुनर्बाध्यता रह है । जितना ऊँचे फेंको, जमीनपर गिरकर उतना ही ऊपर उठेगा । पर स्वेच्छिक मान-मर्यादा एक अण्डेकी तरह है । उसे जितना ऊपर फेंको, जमीनपर गिरते ही उतना ही जल्दी नष्ट हो जायगा । राष्ट्रपति रूजवेल्टकी पत्नीने कहा था कि चरित्रका निर्माण जन्मसे शुरू होकर चालूतक होता रहता है । जेम्ससे डेरिस्के अनुसार यदि शुरू जगानिमें ही सत्यको, सच्चरित्रको अपने चरित्रका आधार नहीं बना दिया गया तो मानके चरित्रमें सदा कमजोरी रहेगी । डेरिस्के यह बात आगेके भाग में पहले पड़ी थी । डियोसोर आउजेने (१८०२—१८८९) लिखा है कि वह मसर धनमें नहीं, चरित्रमें शक्ति होना है । नैतिकता और बुद्धिमत्ता दोनों मिश्रकर संसारका उग्रभलतम चरित्र बनाने हैं ।

पहले लिखा जा चुका है कि आचारमें परमात्मन्य अवस्था हो अर्त्त है । मन्त्रार्थकारके अनुसार एवं बुद्धिमत्ति तथा नरदृष्ट्युक्तिक अनुसार यदि जगत्का अवस्था लोकावर धर्मशक्तमें प्रति आचार अथवा श्वेन्नावरके प्रतिकूलपद—साध-विधिमें—मिथ्या हो है ।

तो सचरित्रताकी ओर पहुँचे प्यान देना पड़ेगा। अतस्तत्त्वने इसे स्पष्ट कर दिया है कि धर्मशास्त्रों सभी बतें नहीं आ सकती—ऐसा कुछ वास्तविकता में है। अतएव जो आचार नहीं आ सका है, उसकी जानकारी सभी वर्णों की स्त्री-पुरुषों से करनी चाहिये। कौटिल्यका मत है कि जहाँ व्यवहार और धर्मशास्त्रों में भेद प्रतीत हो, वहाँ राजा धर्मके अनुसार निर्णय करे। आचरणके निर्णयमें पूरा तर्क तथा बुद्धिसे काम लेना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। जैसा अचरित्रके माण्डव्यका उदाहरण है कि उसे अनायास चोर समझ लिया गया था।

आचार अथवा चरित्रसे गिर जानेवालेको प्रायश्चित्त करनेका विधान—गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, बसिष्ठ आदिकों स्मृतियोंमें अथवा निष्पुण्यमें विस्तारसे मिलता है। गौतम-धर्मसूत्र २५०० वरं पुराणा माना जाता है। भवदेवभट्टका 'प्रायश्चित्त-मन्त्रण' या जालुनिक कालमें संग्रहमें स्मृत कश्मीर तथा तर्कालंकारका 'प्रायश्चित्त-व्याख्या-संग्रह' (सन् १८५२ में प्रकाशित) बहुत ही महत्त्वके विरुध्द है। प्रायश्चित्तकी व्याख्या भी भिन्न-भिन्न है। मेधातिथि इसे स्मृतिके अनुसार नैमित्तिक कर्म मानते हैं। आक्षिप्तके अनुसार 'प्रायश्चित्त' अर्थ तपःसाधना तथा विचारका अर्थ निश्चय होता है—

प्रायो नाम तपः शोकं चित्तं निश्चयमुच्यते।
तपो निश्चयस्त्वमुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥

भारता यद् किं चरित्रसे गिरनेवालेको निश्चय प्रायश्चित्त करना चाहिये। हम सब गृहस्थों के लिये अपने धर्मका मूल लक्ष्य याद रखना होगा। महाभारतने धर्मकी जीवनपर विधान माना है। जो समाजकी एक साथ रहे वह धर्म है—

‘धारणाद् धर्ममिष्याद् धर्मो धारयते प्रजा।’
(महा० ८।११।५०)

शान्तिपर्वमें भीष्मने कहा है कि जो धर्म स्थापने कल्याणके विपरीत हो और जिसे करनेमें पण्य व्ययिक्र आभास होता हो, वह कदापि न करे। महाभारत की यह भी कहता है कि स्वयं, अंगभक्त, तपधर्या, उदारता, अहिंसा तथा अपने धर्म (आचरण)में स्थिरता सफलताके (जीवनमें) सञ्च है, न कि जाति या कुल (महा० १।१८१।८२)। हमारे लिये चरित्र, सदाचार, आचरण लिये यही मूल मन्त्र है और हमारे लिये मायामय जकड़े हुए छोटेसे तो यह भी याद नहीं रहता कि कृष्ण सामने खड़ी है—

कोन बात बात में करते हैं कल की बात।

दक हो भी सकेगा वह किसी को खबर नहीं

—पद्म जैनपुर

जापानके वर्तमान प्रसिद्ध कवि टासेंसु लिखते हैं—

हिरो हा चिक कोसु हितां हा चिक
कावे को ह ह ह।

यानी ‘एक पत्ता भरता है, एक और पत्ता भरता है इससे। इसके पत्ते एकके बाद दूसरे खरते चले जाते हैं। क्या इसी प्रकार काल भी एक-एक पल हर प्राणीसे संसार-दुःखसे बचोकर नहीं ले जाता?’

नस्तु, अपने जीवनका पत्ता भरनेके पहले यदि हम इतना ही पर सकें कि दूसरेसे दुःख न ले दुःखके सामने धुँके नहीं, शयन मार्ग छोड़े नहीं, की इतना योद्धा भी पर लिया तो बहुत है।

अकृत्या परस्मैनापमगत्या परलम्भितम्।
अनुस्मृत्य सतां धर्मं यास्यदपमिति तद् बहु।

(आपस्तम्बान्न० शा० पर० १।११)

अथ प्रश्न उत्तरा इ किं नैतिक निर्णयक विषय चरित्र
 है अथवा आचरण ? यदि हम विचार करें तो चरित्रको
 अपेक्षा आचरण ही नैतिक निर्णयक विषय होना
 चाहिये । मन्त्रिचरित्र व्यक्तिमें भी कामी स्वरूप हो जाता
 है, अतः मन्त्रिचरित्र व्यक्ति को भी दुराचरण नहीं पर
 संपत्ता—ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार दुराचारी
 कामी भी सदाचरण नहीं पर सत्ता—ऐसी बात भी
 नहीं है । यदि ऐसी बात न होती तो बाल्मीकि व्याससे
 आदिश्रुति न बन पाते । अतः नैतिक निर्णयक विषय
 व्यक्तिचरित्र आचरण है, न कि चरित्र ।

भारतीय परितोषमं नैतिक निर्णयक विषय बतलाने
 रहे हैं—गहने धारण, गाय, धन, कपु-वाग्धन या कुटुम्ब
 ही नैतिक निर्णयक विषय आना जाता था । बादमें
 वेद-ज्ञान नैतिक निर्णयक विषय हो गया—

न ह्यप्यनेन पण्डितैर्न विद्वेजैर्न न कपुभिः ।

अप्यप्यधिकरे धर्मो योऽनूचामः स नो मदन् ॥

(महाभारत ३ । १०९ । ३२)

अ आयुसे, न बुद्धतासे, न धर्मसे, न कपु-वाग्धनसे
 भाग्य ज्ञान होता है । ऋतियोने यही धर्म बताया है
 कि जो हममें वेदपाठी हैं, वे ही मदन् हैं ।

बादमें विद्या या वेदज्ञानको भी नैतिक निर्णयक
 विषय नहीं स्वीकार किया गया । केवल कृत्वा—आचरणको
 ही नैतिक निर्णयक विषय माना गया । महाभारतको
 अनुमोदनशक्य है—

‘कृतेन भगव्यार्यः न धनेन न विद्यया ।’

और भी—

नृसं यत्नेन मंगलं विनामेति च याति च ।

अज्ञातो विस्ततः क्षाणो नृकलम्बु दानो हतः ॥

महाभारतमें कृत्वा या आचरण बहुत बल दिया गया
 है । शीघ्र ऐश्वर्य्यक कर्मके शम्भुत्तर पक्ष एवं वर्य्य पक्ष
 दोनोंका सम्यक् वर्णन है । इस प्रकार यह विमर्श एवं
 कर्म दोनों हैं । यह चरित्र एवं कृत्वा दोनोंका संज्ञ है ।

महाभारतीय विद्वत्नीति (३ । १६० । ७५) में यह
 कहा गया है कि शीघ्रसे रक्षित यदि कर्में धन, विद्या
 या कुटुम्ब अथवा ही तो वह पूर्य्य नहीं है, किन्तु यदि धन
 भी धर्मज्ञ तथा सदाचारी है तो वह पूर्य्य है—

य्यांसमपि शीघ्रं विद्वान् नैव पूर्य्यम् ।

अपि शूद्रं च धर्मज्ञं सत्पुरुषमभिपूयते ।

शीघ्रपर महाभारतमें बल देने हुए कहा गया है
 कि धर्म, सत्य, सदाचार, अथ और उसमें ऐश्वर्य्य
 ही आधिन रहा करने है ।

धर्मः सत्यं तथा नृसं यत्नेनैव तथाप्यहम् ।

शीघ्रमूला महाप्राज्ञः सदा मादृश्यत्र संतापः ।

शीघ्रकं घटका महाभारतके शीघ्रनिष्कर्षक
 (९९) के अनुसार वनसा, वाया एवं कर्मणा से
 प्राणियोंके प्रति अन्नोद, उन्नयर अनुग्रह एवं उद्देश्य
 देना ही शीघ्रक वास्तविक प्रशस्त्य लक्ष्य है—

अन्नोदः सर्वमृतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानं च शीघ्रमेतत् प्रशस्यते ।

इतना ही नहीं, किम कर्मणि दूस्त्रोक्तं दिन न है
 और स्वयंको लब्धा लगे ऐसे कर्म कदापि न किये जायें
 क्योंकि वे शीघ्रकारी होते हैं—

यद्यप्येषां हितं न व्यादागमनः कर्म गीहपम् ।

अप्यप्येषां पापेन नत् कुप्योह न कथञ्चन ॥

(शीघ्रनिष्कर्षकावत १०)

इसा प्रकार जिन कर्मोंके करनेमें समाजमें यश मिले
 वर्य्य अत्रय किये जायें । शीघ्रक यही संक्षिप्त रूप है—

ननु कर्म तथा कुर्याद्येन दृष्टात्तेन संस्मरि ।

शीघ्रं नमस्तेनैवमेव चरित्रं कुलसत्तम ।

(शीघ्रनिष्कर्षकावत १०)

कृतान्तमें ‘आगच्छन्तीति’ में विद्या, शीघ्र, कुल
 कर्म चरित्रों ही नैतिक निर्णयक विषय माना—
 निर्णयक, ऐश्वर्य्य, लक्ष और तादृशमें स्वर्गसी प्राप्ति
 जाती है, ऐसे विद्या, शीघ्र, कुल और कर्मोंमें पुनः
 परीक्षा ही जाती है—

गया वसुभिः कनकः परीक्ष्यते
निष्परीणयच्छेदुन सायताङ्गनेः ।
गया वसुभिः पुनः परीक्ष्यते
शुनेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥

नागकयका यह निर्णय समझनावादी लगता है ।

वर्तिका विस्तेरगसे आचरण अवका वृत्त का नैतिक
निर्णयका विषय हो सकता है ।

जो इन्द्रिय-दमन, सत्य तथा धर्ममें प्रगतिशील
है, उसको मैं ब्राह्मण मानता हूँ; क्योंकि वृत्तसे ही लोग
प्राप्त होते हैं—

यस्तु शुद्धो दमे मन्ये धर्मे च सततो धियः ।
तं ब्राह्मणमहं मन्ये गृह्णेन हि भवेच्छ्रद्धितः ॥
(महाभारत ३।१८।७५)

चरित्र, आचार और धर्म

(केन्दुक -- ४।० भोगाशास्यसौ तिसारो)

हिंदीमें 'चरित्र' और 'आचार' या 'आचरण' व्यापक समान
अर्थमें व्यवहृत होते हैं । लोग कहते हैं—उत्तराय
चरित्र अच्छा नहीं है, उत्तराय आचार या आचरण
या चरित्र भला नहीं है । अंग्रेजी शब्द कैरेक्टर
(Character) का पर्याय चरित्र माना जाता है ।
कैरेक्टरके दो अर्थ हैं—बाह्य-चलन और वाच या
चरित्र । शेक्सपियरके 'मर्क्वेण्ट आर. बेनिस' नाट्यमें
साइयार एक अमानसी चरित्र है ।

चरित्रका अर्थ आचार, वाच-व्यवहार, कथा-वृत्तान्ती,
जीवन-चरित्र एवं आत्म-चरित्र भी है । 'महाभारतचरितम्'
'उत्तरात्मचरितम्' आदिके ग्रन्थमें चरित्रका अर्थ कथा,
जीवन-चरित्र या इतिहास है । चरित्रका सम्बन्ध
मनुष्यके समग्र जीवन एवं व्यवहारमें होता है ।

गमचरितमानस गोवामीजीका प्रसिद्ध कथामय है ।
जिसमें रामके सम्पूर्ण जीवनका व्यापक है ।

वस्तुतः ये गुण ही शैलिक निर्माण करते हैं । पुनः
आदिमें चरित्रका अविनाभाव सम्भव नहीं है ।

वृत्तान्त सम्पूर्ण रक्षा करना चाहिये । अंग्रेजोंकी
कदाचित् प्रसिद्ध है—धन गया सो मानो कुछ नहीं
गया; क्योंकि धन तो आता-जाता रहता है । हाँ, स्वास्थ्य
(मित्र) गया सो अवश्य कुछ चला गया; किंतु यदि
चरित्र या शील नष्ट हो गया सो फिर सब कुछ चला
गया—'वृत्तस्तन्नु हनार हनः' ।

इसलिये धनको अपेक्षा स्वास्थ्यकी और उसमें भी
बढ़कर चरित्रकी रक्षा करनी चाहिये । चरित्रशैलिक
व्यक्ति शांतिमान होता है और वह सत्य विषय पता है ।
चरित्र स्वयं अनुग्रह उपलब्धि है ।

संस्कृत और हिंदीमें आचार या सदाचार शब्दको
अधिक मान्यता प्राप्त हुई है । प्रतिदिन जीवनमें
हम मनुष्यके आचारको देखते हैं, आँकते हैं और उत्तराय
श्रेष्ठ-दिग्गमी करते हैं । चरित्रकी ही तरह आचार भी
मदसद्-भेदमें दो प्रकारका होता है । न्यायिका
सद्-आचार ही दूसरोंको प्रेरणा देता एवं समाज और
राष्ट्रको उत्थानमें सदायस मद होता है ।

धर्ममें सदाचारको ही धर्म माना गया है ।
धर्मका अर्थ मज्जद्वय नियोजन (Religion) या
सम्प्रदाय नहीं है । मनुस्मृतिका मत है—'आचारः प्रथमो
धर्मः' । महाभारतका कथन है—'आचारः प्रथमो धर्मः ।
चरित्रस्मृतिः भी उद्घोष है—'प्रथमाचारो हि धर्मः' ।
महाभारतमें धर्मजीने धर्मका व्यापक आचार ही माना है—
'आचारस्तस्मै धर्मः' ।

भगवद्गीतामें कहा गया है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठः नित्येयं तत्रां अमः ।

स यद्यमाणां कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(३।२)

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा ही दूसरे मनुष्य भी करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषश्राव किये कर्म-समुदायको प्रमाण या उदाहरण मानकर इतर जन पीछे चलने हैं। सदाचार और दुराचारके दो उदाहरण देते हैं—

(१) येनायुग्मिन राम और (२) रावण। राम धर्म या सदाचारके उदाहरण है तो रावण अधर्म या दुराचारका। लङ्कावसे रावणका अनुगमन करते थे। रावणके आचारको सामने रखकर जीवनरूपी यज्ञ रहने से तो अयोध्यावासी रामके सदाचारी जीवनके पीछे चल रहे थे। रामने राज्यका त्याग किया तो मरत क्यों प्रहण करें? निष्पुत्राणमें महर्षि पराशर कहते हैं—

भूयतां पुषिर्घोषासु सदाचारस्य छस्यम् ।

सदाचार्यता पुंसा जितां लोकपुद्गलपि ॥

(१।११।२)

साधक हीनदोषास्तु सच्छत्रः साधुयाचकः ।

तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥

(१।११।३)

भद्राचारमें सद् शब्द सज्जन या साधुका वाचक है। सज्जन पुरुषोंका आचरण ही सदाचार है। सज्जन या साधु पुरुष कौन है? जो दोषों या पुष्टियोंसे बचकर रहता है। आचरणके आधारमें पुरुषोंके दो वर्ग हैं—सदाचारी और कदाचारी। साहित्य, वाच और भार्मिः प्रयोग सदाचारीको प्रशंसा पत्र गर्वा है और कदाचारीका दुःखकारी निन्दा। मनुस्मृतिमें कहा गया है कि यदि कोई पुरुष सब प्रकारके लक्षणोंसे हीन हो, किंतु धर्मात्त हो, ईर्ष्यात्त न हो और सदाचार-सम्पन्न हो तो वह भगवन्मय है तथा वह ही वर्गीकृत होता है—

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारपात्रः ।

भद्रानोऽनसूपश्च शतं पर्याणि जीयते ।

(मनु० १।११)

इसके साथ ही दुराचारीको निन्दा करते हैं मनु महाराज कहते हैं कि—

दुराचारी हि पुरुषो लोकं भयति निन्दितः ।

दुराचारी च सततं व्याधितोऽस्वायुरेव सः ।

(मनु० १।११)

दुराचारी पुरुष संसारमें निन्दनीय बनता है। दुःख भोगता है, सदा रोगसे व्याधित रहता है और अन्त्यापु होता है। निष्पुत्राणप्रकार तो पहचान है कि यह पुरुष सदाचारी पुरुषोंके ऊपर ही नहीं है—

ये यमकोधलोभानां धीरगगनगोचराः ।

सदाचारस्थितास्तेषामनुभावेर्षता मही ।

(मि० पु० ३।१२।१)

यह बात सत्य भी है। दुराचारी पुरुषोंके बहुत देश, समाज जानिकी क्षति ही पहुँचाने हैं। ऐसे गुण दोषमय हैं। अतः थोड़े-बहुत कदाचार रहते ही हैं। पितृ जप इनकी संख्या बढ़ जाती तो समाज और देश प्रगत तथा पीड़ित हो जाते हैं, पृथ्वी व्यापुत्र हो जाती है। मंसूत और हिन साहित्य इस प्रकारके वर्णनोंमें भरा पड़ा है। दोषों तुलसीदासजीने दुराचारसम्पन्न मनुष्योंका लक्षण निम्न रूप उल्लेख गद्यश्लोको गद्यादी है—

कायररूप अल्पविषय भवेत्का। दुरिह भयंकर विगमविह्वलः ।

कृपा रहित हिंसक तथा पाशवी। कानि च त्रिदि विरह परिहर्तुः ।

अहि किञ्चिद्दोष भवेत्तु भयंका। मो मय कदाहि नद प्रान्तः ।

अहि किञ्चिद्दोष भवेत्तु भयंका। कदा गीत पुन कतिमिच्छति ।

पुन आचरण कर्तुं नहि होइ। देव विन गुरु मान न होइ ।

नहि हरिभक्ति उच्य मय व्याता। मयनेह दुरिह न वेदपुनः ।

बली न मय कतिमिच्छति मो निम्नरा ओ कति ।

हिंसका कति कीन निन्दते पाशवी कति विह्वलः ।

बड़े नख खुं चोर हुआ। ॥ कष्ट पर घम पर दार ॥
मानहि मातृपिता मति देवा। मरुतुल्य सम करपावहि सेवा ॥
जिन्ह के यह आचरण अवाली। ते अमेहु निसिचर सब प्राणी ॥

गोस्वामीजी उद्घोष बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि
जिम मनुष्योंमें ये दुराचार भी हों, वे निश्चय राक्षस हैं।
जो हिंसा करनेमें नहीं स्तुकाते, पर-दास-परकनका
अपहरण करते हैं; जो चोर, तस्कर, जुआरी हैं; जो
मत्ता-मिता, पूज्य पुरुषोंको नहीं मानते; जो नगर,
गौब, पुर, मन्दिर, घरमें आग लगानेमें नहीं संकोच
करते हैं; जो निष्कलण, धूर्, कुटिल, कंपट, सार्य-
मूर्ति, अस्मिानी, द्वेषी और दूसरोंके हितकी उपेक्षा
करनेवाले हैं, वे सभी राक्षसके समान हैं।

गोस्वामीजी पुनः उक्तकण्ठमें मनुष्यरूपमें राक्षसों-
का अङ्कन करते हुए कहते हैं—जिसमें निम्न आचरण
दिखायी दे, उन्हें राक्षस समझ लेना चाहिये—

कलह हरष अति तापविसेयी। कलहि सदा पर सम्पति बैजी ॥
कई कहु मित्रा सुनिहि पराई। हरकि अमहु परी मिथि पाई ॥
अस औप मरु लोभ परासब। मिद्व कपटी कुटिल मकाबन ॥
बचद अकारन मच छाटु लो। जो कर हित अनहित लागु लो ॥

देह-धरे मनुजदत्तसे गोस्वामीजी अपना मन्तव्य
सुसय कर देने हैं। मनुजदत्तका अर्थ है, मनुष्योंको
मानेवाला, अर्थात् राक्षस। ये चाहे दूकान करें या
प्यास, उद्योगरत हों या उष्ण अश्विग्र प्रस,
बड़े पण्डित हों या बड़े भनी, पर कमी, कोषी,
तस्कर, अय्यचरी, शून्यप्रयोजक होंसी उकानेवाले, देवा,
रामाजके हिनका व्यास न धरें, पराग्रह, परदार,
परधन, परनिदामें लीन रहते हैं तो मरम्भी राक्षस
ही हैं।

गोस्वामी गुर्नादस्तवी करते हैं कि जब ऐसे
दुराचारियोंका दुराचार अर्थात् अधर्म बढ़ जाता है, तब
विस्तीर्ण-विस्तीर्ण रूपमें भगवान्का अवतरण होता है।
जब भी दुराचारकी, जो अधर्म है, माया बढ़ जायगी—

तो उस शक्तिको मंमार्थमें आना पड़ता है जो सबका
नियन्त्रण करती है। वह राम, कृष्ण, दुर्गा, परशुराम
आदि किसी भी रूपमें आकर दृष्ट-दम्न और क्षमन
करती है। दुराचार अधर्म है, सदाचार धर्म है। सदाचार
अर्थात् धर्मकी जब हानि होती है, तब भगवान्को
कोई विमूर्ति अवतरित होती है। गोस्वामीजी कहते हैं—

अब अब होइ चरस के हानी। बावहि असुर धरम अस्मिानी ॥
बावहि अनीति अहू बावहि बरको। वीरहि विग धेनु सूर धरनी ॥
नख नख मनु चरि विविध मनीरा। हरहि कृपानिधि मरुलन पोरार ॥

भगवद्गीतामें भगवान् कृष्णजी भी कथन है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य नश्यत्तमं सृजाम्यहम् ॥
परिमाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ॥
धर्मसंस्मरणार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(४।७-८)

अर्जुन ! जब धर्मकी हानि होती है तो मैं उसके
उत्थानके लिये अपनी शक्ति भेजता हूँ। सदाचाररत
साधुओंके रक्षार्थ और दुराचाररत दुष्टोंके विनाशार्थ
तथा सब जनोंके धर्माचार-स्थापनार्थ मैं युग-युगमें
विस्तीर्ण-विस्तीर्ण रूपमें प्रकट होता हूँ।

सद्-आचारके अपरिमित रूप हैं। इनमें कुछ प्रमुख
हैं—प्रणाम करना अथवा हाथ मिटाना, मृदुभाषण,
नियम, दूसरेसे यथा समय उसका दुःख पूछना, किसीको
मार्ग बना देना, मित्रको उद्यम देना, अंधेमें किसीको
प्रकाश दिखाना, किसी बीमारको अस्पताल पहुँचा देना,
अन्न-अन्नसे यथैवित् अस्पर्शतमंदकी सहायता कर
देना, सगरामर्श देना, दान देना, किसी तस्कर, हिंसकसे
किसीको रक्षा कर देना, अन्धायीको टण्ड दिखाना,
किसीको सिधा देना या निचाप्यनमें मारपना देना,
मूर्खको भोजन और प्यासेको पानी देना, जो पढ़ा उसे
करना, मनपरा पहुँचना, अपना धर्म तन-मनसे पूर्ण
करना, बह्मनिग्रह जब न करना, न करने देना—

बोला आदि । शास्त्रकारोंने इसमें बहुत साधन समाविष्ट
आचारोंको प्रमुखता देकर कहा है कि ये धर्म हैं ।
मनु महाशक्तीने ऐसे दस आचारोंको मिलाकर उन्हें
धर्मकर अङ्ग बनाया है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्वीरा सत्यमक्रोधो ददाकं धर्मवशात् ॥
(मनु० १ । १०)

धीरे, क्षमा, दम, क्रोधी न करना, तनमनको परिवर्तना,
इन्द्रिय-निग्रह, धीरपुरुष, कार्य-सम्पादन, निष्ठा, सत्य,
क्रोध न करना—ये सब धर्मके दम अङ्ग हैं ।
शास्त्रकारग्युनिमें आचारोंकी संख्या नौ कृत्यां गयी
है और उन्हें धर्मका साधन माना गया है—

अहिंसा धर्ममस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
दानं दमो दया क्षमिताः सत्येवं धर्मसाधनम् ॥

मनुके पाँच गुण—धृति, सत्य, दम, अस्तेय, शौच,
इन्द्रियनिग्रहके साथ अहिंसा, दान-दमार्थे सम्पन्न
धर्मके साधन मिलाने गये हैं । वासनपुराणके अनुसार
निम्नलिखित गुण आचार-धर्मके अन्तर्गत हैं—

स्वाभ्यासो ब्रह्मचर्यं न दानं यजनसंघ न ।
अज्ञानं च मरणपापं दयाहिंसाशमादयाः ॥
जिनेन्द्रियार्थं दीप्तं न माहृत्यं भक्तिरुच्यते ।
... धर्मोऽयं मानवः स्मृतः ॥
(का० पु० ११ । २३-२८)

स्वाभ्यास, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, अज्ञान, मरण, दया,
अहिंसा, अज्ञान, जिनेन्द्रियार्थ, दीप्त, सचर्य, माहृत्य-
पापना, ईश्वर-भक्ति—ये ही मनुष्यके धर्मके अन्तर्गत हैं ।

विष्णुपुराण इन सदाचार-धर्मों को और बतला दे ।
अन्यः तदनुसार धर्मके अन्तर्गत दान, दया, सत्य,
दम, शौच, दान, इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, गुणयोग, तीर्थ-
यात्रा, सत्यता, ईश्वर-भक्ति, देव-भक्ति, आचार्य-भक्ति, अश्वत्थो
इत्यादि गता है—

क्षमा सत्यं दया शौचं शान्तिमिन्द्रियसंयमः ।
अहिंसा गुणगुध्या तीर्थानुसरणं धर्मः ॥
आर्जवं लोभशून्यं देवमात्मनःपूज्यं
मनस्यसूया न तथा धर्मः सामान्य इत्येव ॥
(वि० पु० १ । ११-१३)

अहिंसीने शाश्वता न करना, निर्लोभता, दम, प्रसिद्धि,
दया, तप, मनस्यसूया रहना, सत्य योचना, दया, धर्म,
ये धर्मके सदासे आचार माने गये हैं ।

ऊपरके सभी आचारोंको धर्मकर अङ्ग माना गया है, कि
बुद्ध मनोविशेषों एक-एक धर्मावस्थाको प्रत्यक्ष दिख
सहर्षि धर्माधिक धर्मकर सुन्दर लक्षण बताते हुए
हैं—जो कार्य परिणाममें अनर्थमय न हो, जो
प्रति उपजानेकरा हो, वही धर्म कहा जाता है—

कारतोऽपि न यत्कर्म नातोऽनायुष्यते
केवलप्रतिनिहेतुत्वात्तद्धर्म इति उच्यते ॥
(का० श्रमा० १ । २३)

एक धर्म विविध धर्म या परम धर्म परस्पर सहाई
विशिष्ट वर्णीय वर्णको उल्लिखित किया गया है—
१-अहिंसा परमो धर्मः ।

(महा० भगवद्गी० १८ वी सर्ग)
वसुधैव कुटुम्बकम् अहिंसा ॥ (कुटुम्बकम्)
२-धर्म एव मनुष्याणां सहायः परिकल्पितः ॥
(ब्रह्मपुराण ३३१)

धर्म तो एक ही है, वह है मनुष्योंकी सहायता करने
संस्तेयान् कथ्यते धर्मो जनां किं विस्मये ॥
गरीषकाः पुण्याय तापय पर्यादिनम् ॥
(महाभारत)

अहिंसाके क्या लाभ ! मनुष्यमें सभी मनुष्योंके
एक धर्म बना है । वह है गरीषका, गरीषका
रिषे और परीक्षा करने के होते हैं । और
धुनि वह परम धर्म उच्यते ॥ (कुटुम्बकम्)
परिहित सविम बर्ष बहि आर्द्र । वा पीडा तप तपि बर्षाते ॥
(कुटुम्बकम्)
३-आर्थक्य । धर्मक ॥ (तैत्तिरीय २ । ११)

‘सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः ॥’

(बा० रा० २।१०।७)

ब्रह्म व दृष्टर सत्य समाप्ता । आगम निगम पुराण ब्रह्माणा ॥
(गुण्यमीदास)

सत्य बोधना, परहितनिरत रहना, मनसा-वाचा-
कर्मणा हिंसासे विरत रहना, दूसरोंसे द्वेष, क्रोध न
करना, इन्द्रियोंके वशमें न रहना, लोक-गुरुसंगसे

गर्दन-सुधार न होने देना, नियमबद्धता, स्वराष्ट्रप्रेम,
घोर श्रम, पवित्रता आदि सदाचार हैं । इन्हें ही धर्मक
वृक्ष माना गया है । जो सदाचारी है, वही धर्ममय है ।
महामातृवपर ठीक ही कहते हैं—मात्कारमभयो धर्मः ।
आचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है । आचार और
चरित्र मूलतः अभिन्न हैं और धर्म है लोक-परलोकाय
उत्कर्ष साधक—अभ्युदय एव निःश्रेयस-सम्पादक ।

चरित्र-निर्माण

(विष्णु -- शं० श्रीधरजीसहजती गुप्त, एम्० ए०, ए एल्० सी०, टी० टि०)

चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी तत्त्वोंपर विचारनेके लिये
चरित्रके स्वरूप, उसके विभिन्न प्रकार और उन्हें
निविष्ट निर्मित करनेके उपायोंपर चिन्तन आवश्यक
है । चरित्रके अन्तर्गत, व्यक्तिगत चरित्र, सामाजिक
चरित्र, वैश्विक, आर्थिक, एवं राजनीतिक चरित्र सभी
संगृहीत हो जाते हैं । इन सभीसे मिलाकर व्यक्तिक
पूर्ण स्वरूप बनता है और इनके पृथक्-पृथक् तथा
सामूहिक निर्माणसे व्यक्तिक पूर्णता प्राप्त होती है ।

भारतवर्षमें व्यक्तिके निजी चरित्रपर अधिक
कद दिया जाता है और उसके आधारपर उसको
चरित्रवान् अथवा चरित्रहीनकी संज्ञा प्रदान की जाती
है । यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म, परिवारों अथवा
समाजमें पट्टा-पट्टा रहता है और किसी अन्य
व्यक्तिसे सम्बन्ध नहीं रखता तो उसे चरित्रवान् कहा
जाता है और यदि किसी प्रकार भलिष्ठता प्रदर्शित
करता है तो उसे चरित्रहीन माना जाता है तथा उसी
आधारपर समूह, परिवार, घर एवं आस-पासमें उसका
भावर-सम्बन्ध या अपमान होता है । यहाँ किसी व्यक्तिकी
चरित्र-सम्बन्धी विशेषता मानी जाती है और उसमें
पूर्णतया निर्माण करना अर्थात् अपने-क हाँ सीमित
(यह) चरित्र-निर्माण बड़ा जाता है । प्रसिद्ध

लोकोंकी भी है कि ‘हावरा सूबा और लेंगोटर पकड़’ ।
इसमें भी दूसरे अध्यायपर अधिक कद दिया जाता है ।
किंतु हमारी परिभाषाके अनुसार यह व्यक्तिके एक
रूपका—चरित्रके एक अंशका मूल्यांकन है और इसे
पूर्णरूपसे चरित्र-निर्माण कहनेमें संकोच होता है । पूर्व
और पश्चिमकी विचारधारामें यहाँ प्रमुख अन्तर है ।
हमारा स्पष्ट रूप समाजकी विभिन्न इकाइयोंमें देना जा
सकता है । इसी एक आदर्शको आधा अर्ध मानकर
हमारे देशके कुछ लोग पश्चिमपर अज्ञान लगने हैं कि
यहाँके लोग निम्न असाध्य और चरित्रहीन हैं तथा
हमारे देशमें चरित्र-निर्माणकी उत्तम परम्परा अनादि पुराने
रही है एवं अब भी है । परंतु इसका सम्बन्ध निराकरण
इस बातसे हो जाना है कि यह चरित्रका कितना भी
व्यपयोगी क्यों न हो, एक अर्ध मात्र है और हमें उसके
पूरे स्वरूपपर विविध चरणोंमें विचार करना चाहिये
तथा चरित्र-निर्माणकी पूरी क्रियापर ध्यान देना चाहिये ।

चरित्रके वैयक्तिक मूल्यांकनके अनधिक और भी
कई ऐसे पद्धत हैं, जिनमें चरित्रको मर्यादा जा मरता है ।
सामान्यतः मानव-क्रियाकी पूर्णता इतिहासकार हाँकते हैं ।
बलुनः मनुष्य एक मर्यादित प्राणी है और उसके
जीवनका अधिकतर भाग स्याजके (सोप) प्रसक्त

कला है। यह समाजके अंदर कार्य करता है, उसका जीवन समाजसे प्रभावित होता है तथा अनेक अवसरों पर यह समाजको गति प्रदान करता एवं उसे विविध दिशाओंमें उन्मुख करता है। जनः समाजसे व्यक्तिकर सम्पर्क जिस प्रकारका होता है, उसी प्रकार चरित्र-निर्माण होता है या वो कहिये कि समाजकी विविध प्रक्रियाएँ उसका चरित्र निर्मित करती हैं और उन्हींके आधार पर व्यक्ति अपने चरित्रका रूप अभिव्यक्त करता है।

चरित्रको अन्य पक्षोंमें देखा जा सकता है और उसीके आधार पर उसकी उच्च, मध्यम और निम्न कौटिल्योंमें गणना होती है। मनुष्य अपने जीवनमें समाजके विभिन्न अङ्गों पर परिचालन करता है और उन्हींके आधार पर अपनी विविध दशाएँ प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य चरित्रवान् हो सकता है, समाजमें उपयोगी व्यक्ति बना सकता है, परंतु अनेक दशाओंमें उसे बर्माहीन, धर्मोचित एवं अधार्मिक होनेके विशेषण प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान् पर विश्वास न करे, देवी-देवताओंको न माने एवं निर्मित परम्पराओं पर उल्लङ्घन करे तो उसे एक विशेष प्रकारका अनुपयोगी व्यक्ति माना जाता है और उसके चरित्रमें यह पूर्णता प्राप्त नहीं होती, जिसकी समाजमें आवश्यकता है। अतः व्यक्तिके धर्मके मार्ग पर ध्यानपूर्वक अनुगमन करना चाहिये और इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि समाजमें कौन-कौनसे गुण अपेक्षित हैं। मनुष्यको जिन विविध मार्गों पर अनुसरण करना होता है, उनमें विविध परिचालन ही चरित्रकी पूर्णता का साधन है और यद्यपि इसी बातकी होनी चाहिये कि मार्ग चितना भी कष्टकर-हीन क्यों न हो अपनी राह पर चलने रहना है तथा जिन दशाओंमें वह अपने वास्तविक योग्यता पर विचार देना चाहिये।

चरित्र-मार्गों और बर्त प्रसार दे। न्यायानुसृत-बाह्यमें अधिक प्रवृत्ति राजनीतिक मार्ग दे।

जो इस मार्ग-द्वार पर चला सकता है उसको निम्न, उपर्युक्त होती है तथा चरित्रवान् व्यक्तिमें उसे ही शीघ्र स्थान प्राप्त होता है। राजनीतिक दृष्टि के लिये युद्धों में चरित्र-द्वन्द्व और चरित्र उद्घाटन अधिक प्रवृत्ति दूर हैं और प्रत्येक नेताको इस बात का ध्यान रहता है कि उसके चरित्र-द्वन्द्व की प्रवृत्ति किसी प्रकार प्रवृत्ति न हो। जो लोग इस क्रियाके निमित्त हो जाते हैं, उनका चरित्र ही नष्ट नहीं होता, उनका राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। जो लोग इस पक्ष पर अनुसरण करते हैं, उनके लिये कई स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनमें न केवल समाजसे करना पड़ता है, बल्कि प्रत्येक घटमाघट के कारण समाजसे पड़ता है। नेता होनेसे पूर्व कुछ बापदे और क्रियाचरित्र जनताके प्रति प्रदर्शित करनी होती है और यदि वह बापदोंसे अपना उस क्रिया-कलापको पूरा नहीं करे तो जनसत्तिका दर्शन करने होते हैं तथा लोगोंमें जनता-विश्वास हट जाता है। गुणाव-कहनेसे पूर्व एक बार योग्यता इस बातकी करनी होती है कि चुनाव किन आधार पर लड़ा जा रहा है और मतदाताओंके प्रति किन उपादानित्वों पर चलनेसे चल है। यदि मतदाता की भावना से संतुष्ट प्राप्त हो जाती है तो वह जनसत्तिका होना है कि बिना गये बापदों पर पूरा किया जाय और इस प्रकार अपने चरित्रकी रक्षा की जाय। यदि चुनाव जीतनेके बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया जाय तो चरित्र दो बर्तनीय हो जाता है और जनताके बिना ही कोई आशा नहीं रह जाती। जनः सार्वजनिक जीवनमें अवसर होनेसे पूर्व ईमानदारी की पूर्ण आवश्यकता है और इसी पर चरित्रका बनना-गठना होता है। यदि भगवान् की भावना से चुनावके पक्ष पर किसी मतदाता-पक्षों को चुननेमें करनेका अवसर आये तो चरित्रों को भी संभावना चाहिये। यदि मतदाताओंमें जनता के चरित्रकी रक्षा सर्वोपरि कार्य है। मतदाताओंमें जनता

लेनेसे पूर्व कुछ प्रसिद्धार्थ, संविधान और जनताको पूर्ण करनी पड़ती है तथा भगवान्‌को साथी बनाया जाता है। यदि प्रमुख्यसे संविधानकी रक्षा होती है और सार्वजनिक जीवनमें सफ़ाई मिलती है तो चरित्रकी उत्पत्ति स्वतः प्रतिपादित होती जाती है और यदि उनसे निपरीत स्थितिको सामना करना पड़ा तो चरित्र धूमिल होता जाता है। अतः चरित्रको मापनेका एक प्रमुख मापदण्ड राजनीतिक जीवन भी है। इसी प्रकार शैक्षिक, पारमार्थिक आदि जीवन हैं जिनका विधिवत् पालन करना चाहिये।

इस प्रसङ्गमें एक शब्द 'निर्माण' आता है। वह यद्यपि निर्माणकारी प्रभुके हाथ है, परंतु व्यक्तिविशेष भी इस ओर अपनी क्रियात्मकता प्रदर्शित कर सकता है। इसमें

सबसे अधिक उपयोगी व्यक्तिई ईमानदारी है और यदि विभिन्न क्षेत्रोंमें ईमानदारीके साथ अपने कर्त्तव्यका निर्वह किया जाय तो बहुत अंशोंमें चरित्रकी रक्षा सम्भव है। कुछ भी असावधानी होनेपर दोष-वृत्तिका आना सम्भव है। चरित्र-निर्माणका एक सुगम मार्ग है कि स्वयंशरीरसे अपनी शक्तसे परिस्थितियोंका सामना किया जाय तथा किसी भी स्थितिमें झेम अथवा मोहके बशीमूल होकर मार्गभ्रष्ट न हुआ जाय। यह चरित्र-निर्माणकी एक सामान्य प्रक्रिया है और अपेक्षा की जाती है कि सभी विचारशील लोग इस ओर सबग रहेंगे। अन्य देशोंमें ईमानदारी व्यवहारका एक लक्षण बन गयी है। वहाँ कुछ इतिवृत्तों हमें चरित्रकी गिरावट दिखायी दे तो भी कुछ मिठाकर वहाँ उदात्त चरित्रके दर्शन होते हैं।

चरित्र-निर्माण क्यों और कैसे ?

(लेखक—भीरबेन्द्रसिंहजी लालजी)

भारतीय धर्मग्रन्थ धर्म या सदाचारकी महिमा गाते हुए बनी नहीं रहते। मनुस्मृतिकार आदेश है कि जिस प्रकार दामक बल्मीकका संवय करती है, उसी प्रकार परलोकमें सहायताके लिये किसी भी जीवको पीड़ा न देते हुए धीरे-धीरे धर्मका संवय करे; क्योंकि परलोकमें माता-पिता, पुत्र, की और जाति सहायताके लिये नहीं रहते, केवल धर्म ही रहता है। वाल्मीकिरामायणके अनुसार धर्मसे सम्पत्तिका उद्भव होता है, धर्मसे सुखकी प्राप्ति होती है और सदाचारसे मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। महाभारतमें भी कहा गया है कि सदाचारसे सुख मिलता है। शास्त्रोंमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य पलायन, स्वर्ग या कहीं और जाकर छिप जाय पर उसके लिये हुए पाप और पुण्यके फल उसे खोजकर मिल जाते हैं। वस्तुतः रामायण और महाभारत—दोनों प्रसंगकारसे सदाचार-संविदा ही है।

धर्मका सच्चा अर्थ भी सदाचार है। मनुस्मृतिके अनुसार समस्त कर्त्तव्योंका टीका-टीका, उचित समयपर, उत्साह तथा कुशलपूर्वक सहायन करना धर्म या सदाचार है। गीतामें भी धर्म और कर्त्तव्य शब्द सदाचारके लिये हुए प्रयुक्त हैं। कर्त्तव्यमें मनुष्यके सारे जीवनोपयोगी फल आने हैं, चाहे वे धार्मिक हों या सांसारिक।

धर्मके चार धरण—भारतीय ऋषि-मुनियोंने धर्मके सत्य, शीघ्र, तपस्या और दान—ये चार धरण या साम्भ बनाये हैं। किंतु प्रचलित विचारधाराके अनुसार धर्मका सार-तत्त्व पूजा, पाद, ध्यान, जप या कथा-वर्तन ही है। इन्हीं धार्मिक क्रियाओंमें सारे पाप धुल जाते हैं तथा सुख-सुखति और मोक्षरश्मी प्राप्ति हो जाती है। ध्यान, जप और नामस्मरणमें मनुष्य सत्य और अनिर्वाणसे परित्र और मोक्षका अधिकारी बन

जाता है, बल्कि इन क्रियाओंमें इतनी प्रबल शक्ति है कि उनका अत्यन्त लम्बे-लम्बे पास पाप फटक भी नहीं सकते। इस प्रौढ़ विधातके फलस्वरूप जीवनमें सदाचार, देशभक्ति, परोपकार और संपन्न आदि-जैसे सदगुणोंका स्थान प्रायः शीघ्र हो जाता है।

भारतमें अब जिससे खजनेके जिये चार गैरोंकी आवश्यकता है, वेतक आये बाणेश्वर वृद्ध भी बीसे रह सकता है। जब ध्यान, ज्ञान तथा वर्तमान सारे पार्ष्णिकों मध्य कर देते हैं और ये भगवत्प्राप्तिके एकमात्र उपाय हैं तो परोपकार, संपन्न, देशसेवा और वर्तमानकालमें सहाय बरबाद करनेसे क्या फायदा? यह आजका पाद है, वर्तमानकालमें विचार है। उनका बहना है कि इसी कारण हमारे देशमें अग्नि या सदाचारका बहुत हास हो गया है। नैतिक मूल्य प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। प्राचीनकालमें गिरते तो हिन्दू राजा परस्पर लड़ते हैं। रहते थे और विदेशी आक्रमणकारियोंसे मिलकर अपने ही भाइयोंसे विधातकाल करते थे। सत्त्वगुण पानेके बाद आचारणमें सुधार होनेके बजाय और भी विराट आ गयी है; अनाचार, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, अनुशासनहीनता, आत्मपक्ष-जैसी दुर्गुणोंका बोटबाला है; क्योंकि पारिवर्तकी प्राचीन परम्परा वृद्धि हो गयी है।

क्यासना और लक्षणा—जि:सुंदर अज्ञानका जीवनमें बड़ा महत्त्व है। किंतु यह ब्रह्मा कि अज्ञानका ही जीवनका सुख है और उसके सिवा सारे वाग निरर्थक है, अज्ञान संपन्नके जिने कुछ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आचारणके सत्त्व संपन्न, परोपकार और सेवा मिश्रित होने ही जीवन सत्त्व होता है। सत्त्वको इन चारोंमें निरोध न होना चाहिये; क्योंकि इनके वरदान अज्ञान-अज्ञान है। किंतु यदि एकको

इस तरह बड़ाया जाय कि किसी सब अज्ञानका ही भगवत्त्व बन जाय तो मनुष्यका जीवन सत्त्व ही रह जायगा। जीवनमें संगुणन नहीं हो सकेगा, इन सबको प्रत्यक्ष देना जीवनका सत्त्व होना चाहिये।

यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जब अच्छे और अच्छे सिद्धान्त, अच्छी संस्थाएँ और अच्छे विचार प्राप्त हो जायेंगे तो मनुष्यका जीवन सत्त्व बन जायगा, किंतु जब वे एक दूसरेका शिरोधन करते हैं, तब बड़ा भय हो जाता है। इसका पानी, घेस और बगदा सब ही जीवनके जिये आवश्यक हैं। सत्त्व वे एक दूसरेकी सहायता करते हैं, मनुष्यको सुख देते हैं, किंतु यदि वायु या प्राणवायुका प्रचार हो तब शिवा जाय कि मानव-जीवनमें भोजन, पानी, कपड़ा और वाहनकी कोई आवश्यकता नहीं, तो बड़े हर अनिमात्रमें जीवनमें लक्षणा करने लगेंगे।

हमारे शासनकार इस लक्षणाके अन्तर्गत रह जायेंगे। इसके विरुद्ध विचारणी देनेके जिने लक्षणाएँ हैं बस नहीं छोड़ा, अनेक दृष्टान्त और सिद्धान्त बहने किंतु इन उन सबकी अनदेखी करने केवल परम्परा आचारणका ही मुक्ति का कुम्भी बहाते हैं। इसी दृष्टिमें दुनियाके काम, परोपकार, आत्मबलिदान, देशसेवा आदिका जीवनमें कोई विशेष महत्त्व नहीं रह गया है, यही तो साधनारे वास्तविक सत्त्वके सत्त्वनेमें मूल है।

और तत्त्वता या गहरी पूजा या पाठ, अथवा अज्ञान करनेवाले, किंतु अतिप्रधान योग्यता क्या गति होती है। इसके अनेक दृष्टान्त हमारे चर्मस्पर्शोंमें मिलते हैं। शिष्यशक्ति, राजन, मत्स्याधुर और तादृशकी बहने यह पुत्र-पुत्राकर फल रही है कि अन्तर्गत करीर लक्षणा, बहने तथा दर्शन और वादानके पानेकी सब शिष्य तादृश हो गये; क्योंकि इनमें सत्त्व और अतिप्रधान अथवा या तथा लक्षणा अन्तर्गत

शक्तिको परहितमें ही नहीं, वरन् पर-जीवनमें लगाया । आन भी ऐसे स्वर्गेकी भ्रमार्थ है, जो सबेरे-शाम नियमितरूपसे ध्यान, जप या पूजा करते हैं और बाकी समय दुराचारमें लगते हैं एवं धार्मिक क्रियाओंसे भी अपनी दूर्धृतिपूर्ण ही योग्य करने हैं ।

समाजमें यह विचारसे लेना हुआ है कि ध्यान, जप, भक्ति और पूजा करनेवाला सदा चरित्रवान् होता है । किन्तु जब हम तथ्योंकी ओर दृष्टि डालते हैं, तब हमें इस कटु स्फुट मानना पड़ता है कि ऐसे कुछ लोग दुराचारी भी होते हैं; क्योंकि वे अनेकसे सिद्ध महात्मा मान बैठते हैं और अपने आचार-व्यवहारको सुधारनेके लिये कोई प्रयास ही नहीं करते । ग्लेस्वामीजीने भी ऐसा संकेत किया है—

हर त्रिज संयत कपट सचाने । मोह मोह ममता अपश्ये ॥
वेद जनेदधायी स्वामी नर । देखा मैं चरित्र ककिमुग कर ॥
(मानव ७ । १०० । १)

ककिमुगके ये कनाकरीदोग समाजको अहित करते हैं—
आजु गुरु कद सिगुरु बाकाहि । ३ कर्तु सत मारग प्रतियान्कहि ॥
किता ७ । १६ के अनुसप्त भक्त चार प्रकारके होते हैं—आर्त, कर्पायी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी । ये सभी उदार तथा चरित्रवान् भी होते हैं । यही भाषा-इता हरे हुए ज्ञानवासे और आसुरी व्यवहारके धारण किये हुए नीच, पापाचारी और भ्रूणहर्त्रे भी बात आपी है—जो ईश्वरको नहीं भजते । इसके विरिधि निष्कर्म-भावसे वेष्ट कर्त्तात्र आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंको पार नष्ट हो गया है, वे गण-देवादि दृष्टव्य मोहसे मुक्त हुए और १६ निष्कर्मवत्ये पुरुष ही मुक्त भगवान्को सब प्रयासे मरते हैं (गि० ७) । सारांश यह कि मरदाचारी

योगोंकी पूजा ही वास्तवमें पूजा है । दुराचारियोंकी पूजा तो केवल ढोंग है और वह उन्हें दुर्गतिसे नहीं बचा सकती ।

भागवतमें भगवान् कथितने स्पष्टरूपसे कहा है—
कि ये आप्पागुरुपसे सदा सभी जीवोंमें स्थित हैं; इसलिये जो लोग मुझ सर्वभूतस्थित परमात्माको अनाद करके, केवल प्रतिग्रामे ही मेरा पूजन करते हैं, उनको वह पूजा खोभात्र है । मैं सबको आप्मा, परमेश्वर सभी भूतोंमें स्थित हूँ; ऐसी दशामें जो मोहवश भेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमाके पूजनमें ही लग्न रहता है, वह तो गानो मरुमें ही हवन करता है । जो भेद-दशा और अमिमानी पुरुष दूसरे जीवोंके साथ बर बौधता है और इस प्रकार उनके हारीमें नियमान मुझ आप्मासे ही द्वेष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल सकती । जो दूसरे जीवोंको अपमान करता है, वह बहुत-सी घटिया-बड़िया सामर्थियोंसे अनेक प्रकारके विधि-विधानको साथ भेरी मूर्खिक पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रमत्त नहीं हो सकता' (स्कन्ध ३) ।

भक्तौकर चर्याकरण—भागवतमें नारद गुनिने श्रीकृष्णदेवजीसे कहा है कि 'जो प्रत्येक क्षेत्र या जड़ वस्तुमें ईश्वरको उपस्थितिका अनुभव करता है, उसको ही स्वात्मर देखना है और सब वस्तुओंको ईश्वरपर ही अंश समझना है, वही पूर्ण भक्त है तथा भगवान्को वषासकोंमें सर्वश्रेष्ठ है । जो अपनेको समस्त प्राणियोंमें और समस्त प्राणियोंको अपनेमें—परमेश्वरमें स्थित देखना है, वह सर्वोच्च भक्त है । जो केवल मन्दिरमें ईश्वरकी पूजा करता है, किन्तु अन्य प्रकारकी पूजा करनेवालोंके प्रति सख्तवशेष नहीं है और सर्वत्र ईश्वरकी मत्ता नहीं देना पाता, वह प्राथमिक कठिना भक्त है' (११ । २ । ४५-४८) ।

नारद की भर्त्सना प्रत्यक्ष है । चरित्रवान् अनुप्य भगवान्को वषास या जीवन-मुक्त तो क्या होगा, वह

पशुको समान है, बल्कि पशुसे भी गया-नीला है। आसुरी चरित्रवाला व्यक्ति ही असुर होता है न कि भक्त, शहीदी या योगी।

आध्यात्मिकताके मूल सिद्धान्त—सातों सृष्टि प्रश्निके तीन गुण-प्रकारों—मात्स्विक, राजस और तामससे रहते हैं। सत्त्वदि गुण भगवान्की शक्ति या मायाके हैं, इसलिये बड़े रहस्यमय हैं।

सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य ऊपरसे उठता है। राजससे लोभ पैदा होता है और राजसुखी अपनातेगता चीजमेंही चक्कर पड़ना रहता है। तमोगुणसे प्रमाद, मोह, अज्ञान पैदा होते हैं और तमोगुणिकसे पतनही और ले जाने हैं।

ये तीनों गुण ही सृष्टिमें फैली हुई सातों विभिन्नताके कारण हैं। विश्वमें ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन तीनों गुणोंसे सर्वथा मुक्त हो। मनुष्यके सारे फल, सब और विचार इन गुणोंसे प्रेरित तथा ओन्प्रेरित होनेके कारण सात्त्विक, राजसिक या तामसिक होने हैं।

तो क्या पूजा, ध्यान, जा, संश्रित्तन-जैसे धार्मिक कार्य सार्थक और अतिवश्यकसे सात्त्विक नहीं होते? क्या ये भी तीन प्रकारके होते हैं? पशु। मनुष्यमें तो यही विचार पैदा हुआ है कि यह सब ब्रह्म सदा सात्त्विक भर्त्स्य पावन और महान्वरही होते हैं, विदु गीता, भागवत तथा अन्य शास्त्रोंने इन मर्षिके तीन भेद बताये हैं—सात्त्विक, राजसिक और तामसिक।

मनुष्यवृत्तमनुष्यकी सीखिये। नोपदार्थलोभी मेवाशमी है कि कर्मिगुणसे मया धर्म तानम हो अगता—

मात्रम धर्मं कश्चि नर नर नर नर नर नर नर ।

नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।

गीतामें इसकी विस्तृत व्याख्या है, जिससे अन्तरा सारे धार्मिक कार्य पक्ष और ताके अन्तर्गत आते हैं। पूजाकरे वसीकर तन, स्वाध्याय, भजन और नरगे वागीकर तन और ध्यानकरे मनकर तन बनेनेसे न—इन तीनों प्रकारके तनोंसे तीन वर्गमें विभक्त किया है (१७।१४-१६)।

उपशुक्त तीनों प्रकारके तन, जिनमें सबस भग्न भद्राके साथ निष्काममत्तसे करता है, सात्त्विक मानते हैं। जो तर सत्त्विक, मान और पूजा प्राप्त करने के दिव्यत्वके लिये लिये जाते हैं और जो अस्वादीय शक्ति हैं, वे राजस कहें गये हैं। भक्त बुद्धि, स्वयंसे यत्नना देखर या दूसरोंके भविष्यके लिये शिष्ट गया तथा तामस कहा गया है (१७।१७-१८)।

इन माथोंके स्वेच्छेसे ध्यागसे पड़नेसे यह पता चला है कि जीवनकी सात्त्विक बनने या भगवान्की ओर से जानेमें निर्गोपक तार पूजा, ध्यान या जाके तन आचार-व्यवहारका भी हाथ है। पूजा तभी सात्त्विक बनती है, जब उसके माथ निष्काम भव हो। उदाहरणार्थ यदि किसी भक्तका ज्ञान या मामकान तामस है तो वह प्रतिदिन दण्ड मत्ता और केराकर बने, अपने सात्त्विक नहीं बना मारता। वह तमोगुणसे निकलकर सत्त्वगुणमें तथा प्रवेश कर संवेद्य, नर वर करनेसे और दूसरोंसे पीदा पहुँचना छोड़कर स्व-व्यागरे, वरमोमें लग जाय। इसी तरह यदि कोई माधक अपनी मन, बर्हाई, पूजा तथा मगररतन और ब्रह्म गानेके लिये ध्यान करता है तो उसे ध्यान करनेके लिये निजी स्वार्थके छोड़कर दूसरोंके लिये बरमोमें जानेसे सम्पत्ति करना होगा। वह मत्ताके बताये मार्गसे सात्त्विक तभी यह ब्रह्मक पहुँचेगा।

शास्त्रोंमें एक और भी सर्वप्रथम सिद्धान्त मिलता है जो मानवके समस्त फलोंपर लागू होता है—चाहे वे धार्मिक हों या सांसारिक । भाग्यरत्नमें एक स्थानपर भगवान् कृष्णने कहा है—जो भी कर्म मेरे लिये या फलेच्छा छोड़कर किये जाते हैं, वे सार्विक हैं । जो कर्म फलेच्छा रखकर किये जाते हैं, वे राजसी हैं और जो पर-गीड़नके लिये किये जाते हैं, वे तामसी होते हैं । गीतामें भी यही शिक्षा दूसरे शब्दोंमें दी गयी है (८ । २३-२५) ।

दैवी और आधुरी गुणोंका भेद समझानेके लिये गीतामें तो एक पूरा अध्याय ही दिया है और उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि दैवी सम्पदा मुक्ति दिलानेवाली और आधुरी सम्पदा बाँधनेवाली होती है (१६ । ५) । आधुरी सम्पदाके लोभों अर्थात्—अहंकार, क्ल, घमंड, क्रमना और क्रोधादिके पराधन एवं दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुक्त अन्तर्गामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं । ऐसे द्वेष करनेवाले, पापाचारी और मूर्खता की लक्षणाओंसे बारम्बार आधुरी फोलिएमें हो गिरना पड़ता है (१६ । १८-१९) ।

जीवनमें पूजा, ध्यान, जप, वीर्यन आदिकर बड़ा महत्त्व है । उनसे अनेक लाभ हैं । उनका स्थान कोई दूसरा कर्म नहीं ले सकता । किंतु उनके साथ धर्म और नैतिकतासे भी महत्त्व देना है ।

उपर्युक्त सारे नियम भगवान् के बनाये हुए हैं, अहं, अमिद, शासन और सार्वभौमिक हैं । हम उनमें धनदेही कर सकते हैं, अपने प्रयत्नों और पुस्तकोंमें उनमें अधिकार कर सकते हैं; किंतु वे नियम तो सदा-सर्वदा (यद्यपि युग-युगके और धीरे-धीरे) अनामक कर्म करने ही रहेंगे । कोई दुष्टाचारी, पापीपुरुष या कर्मचोर व्यक्ति बहुत पूजा या जप करके देवताकी

समाधि तो बना सकता है, भगवान् के राजसिक और तामसिक दर्शन भी कर सकता है (जैसा राघव, दुर्योधन, कंस आदिने किया), कुछ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु संत, भगवान् के प्यारे या जीवन-मुक्त कदापि नहीं बन सकता ।

चरित्रकी कसौटी—अब यह विचारना है कि चरित्रकी कसौटी क्या है ? चरित्रका निर्माण सदाचार तथा बहुत-से सदगुणोंको अपनानेसे होता है—जैसे सत्य, अहिंसा, दया, मैत्री, समता, निर्भयता और निरमिमामिता । वैसे दैवी गुणोंकी सूची बहुत लम्बी है, किंतु यदि सचरित्रकी कुञ्जीको एक शब्दमें रखा जा सके तो वह शब्द है निस्स्वार्थता, निरपेक्षता या निःस्पृहता, जिसका अर्थ है सारे कर्मकार्यों पर तत्परतासे ध्यान करना, किंतु दूसरोंकी भलाईके लिये, न कि अपने किसी निजी लाभ या पुरस्कारके लिये ।

इसी बातसे दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि परोपकार धर्मका सार है । गुरुशस्त्री तुलसीदासजीका कथन है—

परहित बस किहू के मन भाहीं । किहू कहुँ बग बुद्धिम कपु नाहीं ।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई । परपीदा कम नहीं कथभाई ।
शिवस सख सुखान बेद कर । कोहैं सात आनहि कोबिद नरद

शिवकुल यही विचार एक दूसरे भक्त करने में व्यक्त किया है—

बात वेद छः शास्त्रमें बात मिली है दीव ।

हुण दीवै हुण होत है मुन दीवै मुन दीव ।

भक्त नरसी मेरुताने अपने प्रसिद्ध (तथा गौरीजीके शिष्य) भजनमें बताया है—

बेलाव जन तो मेने कहिय, प्री पीर पराई जनने ।

भगवान् कृष्णने भी यही सारगर्भित उपदेश दिया है—सब प्रणियोंमें केवल उन्हींका जीवन मर्याद है जो अपने जीवन, धन, सन् और कर्मदाता

मार्ग करते हैं। 'गहाइसे यह सिखा महुण बरनी
 चरिये कि तुम्हारे सारे काम दूसरोंकी भाँति के लिये हो
 और तुम्हारा सारा जीवन दूसरोंके लिये हो।' श्रीकृष्णके
 इसी उपदेशकी प्रतिनिधिआधुनिकयुगके महान् वैज्ञानिक
 आइंस्टाइनके इन शब्दोंमें मिलती है—'मनुष्य यहाँ
 (संसारमें) दूसरे मनुष्योंके लिये ही आया है।'

यहाँपर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि समाधि,
 भगवद्-दर्शन या मोक्षकी वागमार्गसे कौन गयी साधना
 शक्तियों साधित है या नहीं। परम्परागत विचारवाज्यके
 अनुसार यह सब साधना परमौत्तिक है और इसलिये
 शुभ और सार्विक है। सब तो यह है कि ये साधनाएँ
 निदान परमार्थिक हैं, किन्तु जब कोई व्यक्ति उन्हें
 करने की लिये चाहता है तो वे साधित नहीं, बल्कि
 रासविलास हो जाती हैं। उन्हींके गममें भगवान् बाध
 करते हैं—

अहि न चाहिष कर्तुं कश्चिद्दुष्टं मन भवतु तमेव ।

कदाह निरंतर तामु मन मो राख निर निर मेव ॥

किसी विवेचनमें भी निम्नलिखित यही बात कही
 है—'कहना करना प्रेमकी भाँति नहीं है। भगवान्की
 भी पूजा मोक्ष या किसी अन्य पुरुषवाक्यके लिये करना
 मोक्ष प्रेम है।' और भी ओरदार शब्दोंमें उन्होंने
 बताया है कि 'अगर शुभ जानी की मुक्ति चाहते हो
 तो मार्गमें जाओ। तुम्हें तो दूसरोंके मोक्षके लिये
 प्रयत्नशील होना चाहिये और यदि ऐसा करनेसे तुम्हें
 नरकमें भी जाना पड़े तो यह भोगस्वरूप है; इसमें कि
 जाने कोशरी मोक्ष करने हर तुम्हें स्वर्ग मिल जाय।'

विनाश कथकथन शृङ्खला—समस्त मनुष्य दुःख-
 मार्गमें मोक्षका ही मार्ग बना सकते हैं। उसका
 अभिप्राय समस्त तो वैश्वविक ब्रह्ममें ही रहना है—
 'सर्वत्र च सर्वत्रोत्पत्तिर्न भवति'। सत्यमेव जयते
 कहे हुए विधान है कि वैश्वविक काम पूजाओं और इस

लिये भगवत्प्राप्तिमें बाधक है, किन्तु सब तो यह है
 कि दुनियाका कोई कार्य सांसारिक नहीं, सभी धर्मों
 हैं, भगवान्की आराधना हैं और भगवान्में स्थित
 साधन हैं। तभी तो भगवान्में गैरधर्म कहा है—
 'स्वयं कर्मणा तमभ्यर्च्य विविदि विन्दति मानवः'। कि
 सांसारिक कामोंके बिना जीवनस्य निर्वाह भी नहीं हो
 सकता और जीवनके बिना किसी प्रकारकी साधना नहीं
 हो सकती। इसलिये सांसारिक कार्य, लोकसंस्थानके कार्य,
 दूसरोंकी भाँति काम—सारे ग्यान, ज्ञान और भक्त्य
 आधार हैं। वे मनुष्यके केवल जीवन ही नहीं रखते,
 केवल भगवान्की पूजा करनेकी शक्त ही नहीं प्रदान
 करते, वे स्वयं परमात्माकी पूजा हैं और पूजा में
 भगवान्के विस्ती छोटे या साधारण रूपकी नहीं, बल्कि
 सर्वश्रेष्ठ विनाश रूपकी।

गैरधर्मों का नाम इस प्रकार और दिया गया है कि 'य
 पुरुष परमेश्वरकी ही आराधनासे शान्ति और मुक्ति
 करता है, न कि अन्य देवताओंकी पूजासे (७।२१,
 १०।२५)। दूसरी ओर यह भी बताया गया है कि 'य
 पुरुष सारी सृष्टि की परमेश्वरकी ही है (७।१९)।
 भगवान्के सिवा कुछ है ही नहीं, परमेश्वरसे अलग
 कोई पदार्थ टिका सकता है, न बन ही सकता है। एक
 संसार, सृष्टिको ही यही परमात्मासे जोड़ने है, उसकी
 पूर्ति है, उसका छोटा रूप है।

इन सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष प्रमाण देनेके लिये भगवान्
 कहते हैं 'अर्जुनको जानना सिद्धरूप या विश्वरूप दिव्य
 वा। विश्वरूप-दर्शनकी विवेचना यह है कि इस रूपकी
 अर्जुनने 'कामेश्वर' (११।३), संशयने 'कामेश्वर'
 (११।९) बताया। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि या संसार ही भगवान्का ही
 रूप है, जिसमें सभी देवो-देवता, सभी प्राणी,
 सभी धर्म और वैश्वविक, सभी पदार्थ और सर्व

सम्पन्नित हैं। जब भगवान् कृष्ण अपना परमपुरुषकी आराधनापर जोर देते हैं तो उनका आशय यही है कि उनके बरिष्ठतम स्वरूप, अर्थात् विष्णुकी पूजा की जाय, तभी मनुष्यका सर्वतोमुखी विकास हो सकता है। विराट् स्वरूपमें भगवान् कृष्ण सदा और सर्वत्र, किन्तु परोक्षरूपसे विराजमान हैं। इसलिये परम्परागत तरीकोंसे उनकी पूजा तो करनी ही चाहिये, किन्तु बाकी समयको सभी जीवोंकी सेवामें, विशेषकर मनुष्यमात्रकी सेवामें लगाया चाहिये। गीताके प्रसिद्ध वाक्य—‘सर्वेषु कष्टेषु मामनुस्मर युध्य च’ (८।७) का भी यही तात्पर्य है। ध्यान, अपने वैकुण्ठ-निवासी भगवान्की सेवा तथा कर्तव्यपालनसे कष्टग्रस्ता परमेश्वरकी पूजा होती है। यह दोनों ही प्रकारकी आराधना मनुष्यके लिये आवश्यक है। दोनोंके मेलसे ही गीताका नित्ययोग या सतसंयोग बनता है और उसीसे मनुष्य चरित्रवान् बन सकता है।

हम भगवान् कृष्णकी भावना की मूर्तिमें पूजा के व्यवसे करते हैं; उसे स्तुति करते हैं, उसपर पूज बढाते हैं, उसका श्रद्धा करते हैं, उसकी जातकी बताते हैं। यह सब बहुत अच्छा है, किन्तु उनकी नीति-मार्गशी विराट् और श्रेष्ठतम मूर्ति, अर्थात् संसार जो सदा हमारे साथ है, जो हमारा पालन-पोषण करता है, जीवनको सुखमय बनाता है और हमसे भी सेवाकी आशा करता है, उस विद्यारूपकी हम अवहेलना करते हैं, हितरक्षक करते हैं और उससे अपने कर्मों तथा निष्क्रियतासे पीड़ा पहुँचाते हैं। दूसरे शब्दोंमें धरा सारमें रहनेवाले भगवान्की तो हम ध्यान, जप मन्त्र आदिद्वारा पूजा करते हैं, किन्तु उसके चैतन्य और विराट्स्वरूपकी हम तनिक भी परगढ़ नहीं करते। यही अनेकता, अधर्म, चरित्रहीनता और पापका गूढ़ कारण है।

विष्णुसहस्रनाममें भगवान्का सबसे पहला नाम विष्णु है। विष्णु ईश्वरका सर्वप्रथम नाम ही नहीं, जनक मर्मश्रेष्ठ और परमात्म्यस्वरूप भी है। इसी गूढ़ तत्त्वको समझानेके लिये भगवान् कृष्णने अर्जुनको अपना विराट्स्वरूप दिखाया। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि सारी सृष्टिको, विशेषकर मानव-मात्रको सदा कृष्णमय और कृष्णस्वरूप देखे और उसीके अनुरूप सबसे प्रेम, मैत्री और आदरपूर्वक व्यवहार करे। तभी श्रीकृष्णकी भूमिका पूजन वास्तविक सांख्यिक पूजन होगा।

परमेश्वरकी परम्परागत पूजासे बने हुए सारे समयको उनके विराट् रूपकी अर्चना, बन्दना, श्रद्धा तथा आत्मीय अर्पित करना चाहिये। मानव-क्षीर और उसके ऊपर माताकी पुण्य भूमिमें जन्मने भगवान् कृष्णका महान् वरदान समझकर हम सदा उनका आभार मानें और उनका गुणगान करते रहें। साथ-साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि अपने देशकी, इसकी भूमिकी, इसके प्रत्येक पदार्थ और जीवकी, इसके छेतों, कारखानों, दफ्तरों, नगरों और गांवोंकी प्रेमपूर्वक सेवा करें, उन्हें सँभालें, सँभालें, सुव्यवस्थित और उन्नत करें। विशेष आवश्यकता यह है कि हम अपने देशवासियों और सारे राष्ट्रसे ज्ञान-विज्ञानों सत्यमों तथा सदगुणों-जैसे आभूषणोंसे अलंकृत करें। भगवान्के विराट्स्वरूपकी यही सच्ची उपासना और श्रद्धा है।

जो सज्जन सदाचारी और सेवापरायण हैं, जिनके मन, बाणी और कर्म एकसूत्र हैं, वे ही विराट् भगवान्के सच्चे आभूषण हैं और वे ही उनको प्रिय हैं।

सबका एक ही ध्येय—सब धर्मों, भक्तियों और सम्प्रदायोंका एक ही उद्देश्य होगा है या कम-से-कम होना चाहिये कि अधिभ-से-अधिक संख्यामें हस्तुत्तर और महापुरुष, अच्छे गृहस्थ, अच्छे मार्गिक, अच्छे प्रजापति,

अथो वैशालिका, इंग्रिजिया और टोंका तथा अन्य देश बनाये जिनके द्वारा देश, सुगन्धद्रव्य, प्रणिशीत और सुगो मन्त्रादय निर्माण हो ।

सामी विवेकमन्दने लिखा है—यह सगण मानेजाना है, जब संसारके प्रत्येक माणव्य हर गर्वसे सन घूमते और हम सब समझने लगे कि 'मम' स्वयं केवल इतना ही नहीं है कि पृथ्वी बर्तनों से सोचा और समझा जाय, बल्कि उन्हें जीवनमें उतारा जाय और उनसे भी श्रेष्ठ विचारों का अन्वेषण, प्रतिपादन और अभ्यास किया जाय । 'सन्तोंके ध्यानके लिये प्रेरित होना चाहिये । रूढ़ों और वक्त्रों का भी यही उद्देश्य होना चाहिये । मन्त्रोंको सँवार करनेके लिये प्रशिक्षण वे दे जो मर्म सदापारी सचरित्र हों ।

जैसी बत्तार अधिक जोर दिया जाता है, वैसा ही धर्म, व्यक्ति और समाज बन जाता है । यदि हमें देशमें परिवर्तन अथवा स्वतन्त्रता है तो हमें सदाचार, बर्तन-परम्परा, संस्कार, सादगी, ईमानदारी-वैरी दैवी गुणों का जोर देना होगा । यह प्रविष्ट नियम है कि सारे प्राणी पतन, विपद्, मरण, अन्त-व्यस्तकारों और तो सतः ही ध्याने-अध्यास में रहते हैं, फिर ऊपर चढ़ते और उन्नति करनेके लिये उन्हें पुराणों का पदार्थ है । चरित्र-निर्माण और यदि पतन नहीं दिया जाय तो योगेश, शम्भुका चरित्र लिखा ही गया । यदि भक्ति को उन्नत करना है, यदि तप, ईमानदारी, प्रेम, धर्म-आदि सबके अन्तर्गत समस्तमें स्थिति करना है तो उनके लिये सभी योगेश विष्णु-वन्दन, शिव-पूजा करना होगा । समस्तिक जीवनके प्रत्येक क्षणमें साधुओं और योगियों का सम्पर्क है कि उद्देश्य और आचार्य दोनों ही कल्याण

उदात्त अद्वैत जनताके सामने स्थापित हों । यह कम राजनेताओं, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों मित्राचारों तथा हर विभागके वरिष्ठ अधिकारियों आदि सभीसे करना चाहिये । फिर गुणों का अभिप्रेत ही साधु-संतों, भक्तियों, कल्याणों का अन्य भर्त्सनाओं से । वे ही धर्मके प्रति दायी हैं । गर्व, गमावमें, राष्ट्रमें वैश्व मूल्यों को बलसे लाने के लिये उन्हें सदा मग्न और सज्ज रहना चाहिये । उन्हें हर घर, हर गाँव, हर विद्यालय, हर सन और पराजनोंमें सदापरम प्रपन्न करना चाहिये कि सदा अपने शिष्यों, भक्तों और अनुयायियों से सम्पर्क रखनेके लिये प्रेरित करना चाहिये ।

चरित्र-निर्माण केवल एकलक्षमें नहीं होता, बल्कि यह धर्म, पात्रात्मकों, दस्तों, वस्त्रधारणों, उद्देश्य, लोग साथ रहने और मिलकर काम करने हैं, जो प्रबोधन-आत्मिक, मंगल, काय, और सुखके अन्तर्गत कार्य करने रहते हैं, वही भी ही सत्य है । जो एक गुणों के आगमनके लिये भग्न प्रपन्न करना होगा । कहीं मंदन का परिधारी, सुव कौशल, सत्कार और दान वरके योग्यता पतन होगा । केवल सत्यपदों, ईमानदार या अद्वैत होकर भी कोई मनुष्य परोक्ष नहीं बन जाय । यह भी आचार्य नहीं हैं ध्यान का जो करने वाला सदापारी हो या कोई शिक्षा ईमानदार या उदात्त हो दो । ऐसा कोई मनुष्य आचार्य नहीं मिला, जो मनुष्यों के लिये प्रपन्न हो मनुष्योंमें सत्य का सत् । हमें यह ही अर्थ का समझ लेना चाहिये कि चरित्र-निर्माण का काम का ही गुणों के प्रपन्न का पदार्थ दिन का जो बर्तन है वह सदा-सदापार है । चरित्रों का उदात्त सत्य है, हमें ईश्वर का उदात्त समझ लेना चाहिये ।

चरित्र-निर्माणके लिये जो पुरुषार्थ आवश्यक है, वह निरन्तर चढ़ता रहना चाहिये। चरित्रको ऊँचे स्तरपर स्थिर रखनेके लिये एक सुदृढ़, स्थायी और विश्वम्भाषी संस्थाकी आवश्यकता है; क्योंकि व्योम्ही हम सदाचारकी ओरसे जरा भी प्रमाद करेंगे, व्योम्ही दूरावार चुरके-चुरकेसे हमारे भीतर घुस आयेगा और हमपर हमनी हो जायेगा।

जैसे सदाचार सिखानेका काम समाजके वर्गोंमें विशेषकर साधुओं, मनीषियों और धर्माचार्योंका है, उसी

तरह संसारमें मनुष्योपदेशका काम भारतवर्षका रहा है। हमारे पास ज्ञान, वैराग्य और विवेकशीलता जो अनुपम निधि है, उसका धाम उठानेके लिये सारा संसार हमारी ओर टकटकी लगाये है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो शताब्दियोंसे जगद्गुरुका स्थान भारतके लिये पुनः रिक है। किंतु हम अब इस पदके योग्य नहीं हैं; जब वेदान्त और गीताकी ठीक-ठीक समझ लें, उनके अनुरूप लोगोंके चरित्रका निर्माण करें और अपने देशको स्वर्गका नमूना बना लें।

विभिन्न प्रसङ्गोंमें चारित्र्य

(लेखक—डॉ० श्रीरामगोपालाक्षरी बसु, एम्. ए. (हिन्दी, राजनीतिविज्ञान), गुरुभारत-रत्न, एच्.

टी० टी० सी०, बी० एच्., पी०एच्. डी०)

मनुष्य-जीवनमें चरित्रका स्थान बड़े महत्त्वका है। एक अंग्रेजी कहावतके अनुसार 'घन चले जानेपर कुछ नष्ट नहीं होता, स्तब्धस्थानिपर कुछ नष्ट होता है, परंतु चरित्रके नष्ट होनेपर सब कुछ नष्ट हो जाता है।'

चरित्र एवं जीवनकी परिभाषा व्यापक है। अमरकोशमें कहा गया है—'शुष्कं तु चरिते शीलः'—शुद्ध आचरणका नाम शील है (३।२६)। विभिन्न शास्त्रकोशोंमें शीलके लिये उत्तम स्वभाव, आपरण, करनी, करतल, चरित्र, जीवन, सदाचार, विनयपूर्वक शिष्ट-शुद्ध वृत्ति, आचरण आदि पर्याय मिलते हैं। निर्दोष, स्वच्छ, निष्ठा, निष्कलङ्क, पवित्र अथवा उज्ज्वल शुद्ध आचरण शील है। सामान्य अर्थमें यही व्यक्ति चरित्रवान् कहा जा सकता है, जिसकी भावनाएँ मनुष्यवत्से युक्त हों, जो प्रत्येक कार्यमें दूसरोंके सुख एवं हितका ध्यान रखे तथा प्रत्येक वर्ज्यमें दूसरोंके सुख एवं लाभ पहुँचाये।

प्राचीन युगमें चरित्रपर प्रा-प्रा ध्यान दिया जाता था; क्योंकि मुक्तिकी प्राप्तिके लिये मोक्षदान भी आवश्यक था। हमारी प्राणिके बिना शरीर-

प्राप्ति दुष्कर थी। लोकावृत्तता, अनानुगत उच्छ्वेदिकी नैतिकतासे ही प्राप्त हो सकती है। अतः सभी सपदाओंसे बड़ी सत्यता थी—सचरित्रता। इसी सत्यको लेकर ही सभी मनीषियोंने मानवको सही मानवतत्त्व ले जानेका प्रयत्न किया है। इसी मानवको सत्य पर कभीने कहा था—

मीलवन्त सबने बड़ी, सबे रतनकी मल।

मील ब्योह की सगुहा, रही मील में जान ॥
उन्होंने और भी कहा है—

जानी प्यारी संवसी, दाता मूर बनेक।

अपिवा तपिवा बहुत हैं, मोक्षरंत कोइ एक ॥

प्राचीन युगमें समाज निष्पक्ष ही सत्यवादी 'श्रीमन्' की दृष्टिसे एक आदर्श समाज था; क्योंकि उस समाजमें शीलवन्त व्यक्ति ही मोग थी। आर्यस प्रान पर मेला निम्नी भी अर्थमें देवको बस महत्त्वपूर्ण न था। 'अनाय' शब्द ग्रीक के मूल्य हो गया था। भगवान् मुदने सत्यको 'आर्य' शिरोधार्यसे भूषित कर दिया था। यह आर्य सत्य दूसरे सत्योसे ऊँचे माना गया है। सुदके अनुसार आर्यस्यके चर प्रकाश है—

अष्टे वैशानिद, इंजीनियर और डॉक्टर तथा अष्टे नेता बनाने जिम्मे दारा नेत्र, सुव्यवस्थित, प्रगतिशील और सुखी समाजकर निर्माण हो ।

खानी विवेकानन्दने लिखा है—यह समय आनेवाला है, जब संसारके प्रत्येक नगरकी हर गलीमें संत घूमेंगे और हम यह समझने लगेंगे कि धर्मका रहस्य केवल इतना ही नहीं है कि पुरानी बातोंको सोचा और समझा जाय, बल्कि उन्हें जीवनमें उतारा जाय और उनसे भी श्रेष्ठतर विचारोंका अन्वेषण, प्रतिपादन और अभ्यास किया जाय । 'सन्तोंके बनानेके लिये प्रशिक्षण होना चाहिये । स्त्रियों और बालकोंका भी यही उद्देश्य होना चाहिये । सज्जनोंको तैयार करनेके लिये प्रशिक्षण वे हैं जो स्वयं सदाचारी सचरित्र हों ।

जैसी बातपर अधिक जोर दिया जाता है, वैसा ही धर्म, व्यक्ति और समाज बन जाता है । यदि हमें देशमें चरित्रका अभाव लटवना है तो हमें सदाचार, कर्तव्य-पालन, संप्रम, सद्गति, ईमानदारी—जैसे देवी गुणोंपर जोर देना होगा । यह प्रकृतिका नियम है कि सारे प्राणी पतन, विग्रह, गड़बड़ी, अस्त-व्यस्तताकी ओर तो स्वतः ही आग-से-आप चले जाते हैं, किन्तु ऊपर चढ़ने और उन्नति करनेके लिये उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है । चरित्र-निर्माणकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया जाय तो लोगोंका, समाजका चरित्र गिरता ही जायगा । यदि चरित्रको ऊपर उठाना है, यदि सत्य, ईमानदारी, प्रेम, कठुणा—जैसे सच्चे मूल्योंके लक्षणोंको समाजमें स्थापित करना है तो उसके लिये सभी लोगोंको मित्रमुल्लर भगौरय-प्रणाम करना होगा । सामाजिक जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सपुष्टों और श्रेष्ठजनोंका कर्तव्य है कि उपदेश और आजाण दोनोंके ही माध्यमसे

उदात्त आदर्श जनताके सामने स्पष्टरूपसे ले । वे काम राजनेताओं, प्रशासकों, पूँजीरमियों, शिक्षा, मिलावटियों तथा हर विभागके वरिष्ठ अधिकारियों इत्यादि समीचीन करना चाहिये । किन्तु मुख्यतः जिम्मेदारी है साधु-संतों, धर्माचार्यों, कप्तामयों या अन्य धर्मात्माओंको । वे ही धर्मके प्रति दायी हैं । धर्ममें, समाजमें, राष्ट्रमें नैतिक मूल्योंको बनाने रखने लिये उन्हें सदा सजग और सक्रिय रहना चाहिये । उन्हें हर घर, हर पाठशाला, हर निवास, हर रस्ते और कारखानेमें सदाचारका प्रचार करना चाहिये जो सदा अपने शिष्यों, भक्तों और अनुयायियोंको सदैव चरित्रके लिये प्रेरित करना चाहिये ।

चरित्र-निर्माण केवल एकान्तमें नहीं होय, बल्कि यह घरों, पाठशालाओं, दफ्तरों, कारखानोंमें, बड़ी बंके बड़े ब्यो साप रहते और मित्रकर काम करते हैं, गाँव प्रत्येक-आलस्य, संघर्ष, कपट, और दुर्द्वेष्टके बन्धन यावहार आते रहते हैं, वहाँ भी हो सकता है । मनुष्य गुणोंसे अपनातेके लिये अलग प्रयास करना होगा । कभी मेहनत कर परिश्रमी, सब केन्द्रकर सत्य और दान करके परोपकारी बनना होगा । केवल सत्यवादी, ईमानदार या अहिंसक होकर भी कोई सत्य परोपकारी नहीं बन जाता । यह भी आवश्यक नहीं कि ध्यान या जप करनेवाला सदाचारी हो या कोई भिन्न ईमानदार या उदार ही हो । ऐसा कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं मिला, जो मनुष्यको बिना प्रयासके ही सद्गुणोंसे मनुष्य कर सके । हमें यह भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि चरित्रनिर्माणका काम या सद्गुणके प्रचारका काम एक-दो दिन या कुछ बरोंमें नहीं बन सदा-सर्वदाका है । चरित्रको ऊपर उठाना एक काम है, उसे ऊँचे स्तरपर बनाये रखना दूसरी बात है ।

चरित्र-निर्माणके लिये जो पुरुषार्थ आवश्यक है, यह निरन्तर चट्टा रहना चाहिये। चरित्रको ऊँचे स्तरपर स्थिर रखनेके लिये एक सुदृढ़, स्थायी और विश्वस्थायी संस्थाकी आवश्यकता है; क्योंकि व्योम्ही हम सदाचारकी ओरसे जरा भी प्रमाद करेंगे, व्योम्ही दुष्टचार जुरके-चुरकेसे हमारे भीतर घुस आयेगा और हमारा हारी हो जायगा।

जैसे सदाचार सिक्खानेका काम समाजके वर्गोंमें वितरकर साधुओं, मनोविरों और धर्माचार्योंका है, उसी

तरह संसारमें मद्राचारोपदेशका काम भारतवर्षका रहा है। हमारे पास ज्ञान, वैराग्य और त्रिवेदकी जो अनुमति निधि है, उसका लाभ उठानेके लिये सारा संसार हमारी ओर टकटकी लगाये है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो शत्रुनिधियोंके जगद्गुरुका स्थान भारतके लिये पुनः रिक्त है। विश्व का अब इस पदके योग्य सभी होंगे; जब वेदान्त और गीताको ठीक-ठीक समझ लें, उनके अनुरूप लोगोंके चरित्रका निर्माण करें और अपने देशको स्वर्गका नमूना बना लें।

विभिन्न प्रमद्वोंमें चारित्र्य

(लेखक—डॉ० भीष्मसमप्रसादजी नायक, एम्. ए. (हिन्दी, राजनीतिविज्ञान), राष्ट्रभारा-रत्न, एच्. टी. टी. सी., बी० एच्., पी. एच्. टी.)

मनुष्य-जीवनमें चरित्रका स्थान बड़े महत्त्वका है। एक श्रेणी की प्रजातके अनुसार धन चले जानेपर कुछ नष्ट नहीं होता, लास्यहानिपर कुछ नष्ट होता है; परंतु चरित्रके नष्ट होनेपर सब कुछ नष्ट हो जाता है।

चरित्र एवं जीवनकी परिभाषा व्यापक है। अमरकोशमें कहा गया है—'मुखां तु चरिते शीला'—शुद्ध आचरणका नाम शील है (३।२६)। विभिन्न दण्डकोशोंमें शीलके लिये उत्तम स्वभाव, आचरण, बरती, बरदान, चरित्र, जीवन, सदाचार, दिनपूर्वक शिष्ट-शुद्ध बुद्धि, आचरण आदि पर्याय मिलते हैं। निदोष, स्वच्छ, निष्कार, निष्कलङ्क, पवित्र अथवा उज्जल शुद्ध आचरण शील है। सामान्य अर्थमें यही व्यक्ति चरित्रवान् कहा जा सकता है, जिसकी मानार्थ मनुष्यजसे युक्त हों, जो प्रत्येक कार्यमें दूसरोंके सुख एवं हितका ध्यान रखे तथा प्रत्येक कार्यमें दूसरोंसे सुख एवं लाभ पहुँचावे।

प्राचीन युगमें चरित्रपर बड़ा-बड़ा ध्यान दिया जाता था; क्योंकि, मुक्तिकी प्राप्तिके लिये लोकाचरण भी आवश्यक था। इसकी प्राप्तिके बिना अंगी-

प्राप्ति दुष्कर थी। लोकाचरण, जनानुराग उच्चश्रेणीकी नैतिकतासे ही प्राप्त हो सकती है। अतः सभी सत्यदाओंसे बड़ी सम्पदा थी—सचरित्रता। इसी सत्यको लेकर ही सभी मनीषियोंने मानवको सच्ची मानवताकर ले जानेका प्रयत्न प्रारम्भ किया है। इसी मानवको लक्ष्य कर चलने कहा था—

मीलनस्य मर्त्ये बभौ, सर्वे मनसो यथा ।
तोम ह्येक की मण्यता, रही मील में जान ॥
उन्होंने और भी कहा है—

जानी प्यानी बबन्ती, हला मूर भनैक ।
अधिका तपिया बहुत है, नीलमंत कोइ एक ॥

प्राचीन युगमें समाज निधाय ही संप्रदायी 'द्वैत'-की दृष्टिमें एक आदर्श समाज था; क्योंकि उस समाजमें शीष्टान्त व्यक्तिनिर्माण थी। आर्त्थिक प्रत्येक केना विपरीत भी अर्थमें देशमें काम महत्त्वपूर्ण न था। 'अनार्य' शब्द गन्धीके मुख्य हो गया था। व्यापार, मुद्रने संपत्ति 'आर्य' शिष्टाचारमें भूक्ति पर दिया था। यह अर्थ सत्य दूसरे शब्दोंमें देष्ट माना गया है। मुद्रने अनुमान आर्त्थिकमें पर प्रकाश है—

१-दुःख—आर्यस्य ।

२-दुःख-समुदाय—आर्यस्य ।

३-दुःखनिरोध—आर्यस्य ।

४-दुःख-निरोधक और ले जानेवाले मार्ग—
आर्यस्य । आर्यस्यका अर्थ है—श्रेष्ठ सत्य । सदाचारी,
धार्मिक आर्यप्राप्ति ही ब्रह्मभवनसमर्पण होता है ।
महाभारतमें कहा गया है—

यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम् ।

कर्मेणा मनसा याचा ब्रह्म सस्यघते तदा ॥

(महा० १२ । १७४ । ५२, १७५ । २०)

आर्यधर्मके स्वरूपमें मनुने कहा है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्यया सत्यमक्रोधो वीर्यं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० १ । १२)

समाजके संरक्षण-हेतु धर्मका अविर्भाव हुआ है ।

ओ धारण कर लेनेपर समाजकी रक्षा करनेमें समर्थ है,

वही धर्म है । धर्म स्वर्ग माना जाता था । पतञ्जलिने

योगदर्शनमें कहा है—जीवनमें सवृत्तगोत्री प्राप्ति

मोक्ष, निर्वाण अथवा कैवल्यकी प्राप्ति लगतार प्रयत्नों

एवं प्रयोगोंसे होती है ।" गीताके अनुसार अनेक जन्मोंतक

प्रयत्न एवं प्रयोगोंसे ही यह दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परं गतिम् ।

(गीता १ । ४१)

जातकसागरमें ठकसिके छः द्वार ब्रह्मप्रापे गये हैं—

आरोग्यमिच्छे परमं च लाभं

सीलं च सुखानुमत्तं सुखं च ।

धर्मानुययी च महीनता च

अपरस द्वारा पशुला छोड़े ॥

भीतिशून्य, सदाचार, ज्ञान-वृद्धि, सपदेश और बहुश्रुता,

धर्ममुक्त आचरण एवं अनासक्ति—ये छः लक्ष्यके द्वार हैं ।

सीलं विरेप कक्ष्याणं सीलं स्त्रेके मनुष्यस्य ।

शरीर, वाणी तथा मनसे सदाचारके नियमोंका पालन

करना ही आचार—शील है । भगवान् मुझसे श्रेष्ठ

चार प्रकार ब्रह्मप्रापे हैं—

१-चातुपरिमुद्वितीय (पश्चिमोत्तरसंवासीन)

२-इन्द्रिय संवासीन ।

३-आनोवनपारिमुद्वितीय संवासीन ।

४-पञ्चपदमिच्छित संवासीनः ।

अध्यात्मपदमें कहा गया है—अध्यात्मपदं ब्रह्मसो पुनस्तीति

पञ्चोत्तरि—पुनः मनुष्य महीमिति उपदिष्ट वर्त्त

पदोंको पुन्यकी मीति चयन करण । शीलसे प्र

होनेवाले कामकी गणना करते हुए भगवान् मुझसे

पाटलिपुत्रके उपासकोंके सम्बोधित कर कहा था—

१-आर्य-नियमोंमें स्थित न हों, सदाचारी न हों

और अस्मादी रहकर कर्ममग्न पावन करनेसे बच

मोग-वस्तुओंकी अनायास प्राप्ति होती है । शील-आचरण

यह पहला काम है । २-शीलवान्का सुपरा लभ

कैवल्यता है । यह दूसरा काम है । ३-शीलवान्का

निर्भय रहता है । यह तीसरा काम है । ४-मरते स्म

शीलवान् अपना ज्ञान नहीं खोता, होशमें रहता है ।

यह चौथा काम है । ५-मरनेके बाद सुन्दर गति प्र

होती है, स्वर्गमें जन्म ग्रहण करता है, यह पाँचवाँ

काम है ।

चरित्र केवल चरित्रके छिये नहीं है । जीवने

ऊपर रखनेके छिये, मोक्षिक एवं आध्यात्मिक सुखों

छिये, भय, अशान्ति, अपाय, दुराचारसे दूर रहनेके छिये

शील ही एकमात्र शक्ति है जो अत्यन्त प्रदान कर

दे । सदाचार ही जीवम है ।" अध्यात्मपदमें सदाचार

महाकाय वर्जित करने हुए कहा गया है—

खन्दनं तगरं यापि सपलं भय वस्त्रिको ।
पतेसं गन्धघ्रातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ॥

‘खन्दन, तगर, कमल या सुह्री—इन सबकी सुगन्धोंसे
सदाचारकी गन्ध उत्पन्न होती है ।’

‘धम्मचारी सुखं सेति जस्मि लोके परमिह च ।’

धर्मका आचरण करनेवाला इस लोकमें तथा दूसरे
लोकमें सुखपूर्वक रहता है । गोखामों तुलसीदासजीने भी
सत्य एवं धर्मके विषयमें कहा है—

धर्मसूत्र सब सुकृत सुहाय । वेद पुराण विदित मुनि गाथ ॥
धर्म न दूसर सत्य समान । आगम निगम पुराण बरतान ॥

वेदवेद-शास्त्रग्रन्थों दक्षिण महात्मा प्रतिपादित करते
हुए कहा गया है कि वैराग्यकी स्थिति तभी पैदा हो
सकती है, जब समाजका प्रत्येक व्यक्ति दक्षिणान् हो,
वह दुर्गुणों एवं विकारोंसे प्रसन्न न हो । किन्तु यहाँ
दुःखकी बात है कि ऐसे गौरवमय चरित्र-प्रधान देशोंमें
इस समय दुराचारकी ऐसी हवा फैली है कि हम
सम्यक्की आँखें झूट चुकी हैं, चाहे जो जहाँ भी
है । यह फैली सुराई है अनर्थकी ! ‘धम्मपद’में कहा
गया है—

वेप्यो अयोगुलो मुचो तत्तो अग्निस्सिधूपमो ।
यं वे भुजेव्य दुस्सीलो य्पिण्डमच्चसतो ॥
(लोकवर्ण १६८।२)

‘दुराचारी तथा असंयत मनुष्यके लिये राष्ट्रका भय
खानेसे अपेक्षा अग्निकी सिखाके समान जलता हुआ
खोहेका गोबर खाना श्रेयस्कर है ।’ वहाँ आगे कहा
गया है कि जहाँ दुराचार है, वहाँ स्वतन्त्रता
नहीं है—

यस्स अचण्ड दुस्सीलसं मालुपा साठमियोततं ।
कपेति सो वधतानं न हण्णतंशाठमिजातम् ॥
(अध्या १५६।४)

‘दुराचारी मनुष्य शत्रुकी भाँतिके अनुसार कार्य
करता है, जिस तरह मालुपा लता साठ-वृक्षको कटनेके
बाध्य कर देती है ।’ और भी कहा गया है—

यो च यस्सस्सलं ओये दुस्सीलो अस्माहितो ।
एकाहं जीयितं सेय्यो सीलपत्तस्सप्पायिनो ॥

‘दुराचारी और असंयत रहकर उसी वर्षतक जीवित
रहना निरर्थक है । पर सदाचारी और संयत
रहकर एक दिनका जीवित रहना श्रेष्ठ है ।’ ऋग्वेदों
कहा गया है—

‘श्रुतस्य पंधानं तरन्ति दुष्कृता ।’
(१।७३।६)

जो व्यक्ति जातिसे पतित है, जो संस्कार, पुण्य,
संगति अथवा किसी भी दृष्टिकोणसे मिर चुका है, वह
सत्यके मार्गको पार नहीं कर सकता । असत्पुरुष-
(दुराचारी)-को किया हुआ ठगन भी नष्ट हो जाता
है । इसी बातको बुझने ॥ प्रकर पड़ा है—

यथा योजं अग्निस्मिं ददति न विरदति ।
एयं कतं असत्पुस्मिं ददति न विरदति ॥
रहीम कविने भी कहा है—

रक्षितम पानी तस्मिन्, विन पानी सत् सत् ।
पानी गये न कबो, मोठी मातुष पू ॥

भारतीय संस्कृति गौरवमय चरित्रोंसे लड़ी गयी है,
जो चिर-परम्परासे विश्व-साम्यताको दिग्दर्शन करती
रही है । एक विश्वानुके कथानुसार चरित्रमें सामान्य
आचार, व्यक्तिगत आचार, बुद्धि-आचार, जातिपरक
आचार, राष्ट्रपरक आचार, विश्वपरक आचार, निश्चित
आचारके अन्तर्गत—वर्गके निश्चित आचार, आश्रमके
निश्चित आचार, त्रिवर्गके निश्चित आचार, दैनिक आचार,
नैमित्तिक आचार आदि भी पढ़ाई हैं । कथनः हम
सर्पारी और प्यान दिया अना आचरण है ।

चरित्रकी आदर्शभूत चरितार्थता

(संक्षेपः—पं० श्रीमदानन्दजी टिपेजी, साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य, साहित्यरत्न, एम्० ए०, डि० एस्० एस्०)

नेदशास्त्रोंके अध्ययन एवं संपुर्णोंकी ससंगतिद्वारा मनुष्य विवेक प्राप्त करता है। फिर वह अपनी संप्रवृत्तियोंको जाग्रत कर तदनुकूल आचरण करता है। ये प्रवृत्तियाँ जब जीवनका अङ्ग बन जाती हैं, तब चरित्र-संज्ञासे अभिवृद्ध होती हैं। वेदोंके सारतत्त्व वेदमाता गद्यत्री-महामन्त्रमें भी विवेकके लिये ही प्रार्थना की गयी है—ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्—उस सविता देवताके वरेण्य भर्ग प्रकाशका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिको (सम्पर्कके लिये) प्रेरित करे। इस बीबीस अक्षरके मन्त्रमन्त्रमें सविता देवतासे बुद्धिको सम्पर्ककी ओर प्रेरित करनेकी प्रार्थना की गयी है। निम्न ही यह प्रेरणा चरित्रविचारक सत्त्वमेंकि लिये प्रार्थित है।

उपनयन-संस्कार एवं गद्यत्री-मन्त्रका उपदेश पाकर भारतीय विद्यार्थी गुरुकुलमें प्रवेश करते थे और पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर लगभग पचीस वर्षोंतक आश्रमका पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। चरित्र-निर्माण एवं क्लान्तिर्जनके साथ ही तपःपूर्ण जीवन समाप्त करनेपर उन्हें गृहस्थ-जीवनमें प्रवेश करनेकी अनुमति मिलती थी। समावर्तनके समय वे आजीवन इन कर्त्तव्योंके पात्रनके लिये प्रतिज्ञा-बद्ध होते थे। उनके लिये गुरुके उपदेश थे—स्तव्य बोधे, धर्मका पालन करो। सद्गुणोंके स्थापनामें प्रमाद मत करो। स्वयंसे कर्मा नहीं किम्ना चाहिये। धर्ममें कभी प्रमाद न करना, गुण फलसे कभी नहीं घृणना चाहिये। वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी मूढ़ न हो करनी चाहिये। देवताओंसे और पिता-माताओंमें कभी नहीं घृणना चाहिये। माताको देवता मानो; पिताको देवता मानो। आचार्योंको देवता मानो; अतिथिको देवता मानो। जिनने

अनिन्दित (अच्छे) कर्म हैं, उनका सेवन करना चाहिए। इतर अर्थात् निन्दित कर्मोंका नहीं; हमारे आचार्योंमें जो-जो अच्छे चरित्र हैं, उन्हींका सेवन हमको करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं।

विद्यार्थी गुरुकुलमें प्राप्त इन उपदेशोंका जो गृहस्थ-जीवनमें करते थे। इससे समाजमें भद्रसंबन्धता उपस्थित होता था। फलतः चरित्रपर विश्लेषण बन पाया। चरित्र-निर्माण ब्रह्मचर्य-आधमीय जीवनका लक्ष्य था। इसीलिये ये विद्यार्थी विद्यार्थी चरित्रशिक्षणके लिये लक्ष्यरूप में रहते थे—

एतद्देशायस्तुल्य सत्काशाद्वक्त्रमनन।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेत्तु दृष्टिभ्याः सर्वमानसाः।

इस देश- (भारत-)में उत्तम ब्रह्मचर्य (ब्राह्मण-)से पृथ्वीके सभी लोग अपने-अपने चरित्र सीखें। (हम चरित्रके प्रयोक्ता आचार्य हैं।)

इस सम्बन्धमें तत्कालीन गुरुकुलके स्तानक और बाणकपूर निदर्शन अत्यन्त प्रेरणाप्रद है। एक ब्रह्मचर्य पूर्णकुन्नी (गोपकी) पर एक विदेशी उनसे मिलने आया। उस समय मगध साम्राज्यके महामन्त्रीके रूपमें राजकीय कार्यसंग्रहणमें व्यस्त थे। उन्होंने गोपकी देवकी बाट मिलने की स्वीकृति दे दी। कुछ देर बाद उन्होंने जगन्नाथ दीक्षितको बुला दिया और एक दूसरा दीक्षित का एक विदेशी यात्रीको बुलाकर बानें की। सोचने लगा कि यात्रीने मित्रनेमें गरिष्ठ किन्तु होनेका कारण क्या था। उसने एक कहते हुए दीक्षितको बुलाने पर उसको स्थानपर दूसरा दीक्षित जगन्नाथ रहस्य भी बतलाया। वह जगन्नाथ शौरभीमें होनेवाले कार्यवाहीके देव भूरा था।

महामन्त्री चाणक्यने कहा—गृहाणाय ! मे राज्यके आवश्यक कर्मोंके सन्पादनमें व्यस्त था और उसे पूरा कर ही मैंने मित्रना उचित समझा, अतः थोड़ी देर हो गयी । पहला दीपक राजकीय था, अतः उसका उपयोग केवल राजकीय कामके लिये किया गया । आपसे मित्रना यह स्वकीय काम था, अतः मैंने स्वकीय दीपक जलाकर अपना काम किया । आचार्य चाणक्यके इस उचितसे मात्री विस्मृत हुआ । परशु ! आजके पदाधिकारी चाणक्यसे प्रेरणा लेते ।

पुराणमें भी चरित्रक प्रसङ्गोंका उल्लेख करके चरित्र-निर्माणकर कर दिया गया है । महाभारतके धान्ति-पर्व में वर्णित कसोतदम्बसिखा आक्रमण कितना प्रेरणा-प्रद है । शरणागत हुए शत्रु ब्याघ्रको काट-मुक्त करनेके लिये उस कसोतने सूखे पत्ते इकट्ठे किये । आगला प्रकण्ड किया और उसे ठंडकने मुक्त किया । अन्तमें स्वयं अग्निमें जलकर उसकी मूर्ख भी मिटायी । अक्षिप्य स्वरूप यह चरित्र और कहाँ है ?

अष्टाध्यायी रावणके अनाचारके विरुद्ध संघर्ष किया और अपनी जान गँवायी । फंदर-आकुशोंने दुराचारीके दमनमें भगवान् रामका साथ दिया । इस प्रकार मानवचरित्रसे पशु-पक्षी भी प्रभावित हुए और अपने दिव्य चरित्रोंसे अनर बन गये । रामचरित-मनस्के नामकाव्यकी सभी पात्रोंके चरित्र आदर्शमूल्य हैं । प्रतिनायक रावणके सभी पात्र चरित्रशक्तिके रहित हैं, अतः वह पराजित हुआ—चरित्रं नयति ।

महर्षि व्यासने श्रेष्ठताका आधार चरित्रको माना है, यद्यपि उनके लिये समागत युधिष्ठिरसे श्रेष्ठताका आधार जानना चाहिये—

राज ! कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन धृतेन वा ।
प्राशस्त्यं केन भवति प्रबुध्यते च सुनिश्चितम् ॥

पानम् ! यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि
प्राशस्त्य विरुद्ध प्रप्त होता है—कुलसे, चरित्रसे,

स्वाध्यायसे अथवा बहुधन (अधिक अध्ययन) होनेसे !
युधिष्ठिरने सत्य शब्दोंमें चरित्रकी महत्ता बतलायी और कहा—

यष्टु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च धनम् ।
कारणं हि द्विजस्यैव वृत्तमेव न संशयः ॥
वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं प्राप्त्रणेन विदोषणः ॥
मर्शानवृत्तो न क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः ॥

यक्ष ! सुनो, श्रेष्ठताका कारण कुल, स्वाध्याय या ध्याति नहीं, निःसन्देह चरित्र ही है । इसलिये फलपूर्वक चरित्रकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये और प्राप्त्रण- (श्रेष्ठ-) से तो विशेष रूपसे; क्योंकि चरित्र क्षीम नहीं होनेपर मनुष्यका कुछ भी क्षीम नहीं होता और चरित्र क्षीम होनेपर तो सब कुछ नष्ट हो समाप्त हो जाये । स्मृतिरत्न मनुने धर्मके लक्षण बताते हुए कहा है—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भूमन्य लक्षणम् ॥

वेदोंका अध्ययन, शास्त्रोंका चिन्तन, सदाचारका पालन तथा अपनी आत्माका प्रिय करना—ये चार धर्मके प्रत्यक्ष लक्षण हैं । वेदों एवं शास्त्रोंका अध्ययन सदसद्विवेक उत्पन्न करता है और उससे हम कर्तव्य तथा अकर्तव्यको पहचानकर अपनी आत्माके प्रिय करनेके लिये सत्य, अहिंसा इत्यादि सप्रवृत्तियोंका सेवन करते हैं । इस प्रकार धर्म एवं चरित्र एक दूसरेके पूरक बन जाते हैं । विवेक चरित्रकी आधार-शिला ही निर्मम रहता है । गेष्वासी तुलसीदासजीने सत्संगलिये विवेकाका मूल कारण माना है—

विनु गणसंग विवेक न होई । राम हुआ विनु मुकन न होई ॥

रामजी क्या बोनी हैं तो चरित्रकी मूर्ति संग मिलने हैं और तब फिर विवेक होता है । फलतः चरित्र ही विवेकका जनक है । चरित्रके बिना कोई संग हो भी कैसे सकता है ! साधुके चरित्रके सम्पर्कमें दोनोमीनी स्थिते हैं—

साधुचरित सुख मरिस कपासू । निरम बिम्व पुन मय फल कासू ॥
 जो सदि हुक परछिन्न बुगबा । बंल मोय मेहि जग अम पाबा ॥

नेद-शाब्दोंका स्वाभाव्य ससङ्ग है । राजर्षि मनुके विचारमें दुराचारी पुरुष निष्ठित, दुःखी, रोगी एवं अस्वायु होता है । चरित्रहीन और हिसक व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता । भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने कहा था—'शरीरमें चरित्र ही मुख्य यत्न है, बचनसे उपदेशक और क्रियादिसे कैसा ही धर्मनिष्ठ क्यों न हो, पर यदि उसके चरित्र शुद्ध नहीं है तो वह लोगोंमें टकसाल न समझा जायगा ।'

अमेरिकीके राष्ट्रपति अब्राहम लिन्कनसे किसीने पूछा—
 महान्तः (महत्ता -) का सर्वप्रधानलक्षण क्या है ?
 उन्होंने झट कहा—'सचरित्रता' । इतिहास लिन्कनके इस उत्तरकी पुष्टि करता है । अब्राहम लिन्कनका चरित्र राष्ट्रके लिये अदर्श था । संतोंको त्याग एवं चरित्रके कारण ही समाजमें सदैव आदर मिलता रहा । वे समाजको समर्पित होकर 'महात्मा' कहलाये । गौतम बुद्ध एवं महावीरमें 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' अपनेको सौझाकर कर दिया था । उनके सत्य एवं अविस्मर्य संदेश निम्नके कोने-कोनेमें पहुँचाया गया । अद्भुतमान-सैसे कर दानबके चात्रि सुधारनेमें उन्हें सफलता मिली । अशोक-सैसे सम्राट्ने उनके विचारोंके प्रचारमें अपनेको तथा अपने पुत्र एवं पुत्रियोंको लगा दिया । चरित्रबल्लर उन्होंने समाजमें बहुत सम्मान प्राप्त किया ।

सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी नहीं करना), ब्रह्मचर्य, असंभ्र, शुद्धि, विद्या, अक्रोध, निरुप्या, योग्यकार सादि सदगुणोंको जीवनका अंग बनाना ही तो चरित्र-निर्माण करना है । या-बहनोंको अदामयी छत्रिसे देखना, आर्थिक शुद्धि आनाना- पश्चिमको सम्पत्तिर साथ रखना, सेवाभाव आनाना, सभीके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना तथा निश्चिन्तु-बको भावना आनाना ही मनुष्यको देवता बनाना है ।

चरित्रको आभा व्यक्तियुक्तो निम्नरती है । मर सर्वदा सार्यके धरातदार नहीं रह सस्य । सुख-दुःख भी उसका अपना सुख-दुःख होर । चरित्रद्वारा मानव इन्द्रिय-निम्नो बनकर निरिर्त मो बन सकता है और इस प्रकार वह इहलोक पारलौकिक दोनों सुलोकों प्राप्त कर सकता है । चरित्रका संबल चाहिये ।

आर्य सभ्यताको युगसे लेकर आबतक देखने कि उत्थान-गतन देखे । विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृति-मार्गीय संस्कृतियों प्रभावित किया, कि भी आचरणसी पवित्रताको महत्त्व देते रहे । प्रभाव प्रभवो धर्म हमारा सिद्धान्त बना रहा । तभी इ धर्म स्नानन या क्षाप्त कहलाया ।

सम्प्रति कुछ लोग चरित्रको छोड़ते आ रहे हैं । मोहन, पतञ्जलि, मदनमोहन, लक्ष्मण-विहीन कि अंधेरी माया एवं सभ्यताके प्रति आकर्षण तथा स परतने आज मनुष्यको अन्धा बना दिया है । बहम 'धम्मी' एवं विताको 'पण्या' कहने लग है दुर्घटनामय छोड़नेको सदायता देनेके बदले क सभ्यति हथियानेमें तत्परता देखी जा रही है । म प्रसन्न छोड़नेको ही मानेवाली सहायता-समय की चली आनी है । राम, हृष्ण, सीता, सावित्री मनु देशमें चरित्र उन्नयनकी चिन्ता नहीं है । कि एवं अशिष्टोंका आपरण एक-जैसा हो मर । चरित्रहीन व्यक्ति समाजमें आन माया उँचा बनता है । पण-निर्देशक ही पणबट हो गे मनुष्य वेमेके पीछे पागल है । मानव मानवके रक्षण प्यासा बन गया है । चारों ओर संघर्ष एवं कल चाणायणका साक्ष्य है । शिष्टाचारको बल सूर्य-पुर्ण है । वैज्ञानिक लोक-यन्त्राणसे बल मंशकके उपकरण एकत्र करनेमें लगे हुए हैं । पण भारतीय परिवार टूटता जा रहा है ।

इस निम्न परिस्थितियोंसे समाजकी बचानेके लिये आदर्शमक चरित्र-निर्माणकी आवश्यकता अपेक्षा है। यह तभी सम्भव है, जब शिक्षाप्रणालीमें आमूल परिवर्तन किया जाय और उसे भारतीय परम्पराके अनुकूल बनाकर उद्योगोन्मुखी बनाया जाय; आदर्श और व्यवहारपर सम्बन्ध उपस्थित किया जाय; चरित्र-शिक्षा अनिवार्य करी जाय।

व्यक्तिोंने समाजको पूर्णरूपसे प्रभावित किया है। इन-पान, रहन-सहन सुकर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। अतः उसमें अपेक्षित सुधार करके उच्छेजक चित्रों-पर प्रतिक्रम लगा देना चाहिये तथा चरित्रको उन्नत बनानेवाले चित्रोंका प्रदर्शन होना चाहिये। शमकी प्रेरणा होनी चाहिये तथा गृहित कर्म करके वन कमलनेवालोंकी सामाजिक उपेक्षा होनी चाहिये। अर्थात्तन्की पुनर्जागरण आदर्श स्थापित हो, तभी स्वर्णशाली धन-मोक्षपता समाप्त होगी और तब चरित्र पनपेगा। अर्थात्तन्की होइ तथा विनाशिताकी प्रवृत्ति राष्ट्रिय चरित्र-निर्माणमें बाधक बनी हुई है।

पाठ्यक्रममें महान् पुरवों एवं उत्तम आचरणवाली महिमाओंके जीवन-चरित्रको स्थान मिलना चाहिये।

अथ साहित्यके प्रमथनपर नियन्त्रण रखना होगा तथा ससाहित्यका प्रचार-प्रसार करना होगा। गंदे साहित्यसे चरित्र भ्रिता है, भ्रिता जा रहा है। चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी धार्मिक सद्गुणों - श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानससे दिव्य विचारोंको लेकर चरित्रोंद्वारा तथा समाजसुधारक संतोद्वारा प्रचार करना होगा। माता-पिता अपने बच्चोंको चरित्रशील नागरिक बनानेके लिये अपेक्षित गुणोंके विम्वरणों द्वारा बचपन, तभी देना अधिक फलदायी होगा। प्रारम्भसे ही पारिवारिक वातावरणको भारतीय परम्पराके अनुकूल तथा शिक्षाव्यवस्थाके वातावरणको स्नेहपूर्ण गुरुकुलके अनुरूप बनाकर हम आनेवाली संतानके चरित्रको उत्तम बना सकते हैं। प्रारम्भसे ही बच्चोंको मात्र अर्थात्पार्जनकी कामनासे अंमेनी सिखानेपर रूठ दिया जाता है; इसपर नियन्त्रण करना होगा। अगर माता-पिता उसी अवस्थासे संस्कृत या हिंदी भाषामें भाषे सुन्दर विचारोंसे बच्चोंको अवगत कराते तो निम्न ही देशमें चरित्रबलवान् व्यक्तियोंकी संख्या अधिक होती। चरित्रसे उनका भी जीवन आनन्दमय होगा और राष्ट्र भी परम यशस्वी होगा।

चरित्र-शिक्षाकी दिशा

बाल्यकाल चरित्र-शिक्षाका समुपयुक्त समय है। बालकका चरित्र-निर्माण बाल्यावस्थासे ही प्रारम्भ हो जाता है। चरित्रकी नींव माता-पिताकी संस्कृति होती है और उसकी भित्ति-सामग्री सामाजिक परिवेश होता है। माता-पिताकी संस्कृति जैसी होती है, बालकका चरित्र भी वैसा ही बनता जाता है। ब्यापील, सहृदय, सौहार्द-सम्पन्न व्यक्तिको बालक संकोषी, चिन्तनी एवं सुयोग्य बनता है, परन्तु-कुटिल कठोर एवं हृदयकी संगम दुष्टीय निर्धर्य और निर्मोही निकलती है। अतः यह स्पष्टना कहा जा सकता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान सुसंज्ञान, बने, सद्गुण, सहृदय और सुसंस्कृत हो तो आप भी वैसे अवदान अनवरत गुणोंका भाग्यभाजन कीजिये। संतानोन्मुखि होइए होगी चाहिये। हमें भावना करनी चाहिये कि हमारा संतान देश-धर्मकी सेवामें तन, मन लगायेवाला और प्रभुभक्त हो। तभी हम चरित्रशील पुत्र-पुथियाँ उत्पन्न कर अपना तथा देशका बन्धन और विभक्त मज्जल कर सकते हैं। चरित्रसे युक्त राम-जैसे पुत्र उत्पन्न करनेवाले देशमें शासन उत्पन्न न हो, इसके लिये एक विनाशक पणिक बनना चाहिये। परन्तु यह होता है कि क्या हम इन दिनामें बड़ रहे हैं।

स्वाध्यायसे चरित्रनिर्माण

(हेतुक—भीमागोत्राय वाकरऋषी एवबोधेत्)

‘स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः’ (योग = १४४)

अर्थात् वेदादि ग्रन्थों एवं ग्रन्थनादिके जपपरायण व्यक्तिको इष्ट देवताका साक्षात्कार होता है । १। स्वप्नसाध्य और मोक्षवृत्तिमें फंसा गया है कि वृष्टिगत ईश्वरीय शक्तिके दिव्य प्रभाव रखनेवाले देवता, ऋषि और सिद्ध, जो अदृश्य-रूपसे जगत्तममें संचार करते रहते हैं, वे सब अभ्यास और वैराग्ययुक्त साधन करनेवालोंको प्रपन्न होकर इष्ट-सिद्धिके लिये मार्गदर्शन करते हैं । २। सद्ग्रन्थों और सच्छास्त्रोंका नियमपूर्वक पठन तथा श्रवण-मनन, निदिध्यासन एवं नाम-जपको स्वाध्याय कहा जाता है । यही सस्र है । ऐसे स्वाध्यायीको उसके उद्दिष्ट और प्रभावी चरित्र-निर्माणमें यह तत्त्वज्ञान अकीर्णिक सहायक होगा— इसमें क्या संदेह !

मनुष्यका अपने जीवमयरे उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है । समुद्रका खारा जल आकाशमें उन्नत होकर अवतुल्य जीवनप्रद बनता है, परंतु उस स्थितिमें पहुँचनेके लिये जिस प्रकार सूर्यके प्रकाश और वज्रतापी आस्पर्शता है, वैसे ही मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये ज्ञान और पावित्र्य आवश्यक हैं । इन दोनोंको प्राप्ति स्वाध्यायसे होती है । सच पूछें तो मनुष्यका अपना परित्र बनानेमें न कोई दुःख है और न सुख है । यह उसका एक पवित्र वर्तमान है, जिसको साहस और निःस्वार्थभासे तथा भगवत्परा समझकर पूर्ण करना चाहिये ।

केवल दीर्घचिन्तक जोना ही बड़ी खोज नहीं । वास्तविक पुष्टभागीय अपना विशेष चिह्न छोड़ना चाहते हैं । प्रयोग मनुष्य अपने अदृश्य नियन्ता नहीं, बल्कि अपने चरित्रकर बनकर है । चाहे एक हीरा है, जो हर किसी अन्य पत्थरपर छड़ी बना सकता है ।

चाहे व्यक्ति ही दूसरा नाम व्यक्ति है, जिससे ही प्रभावित हो जाता है । चाहे व्यक्ति किन्ती प्रपत्ति बनता है, वह किन्ती ही देन नहीं । चरित्र ही व्यक्ति के स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा आचरणसे बनता है । शरीरशक्तिके मन और बुद्धि शक्ति निःसंशय बड़ी हुई होनी है, परंतु बल बल इन सबसे बढ़कर होता है । यही ही व्यक्ति का चाहे है, जिसके आगे हार ही शक्ति ही छूक जाती है । ऐसी मूर्ख ही निर्माण स्वयं ही ही है—

‘भारमैव शात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः’
(गीता ६।१)

चरित्र बननेपर बड़ी ही उसके पंछे स्वयं जा ही है योई मन्त्र, काव्य, विज्ञान, कर्म या साहित्य उस बनता जायत, सगीय तथा परिणामकारी न होगा, जबकि व्यक्ति को चाहे बननेका आत्मक उससे ही है । यही आत्मक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र ही प्राप्त करा सकता है । यही आत्मोदय, मनुष्य और जगद्गुरु बननेमें समर्थ होगा । सेना ही सिंगरी और उसका शीर्ष होता है, वैसे ही चरित्र ही व्यक्ति का आत्मक होता है ।

यह मय है कि प्रारम्भिक युगमें इस आत्मिक सगुण धर्मता ही मुनि-मुनियों—‘हृष्यन्तो विदुषामर्षो सत्यवरमर जगत्तमो चरित्र-कलके पाठ पढ़ाये । न आज भारतीयोंका तथा आत्म-संस्कार गुण करनेवालोंकी अपना अग्रे देशीय व्यक्ति देनेका ही होता है । आज सर्वत्र अनाचार, दुःख, दारिद्र्य, पक्ष, छत्र, काष्ठ, दैव्य, मीमांस्य तथा मयका वातमान है गया है और अज्ञान, दैव्य और अन्याय का

फैला जा रहा है। अर्थात् तत्त्वज्ञान और दर्शनशास्त्रोंका प्रदत्त यह आत्मज्ञान तथा जगत्के सुख-समृद्धिका यह मूल स्रोत चरित्र-निर्माण कहाँ सुत हो गया ? और क्यों ? ऐसी स्थितिमें निश्च-कल्याणका विचार करनेवाले कल्याण। मासिक पत्रमें वर्ष १९८३ ई० के विशेषाङ्क चरित्र-निर्माणके रूपमें प्रकाशित करनेका जो संकल्प लिया है, वह इस प्रकार समर्पित स्तुत्य और प्रमत्तनीय है।

यदि भारतवर्षपर ही विचार करें तो उसका सर्वांगीण अग्रगण्य और दास्यका कारण, अन्तर्देशीय विशाल तथा यहाँके कुछ पदवीधर पण्डित जो केवल पाश्चात्य पण्डितोंके विचारको ही दुहरानेमें अपनेको कृतकृत्य मानते हैं, यह कह सकते हैं कि भारतके वेदान्त-शास्त्रने ही यहाँकी जनताको निरुत्साही, विरक्त, दैववादी, हतयत्न, आन्सी, गी और मिथ्या बना दिया; उसीके फलस्वरूप त हीन-दीन बना और दूसरोंकी दासतामें फँस गया; यः यह वेदान्त-दर्शन सर्वतोपरि निरुपयोगी और लज्जा है। ऐसा सुदिमेद उनकी तरफसे सुदि-सर किया जा रहा है अथवा उनकी मान्यता ही ही है, यह तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस प्रकारके चारोंसे योगशास्त्रमें 'अविद्या' नाम दिया गया है। उसके अस्त्य, दुःखको सुख, मलिनको निर्मल, शत्रुत्वको अविनाशी समझना 'अविद्या' है। यही विद्या भविष्यके सारे दुःखपरम्पराका मूल हुआ करती है। वस्तुतः वेदान्तदर्शन आत्मिक बल प्रदान करनेवाला, कृतार्थके लिये प्रेरित-प्रवृत्त करनेवाला तथा व्यक्तिके चरित्र-निर्माणपर मार्ग प्रदान करनेवाला है। इसके साध्याय, ध्यान, मनन, निदिध्यासन और आचरणसे प्रत्येक व्यक्ति आनन्दोदर, समानोदर और जगद्गुरुतक उन्नत हो सकता है। परंतु हमारे वेदान्तशास्त्री पण्डित केवल वेदान्त वाक्योंको ऐसे रहनेमें ही कृत-रक्ष्य मानते हैं। उसके अर्थको अगम्यत्व करनेका

प्रयत्न नहीं करते, तब मनन, निदिध्यासन और आचरण तो दूर ही रहा। वेदान्त विषयपर निरुत्साहपूर्ण व्याख्यान करना ही वे पर्याप्त समझते हैं और इसे एक जीविकीय समझते हैं। इसीलिये कहा गया है—'कन्ही वेदास्तितो भान्ति फाल्गुने पालका इय'।

ऊपर वेदान्तशास्त्रकी आलोचना, समानोदर और जगद्गुरु करनेकी क्षमता घटकायी गयी है तथा उसका मूल आत्मज्ञान और चरित्र-निर्माणमें समर्थ होना कल्याण गया; वह केवल कटने-मुननेकी बात नहीं, बल्कि हम जब चाहें, तब उसका प्रयोग कर उसकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं। वेदान्तशास्त्र आचरणमें बानेसे सचः प्रतीतिदायी सिद्ध होता है।

वेदान्त आत्मशक्ति जाग्रत करनेका उपाय बनाता है; यही चरित्र-निर्माणका मार्ग है। आत्मबल सब प्रकारके बलोंको जगता और बढ़ाता है। बड़ी सभी अजैविक और दैवी कर्माका मूल है। प्रत्यक्ष प्रयोग करके आत्मशक्तिको प्रकट करनेवाला तत्त्वज्ञान वेदान्त है। यह वेदान्त मनुष्यका चरित्र किन्तु प्रकाश बनाता है और यह साधकको आत्मदित, समानदित और निश्चित साधनके योग्य किन्तु प्रकाश तैयार करता है, जब वह देखना चाहिये।

वेदान्तदर्शनका मुख्य और प्रसिद्ध सिद्धान्त है—'जीवो ब्रह्मैव माय'। प्रत्येक जीवत्मा परमात्मका अंशरूप बड़ा जाय तो उसकी सदैव यही इच्छा होगी कि वह परमात्मा-जैसा ही सद् अर्थात् सदाके लिये पूर्णरूप कल्पम रहे, चिद् अर्थात् सती ध्यान-शक्तिका मूलभूत बने और अनन्दरूप अर्थात् सदा प्रेमात्मक अनन्दरूप बने। ऐसा बन जला उसका आनन्दोदर, समानोदर और जगद्गुरु है।

१—सत्यमेव आनन्दोदर—इन्द्रा मंसरो जीव अर्थात् दुर्गेते बाने इय बाना है कि जेः जन मे

इन्धुके अनुसार नहीं होती। येण बस किसीर नहीं बनता, मेरा शरीर ही मेरे स्वामी नहीं है। मैं दुःखी की रहा हूँ, इत्यादि-इत्यादि। इसर बेदान्तदर्शन कहता है, व अपने अपने प्रथम जान ले—'Know thyself' तब तुझे ज्ञान होगा कि यह शरीर और उसके सारे अंगोंमें कोई भी 'मैं' नहीं है। यह बात स्वयं सेरे ही कहनेसे सिद्ध होती है। 'मेरा हाथ', 'मेरा शरीर', 'मेरा मन', 'मेरी बुद्धि', 'मेरे प्राण' इत्यादि सेरे शब्द क्या कहते हैं? 'मेरा घोड़ा' कहनेसे स्पष्ट होता है कि 'मैं' स्वयं घोड़ा नहीं, बरितु उस घोड़ेका व मालिक और घोड़ेसे अलग है। इसी दृष्टिसे 'मेरा शरीर' कहनेसे स्पष्ट है कि आप स्वयं शरीर नहीं, बल्कि आप उसके मालिक और स्वामी हैं। वेद और उसकी सारी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, मन-बुद्धि इत्यादि सारे-के-सारे आपके सेवक हैं। आप उन सबके स्वामी और वे आज्ञाकारी सेवक। ऐसे विनम्र, तपस्वर और सद्गुणी सेवकोंकी आपसे शिष्यवृत्त न होनी चाहिये। आप उन सबके अकेले ही स्वामी हैं, कोई अन्य है, भी नहीं। तिर उननी शिष्यवृत्त कैसे! इन सारे आपके सेवकोंमें अनेक सद्गुण हैं, विचार करके देखिये।

१—यह सारे सेवक केवल आपकी ही आज्ञा मानते हैं।

२—इसमें होते ही तत्काल काममें लग जाते हैं।

३—कामके होते ही कौन जानके इच्छा देते हैं।

४—उन्हें अपने कामके सिवा दूसरा काम करने भी नहीं आता।

५—एक दूसरेके काममें दखल नहीं देते।

६—काम करनेमें अपना कोई स्वार्थ नहीं साधते।

७—अपना काम दूसरोंको नहीं सौंपते।

८—आपमें एक दूसरेमें नहीं कगड़ते इत्यादि-इत्यादि।

ऐसे स्वामिक, निरव्यय, तपस्वर और सद्गुणी सेवकोंकी आपका शिष्यवृत्त न होनी चाहिये। परंतु तिर भी आपके इच्छानुसार काम नहीं हो रहा हो तो उसका दोष इन सद्गुणी सेवकोंपर आरोप छादा नहीं जा सकता। तिर दोष कहां है!

दोष तो स्वयं आपका ही दीकता है। जब आप इन्द्रियको इच्छुम देते हैं, तो तत्काल वह अपने काममें लग जाती है। परंतु उसका काम पूर्ण होने भी नहीं पता कि बीचमें ही आप कोई इसका इच्छुम दे देते हैं। अपना उसका काम किसी दूसरेके सुपुर्द कर देते हैं। वह आज्ञातत्पर सेवक काम छोड़नेपर मजबूर हो जाता है। इसी कारण आपका हर काम अधूरा रह जायगा, इच्छानुसार न होगा। अतः प्रत्येक मनुष्यको सर्वप्रथम यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मैं शरीर या मान-कषादि और कुछ नहीं, केवल आत्मा हूँ। सम्पूर्ण शरीर और उसकी सारी-की-सारी इन्द्रियाँ और शक्तियाँका स्वामी हूँ। अब मेरी कोई इच्छा अधूर्ण नहीं रहेगी और हर काम होकर रहेगा।

मान लीजिये कि आप यहाँ बैठे हैं और अपने पाँवको इच्छुम देते हैं कि बाहर चले। आप कुछ मत कीजिये। एक ही काम आपको करना होगा; वह यह कि अपने दिने हुए इच्छुमको न बदलें। देखिये, पाँव आपको बाहर पहुँचाये बिना न रहेंगे। यही हाल सारे शरीरका है।

इस स्वामिक अधिकारके साथ-ही-साथ आपका एक जिम्मेदारी भी आवेगी कि नित्यशः इन सेवकोंकी हानिती और परेड भी निया करें; जिससे वे सारे निरुपेक्ष, वर्गशून्य और सदाकाल बने रहें। इन्हें योग सदा (आहार विन्यास आदि) देकर सुस्थितिमें रने, बाला ये निरुपयोगी और अत्यन्त बर्नेगे। गीतका वचन है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्माणु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।
(६।१०)

इस प्रकार आप शरीरके केवल जाग्रदवस्थाके ही नहीं, सपन और सुषुप्तिके भी स्वामी बने रहेंगे। एक दिन नहीं, युग-युगान्तरतक स्वामी बने रहेंगे। वास्तव, तारुण्य, बुद्धत्वकालमें—जैसा आपका स्वामित्व कथ्यम रहते आया है, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात् भी आपका स्वामित्व सदाके लिये कथ्यम रहता है—ब्रह्मस्वरूप आत्मा एतत्कथ्यम रहेगा।—‘अयमारमा ब्रह्म’

२-चित्तसे समाजोद्धार—ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जब कोई व्यक्ति अपने आत्मा और स्वामी होनेका निश्चय करके उसका आचरण करने लगे तो वह जैसा बनना चाहता है, अपने शरीर, मन, बुद्धि और सारी इन्द्रियोंको वैसे ही बना लेता है। तब बाह्य जगत्की सारी वस्तुएँ भी उसके समीप आकर सम्बन्धित हो जाती हैं और वैसे ही गुणवत्ती हो जाती हैं; या यों कहिये कि उस व्यक्तिके लक्ष्यके सदृश और समान गुणवाले पदार्थ ही उसके अन्तर्गत जमा होकर एक समाज बना लेते हैं तथा मिन गुणोंके इतर पदार्थ फलराकर भाग जाते हैं। इस प्रकार बाह्य जगत् भी उस व्यक्तिके अनुकूल बन जाता है। कारण उस व्यक्तिका अन्तर्गामी आत्मा और बाह्य जगत्का बाह्य आत्मा दोनों एक हैं। फिर तो वह पूर्ण समाज भी सामर्थ्यवान् बन जाता है।

शङ्का—क्या ये दोनों आत्मा एक हैं तो इनमें कमी अनुकूलता और कमी विरोध क्यों? गम्य दृष्टि देती है, भेद उसे फाड़कर व्या जाता है। तब एकत्व बर्त रहा।

समाधान—लेखक पुरुष तो एक ही है, उसीने संकेत, वशान पर काली, स्यादीसे फल सेकर लेखन-कार्य किया। लेखन-कार्यकी पूर्णिके लिये ये दोनों पदार्थ एक-दूसरेके अनुकूल हैं, परंतु अन्य समयमें विरोधी। साधक उनसे अनुकूलतासे ही काम लेगा। विरोध-गुणसे उनका संरक्षण रहेगा। इस युक्तिसे व्यक्तिके समाजमें कैसे रहना चाहिये, यह बात अविज्ञा, सत्य,

अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—इन यमोंके द्वारा सिखायी गयी है। यम समाजके तथा शीघ्र, समाधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान व्यक्तिके जीवन-यापन करनेकी पद्धति सिखानेके उद्देश्यसे बताये गये हैं। ऐसा योगी अथवा साधक पुरुष जगत्के पुण्यकर्ताओंसे आनन्द, दुःखी ज्ञेयोंपर दया और पापकर्ताओंसे उपेक्षाकर व्यवहार करके जगन्मित्र बनकर समाजहितसे साधता है। यह आत्मा तो अमेदरूप है; क्योंकि उसके कोई अन्त-अंतग हाथ-पोंप-जैसा स्वतंत्र भेद नहीं है। उस-जैसी कोई अन्य सज्जतीय वस्तु भी नहीं है। सभी वस्तुएँ उसीसे सम्बन्ध रखती हैं, अतः कोई विनाशाय भेद भी नहीं है। इन बातोंका ज्ञान और निश्चय हो जानेपर वह पुरुष समाजसे एतत्कथ्य होकर समाज-का उद्धारकर्ता बन जाता है—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’।

३-भगवद्से जगत्तुद्धार—अब यहाँ इस आत्म्यके आनन्दरूपको देखिये। आत्मोद्धार और समाजोद्धारके साधनेपर साधकको ह्रास हो जाता है कि इच्छा, क्रदा और प्रयत्नके बाध होनेपर इच्छित जगत्की उत्पत्ति होती है। इच्छा और क्रदाके कथ्यम रहनेपर उस समय-तक उसका अस्तित्व भी कथ्यम रहता है। क्रदा कम हो जानेपर उसका नाश आरम्भ हो जाता है और इच्छाके लुप्त हो जानेपर उसका विनाश हो जाता है। तब इस सारे हृष्यरे इच्छित जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लुप्त आत्म्यके अधीन नहीं तो और क्या है? यह सब समयकर वेदांती कहता है—

‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।’

(शंकराचार्य)

‘निर मे जनकरी तारु राजा हुज मो क्या, तुलाधार वैश्य बूँ तो क्या? मे कोई-मा पंथा फा लेंगा। मे आमा और मित्र-वृत्त जानन्दस्वरूप हैं।’

पुत्रार्थी या भगवती प्रसन्न करने हैं, मुसे क्या गरमा है? सगेंद्र रत्ननेताने यह करने हैं, मुसे लगने क्या

मात्र । कीर्ति आनेवाले बाद-शिर परते हैं, वे क्यों करें ? मीमेगी शरीर बाढ़नेवाले स्नान-भोजनादि करने हैं, गुमे गी उद्योग करनेके लिये कार्यरत देह चाहिये, वे भी स्नान-भोजनादि करैयें । दूसरी इन्द्रिय आदिको सज्ज करनेके लिये नियमिततासे आसन-प्राणायामादि करना है । लोग मुझे देखते, मुझे उनके देखनेकी कोश परत नहीं । पुण्यसचपाय लोग नीच-क्षेत्रोंको जाने हैं, वे भी लोगोंके लक्ष्यकारी इच्छाने क्यों जाऊँगे । परंतु मेरे जानेका उद्देश्य अलग है—

तीर्थें नीचें जायते स्वाधुष्टनः

गृहे गृहे मत्पचिप्स्तानुवाह ।

पादे पादे जायते मत्पयोधे

पोधे पोधे भामने चन्द्रचूडः ॥

(गङ्गाधरम्)

कुछ लोग संशोधनार्थ, अध्ययन, अभ्यास आदि करते हैं; वे भी जगत्के कल्याणके हेतु स्वाध्यायसे प्राप्त शक्तिके अनुसार कैसे ही कार्य करैयें । लोग मेरी स्तुति करेंगे, परंतु मुझे उनकी स्तुतिसे कोई सम्बन्ध नहीं । मैं उद्देश्य केवल निरात्मकाण है । लोग मेरी मादगीय मजाका उद्भाषणें उठाने दो । वह शरीर-स्नान भोजनादि करना है । मेरी कार्य भजन कीर्तनादि करनी हैं । इन्हें करने दो । मेरी बुद्धि ज्ञानयोगका साधन होती है, टीक है । इन सबमें मेरे मान-अपमानका प्रश्न क्या है ?

लोग मेरी लक्ष्मी को खान ही नहीं देते तो वे मेरी स्तुति या भिन्ना करीमे कर सकते हैं । स्ववशारी लोग मेरे चरित्र परका करते हैं, पर मेरी चर्चा नहीं होती । चरित्र लोग तन-मनको उपनते हैं, वे मुझे नहीं देखते । ब्रह्मण लोग बुद्धिसे पराते हैं, मुझे नहीं पराते । ऐसे इन लोगोंसे मैं बह-विवाद क्यों करूँ ? इन लोगोंके प्रत्येक या बह मानो दो यद्येक शिर है । कोई किसीका सुत नहीं मानता । अन्त्योन्त्या दोनों बात

चापंगे । ऐक्य निरर्थक परिधम मे क्यों करें ? अन्त्यमे मे गहरा करैयें । दूसरोंका ज्ञान सुश्रुत करना कान तुनाऊँगे ।

अन्त्योन्त्या अज्ञान इत्येतत् तत्र । परस्परके सुवादी इच्छा करते हैं; तात्पर्य वे अपना ही सन करते हैं । जब कोई योगी या वृत्त पुरुष, जो मित स्थिति में पहुँच चुका हो, ऐसे जड़ लोगोंके धीन आ जाये तो उसे भी सामान्यजनों-जैसा इहलोक तथा परलोकमें लक्ष्यप्रदानेवाला ज्ञानार-व्यवहारही करना पड़ेगा । परंतु यदि ऐसा ज्ञानी पुरुष मुमुक्षु, साधक अथवा सिद्ध पुरुषोंकी मज्जदीने आये तब उसे चाहिये कि यथाशर स्थानोंके भोग कैसे धर्ष, मिथा और दुःखार्यवसायी हैं, उसका दृष्ट-पर्यन करे । अन्ध्याम और वैराग्यका मझम व्यवहार सुद आमप्रचारा प्रचलन परे । यही चरित्र-निर्माणका गढ़ होगा, जिसका उद्देश्य निश्चयत्वाण है ।

लक्षण यह कि चरित्रात् पुरुष जगत्के एक मेनी आ-रक्षा है, ऐसा ही उगका वर्तन होता है । वह अपने ज्ञानपुत्रोंके स्थिता है । यदि बाप भी उसे शिराने लगे तो रस्य त्याग भी है । अज्ञानी बातको माननेका भी क्रोध नहीं करना; अपना मनो बह एक मर्भ और बुद्धत्व सिद्धर है, जो छोटे बगमि सुभभ और बड़े बगमि कठिन शब्दार्थोंका भाग बोझा है । इस कारण कोई उसे अपना नही समसेगा । यदि ऐक्य कोई ममसे भी तो बह विचारक पक्का नहीं करता । पारिषदसम्भन पुरुष भी ऐसा ही है । जो सुश्रुत पूर्णतया जानता है, वह जीवन्मुक्त है । इस प्रकार चरित्र-निर्माणके उद्देश्यमें जो कोई व्यक्ति वेदान्तदर्शनके अनुसार प्रवृत्त होना, उसे ब्रह्मण सम्भन भी न रहेय—

इयामायमस्य चरित्रात् स्वमादीनां ममगणी ।
अस्तुनेरायुना । ब्रह्मं ब्रह्मं देवताभिन्ना ।
अप्रतिदु ब्रह्मं भवति

चरित्र-निर्माणके चौबीस सूत्र

(कथभूत दत्तात्रेयद्वारा इति)

(लेखक—कै. वर श्रीरुण्डाभारसिंहजी)

धर्मद्वारागत महर्षि व्यासस्वर्णि त्रयोत्तर कन्यागहारी कृति है। महात्मा गान्धीजी उनके ४६०३ दिनोंके ऐतिहासिक उपवास-यज्ञमें पूर्य महाम्ना पं० मदनमोहनमालवीयके मुखमें मागधतके कुछ अश सुननेका अवसर मिला था और उन्होंने उद्गर प्रवृत्त किया था कि व्यासजी एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे पढ़कर धर्मास उत्पन्न किया जा सकता है। जिन्होंने महात्मा गान्धीजी रचनाओंका अध्ययन किया है वे जानते हैं कि गान्धीजी 'धर्म' का अर्थ 'करणीय कार्य' अथवा 'स्वैकर्मज्ज्वलक चारित्रिक उपादानोंका समन्वय' लगाते थे।

उसी श्रीद्वारागतमें राजा यदुका अवधूत-शिरोमणि दत्तात्रेयसे कबालक भेंट होनेका प्रसङ्ग आता है। दत्तात्रेयजीके व्यक्तित्वसे अभिभूत होकर राजा यदुने उनकी परबद्ध स्तुति की और कहा—'श्रद्धा'। आप बर्तापनके अस्मिमानसे रहित हैं। मैं दंग रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ विद्वान् और निष्ठा हैं। संसारके अधिपति लोग कर्म और श्रेमके दावानासे जल रहे हैं। परंतु आपको देखकर ऐसा मादम होता है कि आपका उसकी ओर भी नहीं पहुँच पानी। आप स्वस्वर्ग इमका रहस्य बताइये।'

संसारिक कर्मोंकी गहनतासे पूर्णतया अवगत प्रवेत्ता दत्तात्रेयजीने राजा यदुसे जो कुछ कहा, यह धर्मोपानसी इति अनुपम और सरथा उपादेय है। दत्तात्रेयजीने यदुको बतलाया कि उन्होंने अपने जोरम-पान-कर्ममें पद्मभूतों तथा छोटे-बड़े प्राणिजोंकी समाश्रय चेष्टाओंमें पुत्रकी उपयुक्तताको बर्य किया और उन्हें तपस्व प्रदण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन संपन्नतेमें सन्तुष्टा प्रम की।

आज जब संसार चारित्रिक पतनकी ओर दृढ़गतिसे आसुर हो रहा है और प्राणिमात्र इसके दुष्परिणामस्वरूप दिनाशके कगारपर आ गड़े हुए हैं तो दत्तात्रेयजीद्वारा इति चौबीस सूत्रोंकी ओर परबद्ध ध्यान बल्य जाता है। प्रसिद्ध दूरान्त यज्ञसे हमारा सामयिक साधनकर होना चला जा रहा है; उसमें अपने उद्धारके लिये इन सूत्रोंका आश्रय भावसे ग्रहण करना अनिवार्य हो गया है। तो आइये हम उन्हें समझें।

दत्तात्रेयजीने पृथ्वीको देखकर पर्व और ध्रुव-जैसे गुणोंकी महत्ता समझ ली और इन दोनों गुणोंको अपने चरित्रका अङ्ग बना लिया। देखने तो सभी हैं, परंतु द्रष्टव्य कर्म-व्यापारका गूढ़ार्थ दत्तात्रेयजीकी ही समझमें आया। पृथ्वी अपनी छातीपर अशोक विधत्ते-रहते और उसपर अनेक आघात करने-रहते किसी प्राणीसे बरखा कभी नहीं लेती; व तो जाना धर्मका गीत है, न कभी प्रेम ही करता है। दत्तात्रेयजीकी समझमें यह बात आ गयी कि प्राणीके अस्मिन्वर्ग सार्वभौमता इन्हीं है कि वह दूसरोंका हित करनेमें सदा-सर्वदा संलग्न रहे। धर्मके लिये तो पृथ्वी अतिशय जादसी ही है। अतः चरित्र धीरामके लिये—'धर्मका पृथिवीसमक बना गया है।

वायुकी गति सार्वभौम है। मद्-असद्—सभी प्राणियों के लिये उमंग सार्वभौम होना है, पर वह किसीके प्रति अमंग नहीं होती। मंग भी वायुका गुण नहीं है, वह तो मात्र उमंगी वायुका है। निरात्मक, निर्दिष्ट रहते हुए गरिष्ठ रहना ही वायुके मनन दायी निवृत्ति होती चाहिये।

आकाशकी अमंगलता सर्व स्थान ऊपर है, मानवके लिये उचित है कि वह नीचे एवं सदा

दुकर्त्तके रूपमें मही देते। अकर्मकाय अर्थात् यह हुआ कि मनुष्य अनेकों धृष्ट सीमाओंमें न बंधे।

जल्द ही भक्ति शुद्धिकरण, स्निग्ध और शीघ्र रहकर अपने सम्पर्कमें आनेवाले सभी प्राणियोंसे इन गुणोंसे युक्त करनेका हमारा प्रयत्न होना चाहिये।

अन्तरि भीति सुप्त कर्मोंसे उत्तेजित करने तथा अगुप्त कर्मोंसे भय कर देनेकी हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिये। दत्तात्रेयजीसे यह बात समझने आयी।

चन्द्रमायी वृद्धी-वृद्धी कर्मोंको देखकर यह शय हो जाता है कि कर्मकर्मों एकरूपता अपना एकरूपता नहीं है। अन्तर्से केवल मृत्युपर्यन्त जीवधारियोंके आकर और शक्तिमें जो इन्दि और दास परिवर्तित होता है, उसे समझनेके लिये चन्द्रमायी देवता चाहिये और साधनकी स्पृहा या वृद्धिके अनुसार सतत कर्मरत रहना चाहिये। वृद्धी-वृद्धीसे समान धर्मके रूपमें लेना चाहिये।

सूर्य जैसे जलको सोखकर समग्र पुनः उसे प्राणियोंके कल्याण-हेतु वरके रूपमें दान कर देता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति सार्वभौमता तभी है, जब गृहीत वस्तुके लक्षणकी प्रवृत्ति भी साथ ही होती रहे। दत्तात्रेयजीने उपर्युक्त दोनों तथ्योंको धर्म और सूर्यके माध्यमसे हृदयगत किया। हमें भी हृदयगत करना चाहिये। तभी चरित्रकी शुद्धि होवेगी।

एक कर्मकाय करने पाश्चात्तिक मोड़-जाहमें पहलू अपने प्राणोंवाले देखा तो दत्तात्रेयके व्यासमें यह बात आयी कि अनिराग विस्तारों विशेषरूपसे मज्ज हो जाती है; अतः आध्यात्मिक मोड़से पहलेमें कल्याण है। मोड़-कर्मकाय सूर्या मही तो उसकी आध्यात्मिकतासे तो दबना ही चाहिये।

जगद्गुरुजीने स्वामी प्रवृत्तिमें अध्यात्मिक दत्तात्रेयजीने स्वामी-वृत्तिसे संतुष्ट थी। समुद्रको देखा

उन्होंने सदा गुरु-गुणों, अनिराग रहनेका भाव आनाया। समुद्रका गर्भार्थ भी उदात्तचरित्र श्रुतिमयी गर्भरताका उद्गमन बना है—'समुद्र इव गर्भार्थ'।

निर दत्तात्रेयजीने पतिव्रता दीप-विष्णुकर आश्रय होकर जलसे-मलसे देखा तो वे जान गये कि निर-भोगोंके आर्त्तानिराग का करनेसे विनाश निश्चित है। अतः वह त्याग्य है।

मधुर-वृत्तिमें भी दत्तात्रेयजीने सीखा कि मौतोंकी तरह अहाँ भी उपास्य कल्याणकारी तब भिन्न, वरों वयो लेना चाहिये। उन्होंने देखा कि अतिराग संवर्धन के कारण मरिचक मधु छूट जाता है। उसी तरह घोर पराजयसे वयो धन भी वक्षोंके हाथ लग जाता है, संवर्धनके फल नहीं आता। मधुसंधि-हर्षोद्गम स्वयं उतारे गये मधुरसे मोगका पूर्वाधिकार अतिथियों-अभ्यासोंसे मित्रा है। अतः अपने चरित्रके निर्माणमें अतिरसु-संभ्रम नहीं करना चाहिये।

दायो-जैसे विनाश जीवने निर-भोगके अधिक सुखकी आशामें अन्तर्गत होते देख ऐन्द्रिक वातावरणोंके व्यापारों विना दत्तात्रेयजीसे मित्र। ऐन्द्रिक-वस्तु अनिरागमें निर-वस्तु है। गेसामीजीने कहा है—

‘तुम्ही शाय न चाहें, मरे बिना-उत्तम जीन’

कामेन्द्रियकी प्रिय, मधुर पति सुनकर उत्तर दी और आश्रय होनेवाले विष्णु स्वयं ही मितरताके वाग्वेदि हो जाते हैं; अतएव ऐन्द्रिक सुखों उन्मत्तसे बचनेकी एक और साधना दत्तात्रेयजीके मित्र।

विनाशों वरामें न रहनेके कारण मज्ज की वृत्तिमें लगे मरिचक और अन्तर्गत है और अपने प्राणों में बंधी है। स्वाद-सौख्यतासे बचकर आमाशु करनेकी सत्त दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार मित्र।

दत्तात्रेय दुःखका जीवनमें दत्तात्रेय उदात्त गुण वरों अन्य सम्पूर्ण पवित्रोद्गम कल्याण जीवन-आश्रय है।

सहा रहा। प्रसन्न होकर जैसे ही उसने अपने मुँहका प्रसन्न मीचे गिराया कि उसे मानसिक शान्ति मिल गयी। सुख-शान्तिकी कुंजी अपरिग्रहमें है; दत्तात्रेय-जीने कुरार पक्षीसे यह मन्त्र सीखकर गीत बॉब की। गीता कहती है—*स्वागाच्छास्त्रिरनन्तरम्।*

एग और विरगक प्रेद तो विदेह-मगरीकी बेसयाने निस्कारसे बताया। रूपका व्यापार करनेवाली उस बाराङ्गनाको अन्ततः इन्द्रियोंका संयम करनेपर ही शान्ति मिली, सच्चा सुख मिला। जब बेसयाको संयत हो जानेपर शान्ति मिल जाती है तो साधारण व्यक्तिको निरास होनेका कोई कारण नहीं है। पर चरित्र सदैव बनाया जाय तो उत्तम हो। सौभाग्य चरित्र क्या बनेगा।

कपटके छोग एक कुमारी कन्याको देखने गये। परिवारके स्नेह उस समय बाहर गये थे। अतिपि-पारंगता कुमारी उनके सत्कार-हेतु अपने आँगनमें बैठकर जब ओखलमें पावक कूटने लगी तो उसकी कट्यारकी चूड़ियाँ बजने लगीं। आवाज बाहर न जाय, यह विचारती हुई कन्याने अपनी दोनों कट्यारोंमें एक-एक चूड़ी छोड़कर बाकी सब तोड़ डाली। सूक्ष्मदृष्टा दत्तात्रेयजीके मनमें विचार आया, बहुसंख्यकस्य एक स्थानपर एकत्र होना कष्ट-कोलाहलकर प्रमाण बनता है। भीड़ अनर्पक मूल हो जाती है। भीड़की कोई आचारसंहिता भी नहीं है। अतः व्यक्तिचर चरित्र्य साधनीय होता है।

बाग बनानेवाले एक करीमप्रिय आत्मकेन्द्रित होकर अपने काममें लट्ठीन और सामनेसे भूम-धामके साथ निवर्त्यती राजाजी सुनरीकी ओरसे छारबगद देखा तो दत्तात्रेयजीने तन्मयताकी क्षीप्त आँक की। ऐसी अवस्थामें सत्त्वगुणस्य उदय होनेके साथ ही रजोगुण और तमोगुणस्य क्षय सतत हो जाता है, यह बाग सहज ही उनके सामने प्रयत्न हो गयी। इसकी साधना मनोनिग्रहसे हो सकती है।

सौंपको निःशब्द सुनते देखा तो मौन रहनेके गुण दृश्य हो गये। बहुत कम बोले, यथाशक्ति सिन्धी

सहायता न ले और विछट्टगुणोंसे बचकर स्वान्तःसुत्साप विचरण करे, दत्तात्रेयजीने सर्पसे यह शिक्षा चटपट ग्रहण कर ली।

मकहेके आल्य कुनते-विगाड़ते देखा तो दत्तात्रेयजीको जगम-मरणके चक्कर और माया-मोहके ताने-बानेका स्मरण हो गया। दैहिक मशरताके साथ ही सर्वनियामक शक्तिके मूलाधार परमात्माकी जीलाकी झलक उन्हें मिल गयी। अतः अहंमूलक अहंकारको और नइवादको परिहृय समझ लिया। इस तथ्यको समझनेसे जीकनको संयत करनेकी प्रेरणा मिलती है।

आत्माका परमराममें समाहित होने—एकस्वर होनेकी प्रक्रियाका उदाहरण दत्तात्रेयजीको पृथ्वी कीटके कार्यकलापोंमें मिल गया। पृथ्वी जिस प्रकार एक नाम-रुपाहीन कृमिपे अपने क्लिमें कुछ समयतक बन्दकर उसे अपने ही-जैसा बना देता है, उसी प्रकार परमस्वका एकान्त चिन्तन करनेसे मनुष्य भी तद्रूप हो जाता है। असत्य विषय निवृत्त तत्त्वतः ज्ञात हो गया।

अब दत्तात्रेयजीने स्वयं अपने शरीरको ध्यानसे देखा और पाया कि उनका इन्द्रियो अपने-अपने जमीठ पदार्थोंसे स्नेह जापसमें बराबर खींच-तानी करती रहती हैं। आसक्ति और अहंमूलके झंझावत अलगासे शैकल्योते हैं। शरीर नष्ट तो है ही। ऐसी स्थितिमें प्रमाद त्याग-कर मनुष्यको अविमर्श तत्त्वकी मोनमें प्रवृत्त होना चाहिये। संकुचित साधारण त्याग करने हुए सार्व-कालिक परमार्थमें मनको केन्द्रित करना चाहिये, जिसके अन्तमें है शाश्वतशान्ति एवं मुक्ति। जीवनके आरित्यकी यह सीढ़ी बहुत ऊँची है।

परम तारशानी दत्तात्रेयजीने ताना पटुके सामने छारे तथ्य इस प्रकार समझकर रगे कि मानव-जीवनके उद्वेग तथा आदर्श जीवन-मानके द्विपे सर्वाधिक उपर्युक्त आचार्य-पद्धति आनेकी तरफ उनके सामने खटक लगी।

तरसते रहते हैं । विष्णुपुराणमें इससे भी बड़कर इस भूमि। महेश्वर इस रूपमें प्रतिपादित हुआ है कि—

गायन्ति देवाः किल गीतकानि
ध्व्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।
स्वर्गापयर्गास्वर्गहेतुभूते

भयन्ति भूयः पुटयाः सुरस्यात् ॥
कर्मण्यसंकरितवत्फलानि

संन्यस्य विष्णो परमात्मभूते ।
भवाप्य तां कर्ममहीमलान्ते

तस्मिंस्तत्त्वं ये त्यक्त्वा प्रयागति ॥

(२ । १ । १६२५)

‘देवता भी निरन्तर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके मार्गभूत भारतमें जन्म लिया है तथा जो इस कर्मभूमिमें जन्म लेकर अपने कर्मवर्षासे रक्षित कर्मोंको भगवान् श्रीविष्णुको अर्पित करनेसे निर्मल होकर उन अनन्तमें ही मिलीन हो जाते हैं, वे मनुष्य हम देवताओंकी अपेक्षा कहीं अधिक बड़भागी हैं ।’

भारतवर्षकी इसी विशेषताके कारण भगवान् मर-नाशयणने इसे अपनी तपोभूमिके रूपमें स्वीकार किया है । ‘भग’ शब्दकी पूर्ण छद्म विशेषताओं तथा कामन्त्ररूपका ज्ञान करनेवाले इस भारतके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें यह वर्णन प्राप्त होता है कि—

‘भास्तेऽपि ययं भगवाच्चरनाद्ययणावय भावत्प्राप्त-
मुपचितधर्मज्ञानदेवगोपयदोषदामोपचरमागोपलम्भन-
मनुप्रदायात्मयतामनुबन्धया तपोप्यतिगतिभयानि’
(५ । १९ । १) ।

इस विशेषतासे सम्बन्ध इसी भारतकी देन है—
खाकर और चरित्र । आचरणका सम्बन्ध आचारणसे है
तथा चरित्रका सम्बन्ध स्वभावका गुण- Basic
characteristics से । आचरणद्वारा हम अपनी विशेषताओं-
का प्रभाव इतर सामाजिकोंपर टालकर एक और उगड़े अपनी
और व्यक्त कर रहे हैं तथा दूसरी ओर उन्हें भी अपने सना

बनानेकी प्रेरणा देने हैं एवं चरित्रका विशेषताओंद्वारा
हम अपने विचार और दृष्टिकोणको उदात्त बनाते हैं ।

चरित्रके अन्तर्गत अप्रतिष्ठित विशेषताओंका समावेश
किया जाता है । मान—विश्व प्रसारकी जानकारी

होनेपर भी चुप रहना, अपने ज्ञानका प्रदर्शन न करना,
क्षमा—प्रतिस्पर्धी को क्षम्य होनेपर भी अपराधीके प्रति

क्षमापूर्ण दृष्टिकोण अगमना, दानशीला—दूसरे अभाव-
प्रस्तजनको इच्छित वस्तुका दान देकर भी आमप्रशंसासे

दूर रहना, विषय-वसनासे दूर रहना, धर्ममें आस्था
रखना, शत्रु और त्यक्-व्यवहारका पूर्ण ज्ञान रखना,

विनयशील रहना आदि । मर्त्य याज्ञवल्क्यने अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, दान, दया, दम

और शान्तिको चारित्रिक विशेषताओंमें परिगणित किया
है और इन्हीं विशेषताओंसे धर्मका स्थापन प्रतिपादित

किया है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः ।
दानं दया दमः शान्तिः सयैषां धर्ममाधनम् ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृ० १ । १६२)

‘अहिंसा—मन, वचन, कर्मसे किसी प्राणीको
दुःख न देना, सत्य व्यवहार रखना, दूसरोंकी वस्तु न

चुराना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंसे वशमें रखना, सत्प्राप्तको
सत्कारक दान देना, प्राणिमात्रका कृपाभाव रखना, मनको

बशमें रखना, सहनशील होना; वे ही गुण सर्वसम्पन्नको
दिये धर्मके स्थापन हैं ।’

अहिंसाकी व्याख्या पात्र-अप्राप्तके भेदसे की गयी
है । निरवश प्रयोगोंकी दृष्ट्या करनेवाले आत्मकी

व्यक्तियोंके दिने अहिंसा धर्मके दानवश निवेष्ट करने
इतरको बचाने अर्थात् शत्रुके शब्दमें से गयी है—

इन्द्र ! यदि पुत्रोऽयं यागुध्वमगुण त्वियम् ।
यागया दानदानम् ॥ (ऋग्वे० ७ । १०४ । २५)

जो भक्ति छन्दर्वर समाजका गाना करनेवाले हो और जो यन्त्रधान निरापराध मनुष्योंको दुःख देते हो, उनका नाम परा अजनासीसी परिग्रहा शुकने इस प्रकार की है—

अग्निदेव गरुडदेव दक्षपाणिधनायकः ।
केतुदाहृष्टदेव विद्याभूततापिना ॥

अग्न तपनेवाला, तप देनेवाला, शक लेकर करने के लिये करनेवाला, धन छटनेवाला, परम जमीन दबानेवाला, विप्लवका नाशकर करनेवाला—ये अजनासी हैं ।

मरुतके प्राचीनकालका इतिहास इस बातका साक्षी है कि तत्कालीन मरुत सत्य चरित्रवान् होते थे और अपनी प्रजाको अपने अदृश चरित्रसे अपने समान ही बनानेका प्रयत्न किया करते थे और इसीके परिणामस्वरूप 'यथा राजा तथा प्रजा' की उक्ति प्रचलित हुई थी । इसका चरमोत्तम महाकवि कालिदासने अपने एतदंशमें राजा दिव्यीके चरित्रमें इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

प्रजातां विनयाज्जगत्सम्पत् मरुतापि ।
स पिता विनयस्तदा केवलं जगद्देवतः ॥
(१ । २४)

अर्थात् राजा दिव्यी अपनी प्रजाको स्तुति सिद्धा देने, उसके लिये करने उसके पालन-पोषण करने, उसे फलसे निपुण करनेके कारण उसके सत्ये दिया थे, उसके जगद्दाय पिता तो केवल जगद्देवनेके कारणमात्र थे ।

इस लोकके सुमनस तथा परतोऽनरी कन्यागमन करनेकी इच्छा मनुष्यमात्रके लिये निषिद्धिजि आचार-विधानोंके पालनका स्थिति किया गया है

सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायमात्मनः, वेद विप्रकार्यार्थं च न प्रमदितव्यम् । आचारेण भय, विप्रुदेवो भय, आचारदेवो भय, अग्निपितृदेवो भय, भद्रया वेदम् । (तैत्तिरीय ॥ १ । ११ । १-४)

अर्थात् सदा सत्य बोधो, धर्मका आचरण करो, प्रमदप्रवृत्ति होकर यथाशक्ति धर्ममर्थोंको परो । देवपूजा और विप्रुकार्यमें (आचारमें) प्रमद मत कर । मत्ता, रिता, गुरु तथा अग्निपितृ सेवा करो एवं भद्र-पूर्वक दान दो । (शुक)

इसके साथ ही निम्नलिखित बातोंसे दूर रहनेका निर्देश भी शास्त्रोंने दिया है—

१—मर्ध्मर्गो दीप्यः । (श्रुवेद १९ । १४ । १३)
शूआ मत लेणो ।

२—न परस्मिन्मुपेयात् । (तैत्तिरीय ० । १ । १ । ८ । ९) पर-कीस सज्ञ न करो ।

३—मा हिंसी पुण्यपाप्मन् ॥ अर्पणं ०६ । २ । २८ । ५) मनुष्य और पशुओंको मन, कर्म, शारीरिक फल न दो ।

४—मा गमनगामवर्जितं यधिष्ट । श्रुवेद १ । ८७ । ४) निरापराध, उपपत्ती शौकी हिंसा न करो ।

५—न म्रसत् समदलीयात् । (तैत्तिरीय ० । १ । १ । ९ । ७) म्रस न खाओ ।

६—न क्षुपं पिबेत् । (तैत्तिरीय ० । १ । ९ । ७) मषाल न करो ।

७—मा शूषः कण्ठस्थिद्वन्द्वम् । (यजुर्वेद १ । ४५)
परासे धनस लब्ध न करो ।

इसके साथ इन-इन बातोंसे सर्वे स्मरण करनेका निर्देश मनुष्यमात्रके लिये शास्त्रोंमें दिया गया है—

जनों कायर । जनों कायर ॥
(यजुर्वेद १ । ४५) मयं यद् किं यद्भिः कर्मोऽसौ स्मृत लो । जानी सामर्थ्य एवं दूसरोंके ठाकराके पाद लो । साथ ही—यमस्तपः । यमस्तपः । दानं तथा । यजुर्वेदः । यजुर्भूयः स्वयंभोगेन भुजास्वैतत्तत्ता । (तैत्तिरीय १० । ८) ।

अर्थात् ध्याय इन्द्रियोक्तो वशमे रखना तप है। सुपात्रको दान देना तप है। यज्ञ करना तप है। मूर्खों, स्त्रियों, तीनों लोक, ब्रह्मण्य हैं—यह समझकर सत्र जीवोंका हित करना चाहिये; क्योंकि यही सत्रसे बड़ा तप है।

चरित्र और आचार कितना महत्त्वपूर्ण है, स्कन्द-पुराण आचार-खण्डके आधारपर उसके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है—

आलोष्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं स्तुतिपुष्पं सदाचारो हरिप्रिया ॥
सदाचारो हि सर्वोद्धारो नाचारस्तु विध्युते पुनः ।
तस्मात् विमेष सततं भाष्यमाचारशास्त्रिणा ॥
विद्वेषरागविहता भवतिष्ठति यं मुने ।
विद्वांसः तं सदाचारं धर्ममूलं विदुषुष्यः ॥
भुविस्मृतिभ्यामुदितं स्वेषु कर्मषु निष्ठितम् ।
सदाचारं निषेधेन धर्ममूलमतप्रितः ॥
दुष्टाचाररतो लोके गर्हणीया पुमान् भवेत् ।
व्याधिभिर्द्वयापि पूयेत् सदाचारयुः शुद्धस्तभाक् ॥
यस्मिन् कर्मण्यन्तरात्मा क्रियमाणे प्रसीदति ।
तदेव कर्म कर्तव्यं विपर्ययं न तत् कथयित् ॥

सामान्य स्थितिमें आचारकी जो सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं, विशेष स्थितिमें देश, काल, अवस्थके अनुरूप उन्हें उचित अंशतक परिशोधित किया गया है, जिससे प्रत्येक दशमें व्यक्ति स्वधर्मवीर रक्षा कर सके। हमारे सनातनधर्मकी यही सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें किसी भी घातको सर्वथा और सर्वदा ही पाप या पुण्य नहीं बताया गया है; बल्कि परिस्थितिके अनुसार ही एक सीमातक उत्तम औचित्य स्थिर किया गया है; जैसे—सत्य बोलना परमधर्म है, परंतु यदि कोई बसर्प अपने सामनेसे भागी हुई गौके भागनेकी दिशा जानना चाहे और आग उसे सत्य-सत्य बना दें तो भाग भी गौदिता पापके भागी बनने। इस स्थितिमें सत्य वचनकी अपेक्षा मोक्षव्यथान धेरकर होगा।

वेदादि शास्त्रोंमें धर्म-संकटके समय मनुष्यके करणीय कर्मोंको निर्णय किया गया है। रामायण, महाभारत एवं पुराणदि ऐसे समयमें स्वधर्म (कर्मण्य) निर्णयोंमें विशेषतः सहायक सिद्ध होते हैं। इसीरूपे 'धर्मस्य तत्रै निहितं गुहायाम्' अर्थात् धर्मका रहस्य अतीव गूढ़ है—ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित कर्तव्य परिस्थितिके अनुसार उचित मानी गयी हैं—

१-गोदुग्धे कण्डुवाद्यायां तैलचक्रोत्तुयन्त्रयोः ।
अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च ॥
(१८९)

२-गोदोहने चर्मपुटे च तोयं
यन्नाकरे कादक्रिदात्पहस्ते ।
स्त्रीवाल्लङ्घनावरितानि पाण्य-
प्रस्पृष्टस्थानि शूचीनि तानि ॥२२८॥

३-आकाररोधे भुवनस्यार्धे
क्षेनानियेरो विपमप्रवेशे ।
आपास्य यत्पेयं मदोत्सयेयु
तेष्वेयं दोषा न विकल्पनीयाः ॥
(अत्रि. सू. २१०.)

४-धर्मभाण्डस्तु धारयिस्त्वा यन्त्रोद्धृतं जलम् ।
आकरोद्गतयस्तुनि नाशुयानि कदाचन ॥
(अत्रि. सू. २२६.)

अर्थात्—गोशुद्धमें, धड़भूने अपना हठगर्जरी दुकानपर, तेल निकालनेके यन्त्रमें, गन्नेका रस निकालनेके यन्त्रमें, जियों और रुणके तिरयमें शौचाराधकस विचार यथासम्भव ही रहना चाहिये। दूध दुधनेके पात्रमें, घी आदि शालनेके त्रिये चर्मनिर्मित गुल्ले आदिमें, कूपसे जल निकालनेके त्रिये चर्मनिर्मित चक्रमें, बोटू आदि यन्त्रोंमें, यन्त्रगन्धोंमें निर्मित होने हुए द्रव्योंमें तथा री, बाजक और हड्डोंके आचरणके एवं नेत्रोंके त्रिये अग्र्यका दशायें परित्र दृष्टि ही रहनी चाहिये; जगान् वे सत्य पदार्थ परित्र ही हैं। इसी प्रकार जब शत्रुने मगरका घेग हाथ लगा हो, मगरन उठ रहे हो, लक्ष्मीमें नय इसी प्रकारके

काँवर सब भारतके ही बंग थे। यात्रा करते हुए देनसंग पाटलीपुत्र पहुँचा और तभी उसके मनमें भारत-जैसे विशाल देशके प्रधानमंत्री महामनि चागकपके दर्शनका विचार आया। वह गंग-तटपर एक घाटवा जा पहुँचा। वहाँ बैठे-बैठे वह किसी उपयुक्त व्यक्तिसे प्रधानमंत्रीके आवासका पता-दिखाना पूछनेका विचार करने लगा। अनेक व्यक्ति वहाँ स्नानार्थ जाये और स्नानकर चले गये, पान्थ वह किसीसे अभिप्रेत विषय पूछनेका साहस न हुआ स्वयं। देखते-देखते एक जरा-जीर्ण कृष्णवर्णीय ब्राह्मणको छोड़कर सारा घाट शिथ हो गया। वह ब्राह्मण भी जबस्नान, सम्प्यदितसे निराव धोती धोकर घड़ा भर अपनेके लिये तैयार हुआ तब यात्री देनसंगने सामने पहुँच हाथ जोड़कर कहा—'महाराज ! मैं आपके देशके लिये सर्पण अनिश्चित हूँ और आपके देशके प्रधानमंत्रीके दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनके आवासका पहुँचनेका मार्ग निर्दिष्ट कीजिये।'

बृह ब्राह्मणने धैर्यपूर्वक उसके कानको घुसा और अपने हाथ आनेके लिये कहा—'आगे-आगे बृह ब्राह्मण और पीछे-पीछे देनसंग मगरको एक ओर छोड़ बनारी और जनेराती पणवडीपर बड़े। देनसंगके मनमें हाँक उभरी कि कहीं वह गङ्गा स्थानपर तो नहीं से जा रहा है ! पान्थ वह बिना उसे व्यक्ति लिये उसके पीछे-पीछे चला रहा। थोड़ी दूरपर एक कुटियाके द्वारपर पहुँचकर ब्राह्मण रुक और द्वार खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। देनसंग बड़ा दहलकर यह विचार करना हुआ उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि यह बाहर आयेगा और उसका मार्गदर्शन करेगा। परंतु जब ब्राह्मण बाहर नहीं आया तब देनसंगने आकाश मण्डली और कहा—'महाराज ! क्या मेरी पणना भूल गये। तबज बृह ब्राह्मणने कुटियाके बाहर बाहर अपनी किर्तिश भाँसे चलकर दूरपर कहा—'धरती ! वधु ! मैं भूल नहीं हूँ,

इस कुटियामें भारतका प्रधानमंत्री चागकप आकर स्थान परनेके लिये प्रस्तुत है।' यानी अकचककर उसे देखा और दलते-दलते उसकी कुटियामें प्रविष्ट होकर देखा कि साधारण-सी कुटिया है, जिसमें एक ओर अऊरा बसा रखा है, दूसरी ओर उपर्युक्तनिपात्रोंका बेर है। समस्त अर्द्ध पीसनेके लिये स्निग्ध रखा हुआ है। एक बाँस बाराड़े सुगानेके लिये ऊपर टंगा हुआ है और एक चट्टाके सामने चौकीके ऊपर लिपनेपरनेकी सामग्री तयादीनापर रखा हुआ है। आनिघेपके आसपास वह चट्टापर जा बैठे; परंतु बर-बर उसके मनमें पारी अला ददा कि होन-हो वह किसी पालकके घर आ गया है। परंतु उसी समय सीमन्तपसे चन्द्रगुप्त ताने कुछ संनिबोधके हाथ वहाँ पहुँचा और मुझके परदेमें दण्डवत् स्तेवर प्रमाण निम्ना और आनेपर उठेन बताया।

इस कारणसे, जो वास्तवमें चागकप ही थे, उनमें कहा—'हूय ! तुम सारंगरज आया, तब तुम्हारी समस्यार विचार परेगे; अभी तो यह देखे, एक विदेशी अपने देशके अनिधि बनकर प्यारे हुए हैं, इन्हें सच से जानकर समझाना राजकीय अनिधिशब्दमें द्धरात्रे की जय ये पूरी तरह अश्रम कर पुनः तब बड़ा सारंगर इन्हें मेरे पास लाओ। तब हम इनसे चर्चा करेंगे। चन्द्रगुप्तने गुरुदेवके आवाजुत्तर उस विदेशी काशीमें राजकीय अनिधिशब्दमें द्धरात्रे और दूसरे दिन सारंगरजके समय जब सूर्यास्त हो चुका था, तब उसे हाथ लेकर गुप्तरी कुटियापर पहुँचे। वहाँ जानकर देण्ड मलती चागकप गम्भीर भावसे एकज होकर कुछ विचार करने हुए स्थिर रहें हैं। सामने दीपक जल रहा है। दोनों बीच भावने भावने चर्चापर जा बैठे। कुछ समय पश्चात् चर्चा समाप्त कर चागकपने इति उत्तर द्धरात्रे और आवाजुत्तरकी वाकिक सम्मान देने हुए अन्त हुआ।

दीपक बुझा दूसरा दीपक जला दिया और हेनसॉगको सम्बोधितकर पूछा—'कहो मित्र ! कैसा लगा यह देश ?'
'बहुत ही विचित्र'—हेनसॉगने उत्तर दिया । क्या विचित्रता देखी आपने ?

सबसे पहली तो यही कि एक जलते हुए दीपकको बुझाकर दूसरा दीपक जलाना क्या कम विचित्र बात है ! क्या इस पहरेवाँका अर्थ समझानेका कष्ट करेंगे महामति चाणक्य ! जिसके बुद्धि-बलका ढंका विश्वमें बन रहा है, वह व्यक्ति एक जलते दीपकको बुझा दूसरा दीपक जलाये यह कुछ समझमें नहीं आया ।

चाणक्य विदेशी यात्रीका कपन सुन मुस्कराये और गंभीर स्वरमें बोले—'कन्धु ! मैंने एक दीपकको बुझाकर दूसरा दीपक जलाना-समझकर ही जकाया है । बात सामान्य है, पर तुम समझ नहीं सकोगे । वास्तवमें जब आपलोग आये तो मैं राजकार्य कर रहा था । अतः उस समय जिस दीपकके प्रकाशमें मैं कार्य कर रहा था उसमें राजकोषका तेल जल रहा था । परंतु अब जो बात-वार्ता होगी, वह हमारी निजी होगी, इसीलिये मैंने राजकोषसे सम्बद्ध दीपकको बुझाकर अपनी कमालीके तेलसे जलानेवाला यह दीपक जलाया है ।'

यह सुनते ही हेनसॉग दंग रह गया । बरबस उसके मुखसे निकल पड़ा कि क्यों न ऐसा देश महान् और विचित्र हो, जिसका प्रधानमंत्री इतना आणखक तथा देशके धनके अपम्ययके प्रति पूरी सावधानी बरतनेवाला हो । यह है उस समयके राष्ट्रे के मन्त्रीका आदर्श चरित्र ।

पर आज क्या स्थिति है, इसका कट्टर अनुभव सबको व्यक्तिगतरूपमें है ही । त्रिनका जरा-सा भी सम्पर्क राष्ट्रीय कार्यलयोंसे रहा हो ।

जहाँ प्रधानकार्यमें मार्शिक अरमी आबका छत्र भंश सुपचार ईमानदारीके साथ निखी तन्त्राव, रूप

आदिके पास रख जाते थे वहाँ आज सही आपको छिपानेके लिये उन्हें अनेक उपाय खोजने पड़ते हैं । आयकर-निमाण छूटे और सच्चे दोनोंको एक नजरसे देखनेमें शिक्का है और उन्हें घोर समझता है । आम-कलके देन-लेन-कर्ममें निपुण व्यक्ति कुछ 'दे-रेकर' आसानीसे जब मुक्ति पा लेते हैं, तब दूसरोंको भी प्रेरणा देते हैं; परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार दोनों दिशाओंमें पनपने लगा है जो देशकी, राष्ट्रीय समृद्धिके लिये अभिराप है । आज शिक्षाके क्षेत्रतकमें दोष आ गये हैं । विना निश्चित राशि दिये प्रवेशतक सम्मन नहीं रहा है । योग्यतानुकमसे केवल गिने-गुने व्यक्तियोंको ही प्रवेश मिला पाता है । अपनी रुचिके विषयमें प्रवेश पा लेना प्रतिभामाली छात्रोंके लिये भी दुर्लभ हो गया है । फिर राष्ट्रीय योग्यता, योग्यता ही नहीं, योग्य व्यक्तियोंकी कमी क्यों न होगी ? आज मूर्खता पनपती जा रही है ।

वित्तिसाधनोंमें कंसी व्यवस्था है; कंसी वित्तिसा होती है, यह भी किसीसे छिपा नहीं है । हर पगार पेसेकी बात होती है और जो नहीं दे पता, वह किंजनी उपेक्षाकर शिकार होता है, यह कर्ष भी मुक्तमोगी बात सचता है । माणस्यक दबावोंकी दुर्लभता हो गयी है । आतुरोंकी स्थिति चिन्तनीय है ।

साधारण और निरानेमें निजनी मित्रावर्त कर्ष जाती है, यह सबपर प्रसट है । कर्ष स्थलोंपर तो शायदके आवाज-प्रसरके पापर बरतकर चारोंतरोंमें मित्रावर्त जानेके लिये तैयार किये जानेकी भी बात बड़ी जती है । दूध, भी, तेजमें क्या कुछ मित्रावर्त जाना है, ईश्वर ही जाने । परिणामतः ऐसे गये-गये रोपेकी सृष्टि हो रही है त्रिनका नाम भी अनुबेदमें उदयम्ब नहीं है । नरनी ओषधियोंके कलश इनकी बढती रोग जना और की बढित हो रहा है । कंसी त्रिय स्थिति है ।

चरित्र-निर्माणकी शाश्वत उपयोगिता एवं सामयिक उपादेयता

(लेखक—निम्बाकांचाय गोस्वामी श्रीअष्टाङ्गमी मदारान्न)

गम्यक 'चर' धातु और 'इय' प्रत्ययके संयोगसे निष्पन्न 'चरित्र' शब्द चरित्र एवं इत्त अर्थात् छन्द या पद्य अर्थका बोधक है—'छुसं पद्ये चरित्रे च' (अनेकार्थसंग्रहकोश)। इत्त शब्द 'इत्त यतमे' धातुसे निष्पन्न होता है। यहाँ अनेकार्थक-यत्नेशकारणे चरित्रको 'इत्त' कहा है। पद्यको भी 'इत्त' कहा जाता है। चरित्रमें भी पद्यन्त सुनियोजित व्यवहार होता है। सृष्ट्यद् या स्वैच्छाचारमय जीवनसे चरित्रका जनन होता है। सुनियोजित जीवनचर्या ही चरित्र है, वही मानवकी सही गति है, उसीसे परलोकमें सुखी सम्पन्न है।

चरित्रकी सँभल सद्बिचार और सदाचारकी परिधिमें ही हो सकती है। प्रायः शास्त्रोंमें इन्हीं की श्रुति और सत्य कहा गया है। ये सृष्टिके समय ब्रह्मको तपसे प्राप्त हुए थे। ब्रह्मायने सृष्टिकी सामर्थ्य तपसे ही प्राप्त हुई है। अनादिकालसे सृष्टि-प्रवाह जड़-चेतनका छन्दोमय रूप ही है। सृष्टिके समस्त कार्यकारण अनादिकालसे एकसे ही चले आ रहे हैं। दिन, रात, पशु, मास, वर्ष, युग, मन्वन्तर, कल्प आदि कालानुसार एवं स्वतः समयानुसार घटित होते रहते हैं, इदमात्र भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। समस्त जड़-चेतन का चरित्र गतिमें छन्दोमयतासे अनुसृत है। वेगवशात्तपनि इसीविशेष विद्विष्य और कलर-जनित तत्त्वों की सीमा में मिया है। इन्हीं सीमाओं के अन्तर्गत निगमनमुत्पत्तिनिर्गतोंमें संगठित है। इन निरन्तर संयोग विघटन पर अतीत करना ही श्रुत तथा सत्य है; और यही चरित्र है।

प्रायः सृष्टिकामें कार्य प्रवृत्ति नियम चरित्र ज्ञात है। जीवन-गतिके संवत्सरके दिने यहाँ उनके सिद्धांत चर्चा आती है। अद्विष्टान् मनुने

उनके अन्तिम विचारके अवसरपर अपनी पत्न्या देवहूतिको उन्हें समर्पित करते हुए प्रार्थना की थी—

प्रसाद्यस्वस्वमुक्तो युष्मानामपरिप्लवा ।
छन्दोमयसप्तोपिधापोयुक्तानलम्पटात् ॥
(भीमका० १।११।२)

भगवानोंने अपनी आकाङ्क्षा-सृष्टिविस्तारकी इच्छा-की पूर्तिके दिने अपने मुखसे आप प्राणोंको प्रकट किया है, आप लोगोंका वैदिकानमय जीवन ता, विद्या, भक्तियोगसे सम्पन्न तथा वासना रहित है। वैदिकानमय जीवन तप, ज्ञान और भक्तिके ही समन्वित है। तपस्व जो सत्कार भगवान् श्रीहृष्णने गीतामें अर्जुनको प्रकटया है, पर अनुसृत है। वहाँ शरीरिक, धार्मिक, मानसिक ये त्रिविध तर कहे गये हैं। देव, द्विज, गुरु और विद्वज्जनोका सकार, पूजन करना, पवित्र रहना, इन्द्रियोंमें सरलता रखना, स्वयंपर्यक्त पश्यन करना, दिसा न करना ये शारीरिक तर हैं। इसी प्रकार अनुद्वेगकर, सत्य, प्रिय, शिष्टकर वाणी, योगना शास्त्र-व्यास और मन्त्रकर करना धार्मिक तर है। मनको प्रसन्न रखना, मीनमायसे मनको दान्त रखना, भावोंको शुद्ध रखना मानस-तर है (गीता १७।१४-१६)। प्राणिमायसे सौंदर्य रखने हुए सारे विषयों में मगलद्वेष मानते हुए व्यवहार करना शरीर ज्ञान है। इससे अनुसृत कर नहीं पाता, ऐसा भगवान् श्रीहृष्णने उदधनी-से कहा था—

सर्वभूतानुदधनी-
पदयन् मन्वात्मकं विषयं न विप्रपेत ये युता ॥
(भीमका० ११।७।१२)

भक्तियोगसे मग्नता तर और ज्ञान हो तभी है सत्कार है। 'योग्युक्तान् विदोक्तान् एही तत्त्व है, जैसा कि भगवान् उदधनी से कहते हैं—

समापामोदितधिया पुण्या पुण्यार्थम् ।
 श्रेयो यद्व्यभिचार्यं यथाकर्म यथादधि ॥
 धर्ममेवेदं यदाद्याये यमं तस्यं दमं शमम् ।
 भग्ये वदन्ति श्यायं वा येभ्यो त्यागभोजनम् ॥
 केचिद् यद्वत्तत्पदानं प्रतानि निपमान् यमन् ।
 आद्यस्तयस्त एतेन सोका कर्मविविदिताः ।
 कुत्रोदयोस्त्यमेनिष्ठा शुभ्रामन्त्राः शुभापिताः ॥
 धर्मः सत्यदोषो विद्या वा तपसाभिव्या ।
 मनुमन्त्रापरिमायन्तं न सत्यम् मनुनाति हि ॥
 (भीमप्र० ११ । १४ । १-११, १२)

मेरी मायासे मोयेत बुद्धिबलें पुढा अनी रुचि
 और कर्मानुसार अपने कल्याणार्थ मर्ग अनाते हैं ।
 कोई धर्म, कोई यश, कोई धाम, कोई सत्य, दम, शमका
 भावक होते हैं, कोई ऐश्वर्य-भोगका तो कोई त्याग, यश,
 दान, ता, निपक, यमको मनुष्य देते हैं । चित्त ये
 साधन शास्त्र शाक्तिके नहीं हैं । कर्मको अस्तिक
 परिणामः प्राप्त होती है । इनसे शूर आनन्द निष्ठा
 है । ये तमेनिष्ठ और अन्तर्मे पभाषावन्ती दुःखदयी
 सिद्ध होते हैं । धर्म, सत्य, दयाता, विद्या और
 तासे सत्यत्व व्यक्ति भी जयन्त मेरी भक्तिसे युक्त
 नहीं होता, तत्काल पूर्णरूपसे परिव्र नहीं होता ।

इस भगवद्-वाक्यसे निधिग होता है कि परिव्र-
 निर्माणसे तब आदि साधन तभी सारयोग्य है, जब
 उनमें भक्ति-आनन्द भी पुट हो । भक्तिके अभावमें
 तब आदिसे सिद्ध किया जान तो परिव्र-वृत्त पुनित
 और वर्जित हो सरता है । उक्त सत्य-वृत्तसे
 यह भी निधिग होता है कि भगवद्भक्तिके बिना
 भगवद्-परिचय उपन सम्भा नहीं है । इसलिये
 दृक्-देखने, निगप निगः—

तं ये बुतां परो धर्मः धर्मो भक्तिरपेक्षये ।

जो-तब तब मर्त्य है कि वह अपेक्षाको भक्तिसे
 संपन्न हो जात । जगत्तक सुखितानमें जो कुछ भी
 भक्ति हो रहा है उसमें एवम्ब कता ही बरतन है ।

यही एकमात्र इतने प्रयत्न सत्य है, मर्या कि भगवत्पू
 वचन है—

शानं विवेको निगमस्तपश्च

मायश्रमेतिहमयानुमानम् ।

आद्यस्तपोरस्य येष केचन

कलत्रा देवुष तरेष मये ॥

(भीमप्र० ११ । १८ । १८)

ज्ञान, विवेक, निगम, तप, प्रयत्न, इतिहास और
 अनुमान—सर्वसे यही प्रमाणित होता है कि भक्ति-वृत्त
 विरोध होनेवाले इस जगत्में केवल कता ही सत्य है ।
 यदनेत्र तात्पर्य यह है कि अविद् तो परिव्र-वृत्तों
 है, विद् अद्वय है । एकमात्र कलत्रा परिणाम ही
 प्रयत्न परित्यक्त होता है । कल इस विद्या कलन
 है, अविद् कर्म है, विद् कर्ता है । ये तीनों कल,
 रज, तम—इन तीन गुणोंके अनुसार मित मन्त्र छडिडे
 इसा बल और अज्ञान हो रहे हैं, यह चौथी कल ही
 परम सत्य है—

विद्यामेवम्ब विपयस्यम्ब

गुणवर्णं वारणवर्णं कर्तुं ।

समन्वयेन व्यतिरेकतया

येनैव गुणेन नयेन सत्यम् ॥

यह भगवत्के इस श्रवणसे निधिग होय है ।
 मन्त्र-विन गुणोंकी अस्तिक छेदकर जगत्तक द्वैत
 तात्पर्य भक्ति कर आने मनके वीचको सत्य करते छेद
 बहिमे । इस हत्यारो भगवत् उद्धारको बरको है—

नयापि नञः परिपत्रेनीयां

गुणेषु भाषापरितु भाषा ।

मन्त्रिकयोगेन ब्रह्म यावद्

रतो निरद्वयेन मया ब्रह्मण ।

यथाऽऽप्तोऽप्युत्तुष्टिर्निर्गतो ह्यहं

पुनः पुनः संतुष्टिर्न प्रीतिः ।

यत्नं गतोऽप्यत्रह्यप्यहं

गुणोक्तिं विष्णुति सार्वभौमम् ॥

आप्यारवित गुणोंकी आसक्ति छोड़नी चाहिये, यह मेरी भक्तिसे ही सम्भव है। उसीसे मनके मेल खूब होते हैं। जैसे कि ठीक बंगकी चित्रितान न होनेसे रोग पुनः-पुनः अंकुरित हो जाता है, वैसे ही भक्तिरहित तप आदि साधनोंसे मनका मेल पूर्णतः खूब नहीं होता।

इस विवेचनसे जगत् और जीवकी गतिका यथार्थ चित्रण हो गया। मायस्त्री आसक्ति चरित्रका हनन करती है और भगवान्की भक्ति चरित्र-निर्माण करती है, यह भी निर्णय हो गया। इसलिये मनुष्यको भगवद् भक्तिके आश्रयसे अपना उद्धार करना चाहिये और निर्भय होकर जीवन-यापन करना चाहिये। करितमुनिका भी उपदेश है—

तस्मात् कार्यः संभ्रासो न कर्षण्यं न सम्भ्रमः।
शुद्ध्या आनगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चेदेव ॥
(भीष्मा १।११।४७)

भनुष्यको जीवनमें हताशा न होना चाहिये, न भ्रमना चाहिये और न व्याकुल होना चाहिये। जीवकी चिन्तन गतिको जानकर धैर्यके साथ अनासक्त होकर जीवनयापन करना चाहिये। प्रश्न होता है कि क्या किसी सम्प्रदाय-विशेषमें दीक्षित होकर ही भक्ति करनी चाहिये अथवा भक्ति का कोई सामान्य मार्ग भी है जो कि सामान्य व्यक्तिके लिये प्रायः दो। यह तो सम्भव नहीं है कि प्राणिमात्र किसी सम्प्रदाय या धर्ममें सम्मिलित हो ही जाय। पर चरित्रोत्थान तो प्राणिमात्रके लिये आवश्यक है। इसका समाधान भी हमें श्रीमद्भागवतमें मगान् परमिके निम्न वचनमें मिल जाता है—

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्पक्षिसामानि।
सहस्रोऽस्ति शिष्यः पन्था योगिनां प्रह्लादिक्रये ॥
(भीष्मा १।२५।१९)

प्राणिमात्रके अन्तर्गामी परमात्माकी भक्ति चरित्रोत्थान-का कल्याणमय मार्ग है। उसके अनधिक कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस फलका साधन जीवमात्रके कल्याणकी

मायना ही भक्ति है, किसीको किसी प्रकारका कष्ट प्राप्त न हो—ऐसा आचरण करना ही भक्ति है। ऐसा करनेवाले ही महान् हैं। वे स्वयं कष्ट उठाकर भी व्यर्थकी मर्याद करते हैं—

तितितिक्षाः कश्चनिकाः सुभद्राः सप्रेवेदिमाम्।
अज्यतशययः शास्ताः साधवाः साधुभूषणाः ॥
(भीष्मा १।२५।२१)

जो सहनशील, प्राणिमात्रसे प्रेम करनेवाले, दयालु और कष्ट-कोषादि अपनी दुर्भावनाओंसे रहित शान्त परोपकारी हैं, वे ही महान् हैं।

यही चरित्रका मापदण्ड है, पर यह ईश्वरकी सत्ता मानकर ही सहीरूपसे सम्भव है, जबतक यह नहीं माना जाय कि जीवमात्रका अन्तर्गामी ईश्वर है, तबतक उक्त धारणा नहीं बनती। भक्ति का यह सामान्य रूप है। यह किसी भी सम्प्रदाय या धर्ममें आपस नहीं है। इस मार्गमें विस्तार-रहित, अद्वय-शून्यता होती है। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति आत्मेय भी सम्भव नहीं है। मनुष्य जगत्में रहता हुआ भी निर्द्वन्द्व और सुखी रह सकता है—

प्रकृतिस्थोऽपि पुण्यो नाग्नये माहृतैर्गुणैः।
अविचरन्नाहर्षन्त्याग्निगुणस्याजलार्कपत् ॥
अथ भी सख्यतेषु भूतसामानं ह्यनारयम्।
अहंयेहानमानाभ्यां मैथ्याभिन्नेन चक्षुषा ॥
(भीष्मा १।२७।१।२९।३०)

उक्त प्रकारके आचरणसे मनुष्य प्रकृतिमें रहता हुआ भी प्राण गुणोंमें आसक्त नहीं हो सकेगा; क्योंकि उसके विकासमें विकार नहीं होगा, कष्ट-कष्टिदान नहीं होगा, गुणोंकी इतिषाया आत्मेय नहीं होगा। ऐसे चरित्रवान् व्यक्ति को सदा ऐसा ही विकरता चाहिये कि प्राणिमात्रमें भगवत्पक्ष निवास है। अतः यिना किसी अद्वैतकारके संप्रति मित्रपक्ष मात्र एतने रूप संप्रति समार करने रहना चाहिये।

इस विस्तृत विधानसे निश्चित हो जाया है कि सुग्री जीमने के निचे चरित्र-निर्माणकी साधन उपलब्धि है। आजके परिवर्तने यह उपयोगी नहीं है—क्या कोई भी मुद्रिमान् नहीं कर सकता। विधानसे मृत्ति की, समस्त जीवोंके निर्माणके बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ, उसने दस मानवरी बनाया और उसमें स्थायक निवेशार्थ रचितोण स्थिर किया तो उसे यही प्रसन्नता और संतोष हुआ—

तेनैतमुद्यत्तया पुनर्न विधाप

प्रमाणवत्कथितं मुद्रमा देवः।

(भीमार्ज० ११।१।२८)

इस दशावेष मुद्रिके वाक्यसे निश्चित होना है कि विधानसे मनुष्य-निर्माण ही चरित्रान्तर रचितसे निष्पन्न है। अतः चरित्रान्तर होनेसे ही मानवरी मानव है। चरित्रहीन मानव क्षणिक बन जाता है। अतः चरित्रहीन उपयोगिता निर्दिष्ट है। अतः उसकी मानव भक्ति-भाव्य होती चाहिये।

शास्त्रों एवं मनीषियोंकी दृष्टिमें चरित्र-निर्माणकी महत्ता

(वेदाङ्ग-ऑ० भीमार्ज० ११।१।२८)

सदाशरण या सपरिव्रता ही पुरुषारी क्रेट्टाकी कसौटी है। येष्ट पुरुष जो सदाशरण करते हैं, वही सदाशरण पदा जाता है। सदाशरणसे वसिष्ठस्मृति (१।४) तथा मनुस्मृति आदिमें 'आचार' शब्दसे भी निर्दिष्ट किया गया है। इसकी महत्ता मनुस्मृतिके निम्न श्लोकमें भी द्रष्टव्य है—

आचारः परमो धर्मो धुमुष्मा स्नानं एष च।

तस्मादस्मिन् महायुक्तो मित्यं अन्तर्गमणान् क्रियाः॥

(१।१८)

यहाँ धृति तथा मृत्तिसे समाधि होना ही आचारसे अनुमानीय पदा गया है। मानव् दोष-गार्वने आचरणसे चरित्र पर्याप्त स्वीकार किया है—

चरित्रं चारित्र्यमाचार्योऽन्तर्मित्यर्थात्तराः।

(मनु० ३।१।१२ पराशर-भाष्य)

चरित्रहीन शपथ अव्यवधान व्यभिचारी हर्ममयः और धर्ममयिक चरित्रहीन वर्तन करने हुए भारतीय धर्म-प्रणेतृ १२४ श्लोक है कि यद्वैदिकेन आचार्येण की यद्वैदिकेन चरित्रं नही करने और वे पुरुषान्ते उन्हें सही मान्य होइ देने दे, किने पा। निम्न अन्तर पदा वसिष्ठो जीव देते हैं—

एष० २००, वी-एष० २००, कामरान्)

अव्याच्यते न पुनस्ति येषा

यस्यैवभागा सद पराधियाः।

उत्पत्त्येवमं मृत्पुत्रसे त्यक्त

मार्तं वायुम्ना ह्य अन्तराः॥

(मौष्ठि०, भाषा० १।१५।१३, १४।५)

चरित्रमं० १।१, देवोपाय० ११।२।१, एतदेव

पातन्य० ८।७१ शतारि)

पशुनः मनुष्यरी मार्तवित् पशुत्वा प्रगति है—

उत्तरा संपन्न चरित्र। मनुष्य संपन्न ज्ञाने चरित्रे

अनुसर ही प्रतिनिधित्व होता है। पातन्य निम्न

देखने की बात है—

biomass. अतः मनुष्य संपन्न अने चरित्रा दान है।

चरित्र वद अन्तर्गत है, जो संपन्न मनुष्य

प्रतिष्ठित करता है। यदि कोई व्यक्ति करी हो, व्यक्ति

होती हो एवं उक्त निम्न भी हो तो भी चरित्रहीन होने

अन्तर्गत वह पशु भी नहीं है। चरित्रहीन पशु

पुरुषान्तरकी भाव है, जो संपन्न पुरुषान्तर

चरित्रान्तर व्यक्ति सदाशरी सदाशरी, मनुष्य

सदाशरी, सदाशरी सदाशरी, सदाशरी

सदाशरी, सदाशरी सदाशरी, सदाशरी

सदाशरी, सदाशरी सदाशरी, सदाशरी

सदाशरी, सदाशरी सदाशरी, सदाशरी

पुण्यवत् कर्मल एवं वक्रवत् फटोर होना है। अनेक विचित्रोंसे भिरकर भी वह अपने कर्तव्य-मार्गसे ठस विरल वक्रवृत्ती तरह विचलित नहीं होता, जो प्रचण्ड वायुसे प्रताड़ित होकर भी मिट्टीके फटोर विहारोंकी तरह प्योरोंके प्रसाहमें प्रयत्नित नहीं होता।

दम, दान एवं दम—इन तीनोंके पालनको हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति अत्यधिक महत्त्व देती रही है। इन तीनोंमें श्री विदेरतः दम (इन्द्रिय-दमन) भारतीय तत्त्वार्थदर्शी पुरोहित स्ताननधर्म है। इन्द्रिय-दमन आभूतेज और पुण्यार्थको बढ़ानेवाला है। दमके ब्रह्मसूत्रसे तेज व्युत्पन्न है एवं दमका प्रयोग चरित्र-निर्माणका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसका आभिक उन्नति तथा क्षान्तिसे गहरा एवं बलित सम्बन्ध है तथा यह शरीरिक, मानसिक एवं चरित्र-निर्माणमन्त्रकी तीनों उन्नतिवैद्यक कला है।

वैदिक साहित्यमें जितेन्द्रियता- (ब्रह्मचर्य-) का अस्तु महत्त्व प्रतिपादित है। ब्रह्मचर्य दो ब्रह्मचर्य सूक्त हैं तथा अवयवदेके ग्यारहवें वक्रवृत्त पंचम सूक्त 'ब्रह्मचर्य-सूक्त' है। इसमें २६ मन्त्र हैं। वही ब्रह्मचर्यको ही जगत् तथा विश्व-संचालन-कार्यका आधार माना है—

ब्रह्मचर्योऽस्य दाधार पृथिवीं दिवं च।
(अ. ६. १. १. १)

इदं ब्रह्मचर्यम्— (१. १. १) में कहा गया है कि ब्रह्मचर्यसे आयु, तेज, बल, प्रज्ञा, सत्ता, विराट् परा, परम पुण्य तथा भगवन्मया-प्रसाद, प्रीतिरही प्रसि होती है—

आयुस्तेजो बलं धीर् प्रज्ञा धीमता महायशः।
पुण्यं च सविपश्यं च हृष्यते ब्रह्मचर्यया ॥
(१. १. १)

यद्यपि जितेन्द्रियता ही चरित्रका है। जो मनुज बल, बोध, धीम, मोह एवं मदका विभक्त नहीं होता, निःसंदेह वही चरित्रवान् है। सबदिव्य उक्त

वायों और मावोंकी प्रेरक शक्ति है, जो इतने सभी मानवोक्ति गुणों—हृदयका विशालता, आदर्श, स्वाध, सेवा, शान्ति, शक्ति, विनय, सत्य, ईमानदारी, धैर्य, कर्तव्य-परायणता, आत्म-संयम आदिक सम्भावना है। ऐसे सर्वगुणसम्पन्न एवं सचरित्र मनुजकी प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं—

ॐ नमः सुभगां चरित्रोत्प्रेक्षसं कृपया।
म्यामेवेन्द्रिय शर्मणि ॥
(ऋ. १. १. १)

नेरोस्टियन बोनापार्टकी जिज्ञा भी—चर्मदीप्त और सदाचारी बनो—Be a man of Action and character. अंग्रेज चरित्र वेस्तने कहा है—वही मनुज वास्तवमें मनुज है, जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने जीवनमें ईश्वरकी और मृत्यु पूर्व नदी सिता तथा जिसका मन अभिमानसे रक्षित है—

The man of upright life,
Whose guiltless heart is free,
From all thoughts of vanity,
Is a real man indeed.

भारतीय धर्मग्रंथोंमें हृदय-निर्दोषता और चरित्र-निर्माणका विशेष बल दिया गया है और इन दोनोंमें ही मानवका उदय बना गया है। प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथोंमें वही शान्त सुख और श्रेष्ठ ममता का पा, जिसमें भारतीय जीवन सचरित्र-सम्पन्न और सज्जनकोसे मा हुआ रहा हो। इसी सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध विद्वत् होसने कहा है—

"True criterion of good Government is not the increase of wealth and population, it is the creation of character and personality."

श्रेष्ठ और सदा शान्तता का सत्य और मनुज-मानवी बुद्धि मरी, प्रगुत चरित्र-का एवं चरित्र निर्माण है। यद्यपि के अंग्रेज भी सदा

उद्देश है कि दिन राष्ट्रों का समन्वय होनी और
शांति परस्पर मित्रता रहने है, यह सब और यह
समाज नियम ही पुनर्जागरण अर्थात् राष्ट्रों के जन्म है,
यही सब प्रत्यक्ष सुखार्थ विधान है—

यद्यपि यत् सर्वं यत् समन्वयौ भवता सदा ।

तं योऽपि पुण्यं यदेवं यत् देवाः प्रदायिनाः ॥

(१०।१५)

‘अपेक्षित’ का आदेश है कि राष्ट्र, समाज के
निर्माण करनेवालों को उचित है कि वे अपने शक्ति,
मन और धर्म से समाज और राष्ट्रों को समान—पराता
स्वादिन करें। किसी प्रकार भी परस्पर शिरोधार्य न
होने को—

सं वा पुण्यतां तन्ना सं प्रवीर्य समु मताः ।

सं योऽपि प्रयत्नस्तन्निर्भगः सं यो अजिगीमत् ॥

(१।७।१।५)

समाज और राष्ट्रसमन्वित यह वैदिक मान्यता
मानव-जीवन को अद्वैतत्व (अविच्छिन्नता) बनाने में
मुख्य प्रयत्न है। इस दिग्ग मान्यता के परिपालन में
चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में अपना हाथ डालती है,
चेतनता नियंत्रित करती है, तम बढ़ता जाता है
एवं प्रामाण्य उत्पन्न होता जाता है। इस संक्रमण में
पाश्चात्य विद्वान् हमने धीमा ही कहा है—‘एथिकल
मानव विकास’ ही एकल जगत्-मूल्य क्षेत्र एवं प्रतिष्ठा
निर्माण होता है। उदात्त पाश्चात्य की अथ मनुष्य
शक्ति को अतिरिक्त होता है। (Ground Work Of
Educational Theory—P. 115)

चरित्र या सामान्य मनुष्यी आकाशगता व्यक्ति
केवल स्वयं, अर्थात् और अन्तर्गत जीवनमूल्य
है। व्यक्ति और मानविक—शक्ति की पराजित
व्यक्ति को अन्तर्गत नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत
जीवन में मनुष्य शिक्षा अत्यन्त ही है, स्वयं-शक्ति
जीवन में उदात्त सामान्य उदात्त ही अन्तर्गत करती

है। अतः उमे सामग्री संज्ञित ही नहीं संज्ञित ही
रामना पक्षता है। जीवन में जो पुनर्जागरण है, उसका
योग वे ही करते हैं, जो अन्तर्गत, अविच्छिन्न एवं सदा
है और समाज सेवामें मनुष्यता वे जा करते हैं, जो
परिणामदायी हैं और विद्वान् होने के साथ ही विद्वान्
हैं। जो धन मान-अधिकारका भोक्तृ है, जो अन्तर्गत
लोभी है, जो व्यक्तिगत मोक्षी है और जो सम्पत्ति
आकाश है, यह चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में निरर्थक प्रयत्न
नहीं कर सकता। मनुष्य, विश्व एवं आकाशको अन्तर्गत
मनुष्य चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में निरर्थक प्रयत्न है।
उसके संज्ञान में बढ़ता नहीं होती। परन्तु जो
स्वयं उदात्तता, कोष में क्षमा, दिग्गम अन्तर्गत एवं
होकर प्रेम सामान्य विरपी होता है तो चरित्र-निर्माण
पूर्ण सिद्ध होती है। सम्पत्ति, इतिहास के निर्माण में
वैदिक मूल्य में आदर्श मानव (आध्यात्मिक) बनने की
इच्छा को मनुष्य को पक्ष-विपक्ष विरपी प्रयत्न करने का
आदेश दिया गया है—

उद्देश्यानुं पक्ष-विपक्षानुं अथ भवतामुन कोऽप्यनुमत्त

सामान्यानुमत्त पक्ष-विपक्षानुं अथ भवतामुन रत रत ॥

(शुद्ध ७।१०।११)

‘जो मनुष्य । वह सदा ही अन्तर्गत अन्तर्गत
समान अन्तर्गत (अन्तर्गत), अन्तर्गत सामान्य अन्तर्गत, अन्तर्गत
(अन्तर्गत) के सामान्य अन्तर्गत, अन्तर्गत सामान्य अन्तर्गत,
उदात्त सामान्य अन्तर्गत और अन्तर्गत सामान्य अन्तर्गत।
सामान्य अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
है, जिसमें अन्तर्गत-मनुष्य-मूल्य, अन्तर्गत और अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत,
अन्तर्गत और अन्तर्गत-मूल्य अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
गया है—

सामान्य अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

(१०।११।११)

विंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्य-पान, जुआ, अस्तव्य-
मायम तथा पापसहायक दुष्ट—इन्हींका नाम सप्त
मर्पादा है। इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन-वातक है,
यदि कोई एकसे भी फटेंमें पड़ जाता है तो उसका
जीवन नष्ट-व्यर्थ हो जाता है, किन्तु जो इनसे बचकर
निकल जाता है, निःसंदेह वह आदर्श मानव (चरित्र-
शालि) बनकर रहता है।

सम्प्रति इन सर्वदा अनुकरणीय वैदिक मान्यताओंको
व्यवहारमें लयकर सत्तरा समस्य करना आवश्यक है।
इसीसे विशुद्ध, असीम शान्ति, तथा 'यस्यैव कुटुम्बकम्'
का यथार्थ अनुभव करानेवाले ज्ञानपुष्प, शील-व्यारिष्ठ-
पुष्प, धर्मनियन्त्रित, परस्पर विश्वास तथा सहकार्यसम्पन्न
मानव-समाजका निर्माण होय और उससे सुखकी चारम
सीमा प्राप्त हो सकेगी।

चरित्र-निर्माणकी उपयोगिता

(लेखक—श्रीवीरनाथजी, बी० ए०, एल्० एल्० बी०)

मनुष्यने बुद्धि और विवेकसे जिस उत्कृष्ट कोटिकी
जीवन-प्रणालीका निर्माण किया, उसे चरित्र कहा जाता
है। ऐसी जीवन-प्रणालीकी रूप-रेखा हमें ऋग्वेदकी
एक श्रुचामें देखनेको मिली है। उसमें यह कहा गया
है कि 'सबलोगोंके संप्रत्य, निष्ठा, अभिप्राय समान हों,
सबके हृदयमें समानताकी मध्य भावना जागरित हो
और सब लोग परस्परिक सहयोगसे मनोनुकूल सभी
कार्य करें'। चरित्र-निर्माणकी जो दिशा ऋग्वेदमें
निर्धारित है, वह आज भी अपने मूलरूपमें मानवके
छिये पर्याप्तगहरी है। मानव-समाजको प्रगतिके पथपर
आगे बढ़नेहेतु ऐसे ही उपयोगी गुणोंकी आवश्यकता है।
समाजमें सह-अस्तित्वकी भावना जागरित करनेके लिये यह
आवश्यक है कि इन नीतियोंका प्रतिपादन धार्मिक,
सामाजिक और राजनीतिक स्तरोंपर निरन्तर किया जाता
रहे। पशुवैदमें निरस्त, अधोपाजम एवं पराक्रमके
क्षेत्रमें प्रीतिपुष्प, रुचिकर और अन्य लोकोके पर्याप्तका
संस्तर केन्द्र एक साथ चक्केका निर्देश इसी उद्देश्यसे

किया गया है। समाजका गठन बिना किसी ठोस
आधार और निश्चित नीतिके सम्भव नहीं है। दिशाविहीन
प्रगतिके न तो समान ध्यामन्यित होता है, न मनुष्यमें
चारित्रिकविकास ही हो पाता है। आधुनिक कालमें समाज
और व्यक्तिपर स्वरूप ऐसा ही (दिशाविहीन ही)
निर्मित हो रहा है। आर्थिक प्रगतिके साथ-साथ नैतिक
मूल्योंकी प्रगति भी आवश्यक है। नैतिक मूल्योंके
तिराज्जति देकर मानसिक या आर्थिक क्षेत्रमें जो भी
प्रगति होती है, उसकी कोई दिशा नहीं हुआ करती।
ऐसी स्थितिमें चारित्रिक हास आत्यम्भारी है।

धर्मनीतिके आदि प्रणेत मनु नैतिक मूल्योंके प्रति
अधिक जागरूक थे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक
मूल्योंका हृत्तासे पालन किये बिना ऋग्वेद तथा पशुवैद-
का प्रतिपादित सामाजिक और आर्थिक प्रगतिरि उक्त
नीतियाँ प्रगती नहीं हो सकती। इसी उद्देश्यसे मनुने
सत्य, धर्म, कार्यवृत्ति और जोषके पालनपर अधिक
का देनेके साथ ही यन्त्रोंके पालनको अनिवार्य बताया है।

१-कामनी व आवृत्तिः कामना हृदयानि वः। समानमस्तु यो मनो यथा वः गुणवृत्तिः ॥ (मनु० १०। ११२। ४)

२-उमितं सं कल्पेया सं धिरी शेषिष्यु सुमनस्यमनो। १३ पूर्वमपि उच्यते ॥ (मनु० १२। ५०)

३-अथमविशेषेण लोके वीरमैव वरा। (मनु० ४। १७५)

४-अपान् सेवत लघवं न निषं विषमान् पुत्राः। (मनु० ४। २०४)

चरित्र मानव-समुदायकी अमूल्य निधि है। इसके अभावमें व्यक्ति पशुवत् व्यवहार करने लगता है। आहार, निद्रा, मम और मैथुनकी वृत्ति सभी जीवोंमें विद्यमान रहती है, मनुष्यमें धर्म अर्थात् आचारकी ही एक विशेषता होती है, धर्महीन अर्थात् चरित्रहीन मनुष्य पशुके समान है।" चरित्रहीन मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं रह जाता। अतएव यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवनमें उन धर्म-नियमोंका पालन निरन्तर करता रहे, जिनका सम्बन्ध उसके चरित्रसे है। मनु इसपर बल देते हुए कहते हैं कि "नियमोंका पालन नियम न पर समझने की यमोंका पालन सदा करे; अपना व्यक्ति नीचे गिर जाता है।" जिन धर्मों और नियमोंकी ओर मनुने संकेत किया है, उनका विलुप्त विवरण पाठक-योगदर्शनमें देखनेसे मिलता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अग्निप्रदत्त धर्म" कहते हैं और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रशिक्षणसे नियम कहते हैं। मनुने धर्मोंके पालनकी इसप्रतिबद्धता अनिवार्य धर्मों की है कि इनके पालनसे व्यक्ति का चरित्र समाजमें ऊँचा उठता है। व्यक्ति पवित्र, संतोषी, तपस्वी, स्वाध्यायी और ईश्वरसे माननेवाला ही क्यों न हो, यदि वह अहिंसा, सत्य, अस्तेय (धर्मों में पड़ना), ब्रह्मचर्य तथा अग्निप्रदत्त व्यवहारमें पालन नहीं करता

अथवा इनके विरुद्ध व्यवहार करता है तो निम्न-स्तरसे उसका चरित्र नीचे गिरता है और वह दूसरोंके लिये अनुकरणीय नहीं रह जाता। जो व्यक्ति नियमनः नियम उक्त धर्मों यमोंका पालन करता रहता है, उसका चरित्र गढ़ान् होता है।

गृह्य पञ्चम्विद्वान् प्रणिश्रुति योगके पाँचों नियमोंके पालनकी भी व्यावहारिक जीवनमें बड़ी उपयोगिता है। हाँ उनके विभिन्न समय निर्धारित हैं। गृह्य पञ्चम्विद्वान् नियमोंके पालनकी उपयोगिता की ओर विचार निम्नप्रकारसे प्रकट लिये हैं; वे इस प्रकार हैं—शौचके पालनसे व्यक्तिमें शारीरिक पवित्रताके प्रति रुचि विकसित होती है। "साय-ही-साय अन्तःकरणकी शुद्धि, प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इन्द्रिय-विवरण और आप्तदर्शनकी योग्यता अती है।" एवं संतोषसे उच्च सुख प्राप्त होता है। "तपसे मन शुद्ध होता है और शरीर तथा इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है।" स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्कार अर्थात् दर्शन होता है। "दूसरे उन्नोंमें जिस देवतासे श्रद्धा करने के लक्ष्यसे ज्ञानार्थ किया जाता है, उसके दर्शन होने है; और अन्तः प्रशिक्षणसे (सत्य, दण्ड, एवं सर्वसमर्पण) सम्पत्ति प्राप्त होती है।" इष्टदेवता दर्शन हो जाने की व्यक्ति अपनेसे उसे समर्पित करने के समान

१२-आहारनिद्रावर्जमेव च कामान्तेन वृत्तिर्निरागता ।

धर्मो हि तेषामपि विद्वानां धर्मो हीनाः पशुभिः स्मरानाः ॥ (भृगुसंहिता, भाष्यम् अदि)

१३-यमान् मेतेत तत न मिय निज्यान् दुषः । यमान् पशुपशुचोरो निषयान् केतयन् वचन ॥

(मनु० ४।२०४)

१४-पाठकयोगदर्शन (२।३) । १५-वही २।३६ ।

१६-शौचान्नाह्निकमुष्ण परित्यागः । (उनीका २।४०)

१७-समस्तुद्धिर्निरागताः । (उनीका २।४१)

१८-पतोतः पुंसममुष्णधः । (पञ्चम्विद्वान् योगदर्शन २।४२)

१९-अग्निप्रदत्तविद्वान् विद्वान् । (उनीका २।४३)

२०-स्वाध्यायिनिष्टदेवतापरोक्षः । (उनीका २।४४)

२१-कामान्तिर्निरागताः । (उनीका २।४५)

कर्ममें मग्न हो जाता है। यह निष्कर्ष के पालनही अस्मिन् स्थिति है। जिस व्यक्ति को इच्छेन दान हो आये, वह व्यक्ति बिना अन्ति दृष्टिमें नहीं पेश करता। ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्र-वर्ग-मानमें निष्कर्ष के पालनही व्यक्ति को ही इच्छेन दान पालनमें उतरा है। कुछ भी हो चरित्र-निर्माणमें यही और निष्कर्ष पालन सम्बन्धसे उभरते हैं। इसी ही मही, इसका दृष्टिकोण पालन करनेवाला व्यक्ति देव-परी प्रमत्त कर जाता है। यही कारण है कि श्रुति-स्मृति-वैदिक सम्बन्धों में देव-पूजा का प्रमत्त है।

सामाजिक अनुशासन बनाये रखने के लिये भी चरित्र-निर्माण ही आवश्यक है। सामाजिक अनुशासन की माना व्यक्तिमें सभी जायज होती है, जब वह मानव-व्यक्तियों में ही नहीं, बल्कि सभी जीव-व्यक्तियों में आती आभास दर्शन करता है। "समस्त प्राणिमों आनी आभास दर्शन करनेवाला व्यक्ति कभी मूर्ख नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि सामाजिक अनुशासन बनाये रखने के लक्ष्य-क्षेत्र में अन्तर्गत की उन्नति बनाती है। यह सुनिश्चित है कि उन्नत समाज का भीतर की प्रगति ही व्यक्ति को चरित्र-निर्माण और दान करने का मार्ग प्रदान करती है। यही कारण है कि भारतीय दर्शनमें चरित्र को पालनसे सम्बन्ध प्राप्त है। पालन में अन्तर्गत होने के व्यक्ति चरित्र-निर्माण के प्रति प्रवृत्त रहता है। चरित्र को पालनसे सम्बन्ध मान लेनेवाली प्रत्येक चरित्र-हीनता अनुपम प्रवृत्ति ही होती है—जो ही अन्तर्गत उन्नत चरित्र के लक्ष्य में आता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रकार की मानव-व्यक्तियों चरित्र-निर्माण-हेतु प्रवृत्त पारते हैं—एक शूद्र-वर्ग और द्वितीय पालनकारी निधि। इनके अनुसार आत्म-निर्माण की सम्बन्ध और मर कुल आनी आभास दर्शन के कारण अन्तर्गत (अन्तर्गत, अन्तर्गत) मन मही आता है।" व्यक्ति को भी चरित्र इस संसारमें करता है उन्नत चरित्र अन्तर्गत अन्तर्गत सभी देवता करते हैं।

जो व्यक्ति इस लक्ष्य में आता है, उसे इस बात की बलपूर्वक रहती है कि अनुपम चरित्रों के कारण फलमें बचना पड़ता है। इससे वह चरित्र-निर्माण में निरत रहने की चेष्टा करता है। अन्तर्गत अन्तर्गत व्यक्ति चरित्र और दृष्टिकोण में निरत न कर लक्ष्य के कारण चरित्र-हीनता का चरित्र करने में विवश नहीं है। ऐसी स्थिति में निधि के माध्यम से चरित्र-हीनता का चरित्र पला पड़ता होता है।

चरित्र पालन-व्यक्ति का दृष्टिकोण है, जो मानव-व्यक्तियों के लक्ष्य-क्षेत्र में आता है। यह एक लक्ष्य अन्तर्गत है। इसका क्षेत्र चरित्र-निर्माण का लक्ष्य-क्षेत्र में ही सम्बन्ध मही है, अनुपम यह लक्ष्य-क्षेत्र ही लक्ष्य-क्षेत्र है। इसका दृष्टिकोण प्रवृत्ति में निधि मानव-व्यक्तियों का लक्ष्य मही है, लक्ष्य-क्षेत्र ही मानव-व्यक्तियों का लक्ष्य क्षेत्रों के कारण चरित्र-निर्माण का दान निधि आता है। इसे प्रवृत्ति के लिये लक्ष्य-क्षेत्र प्रवृत्ति अन्तर्गत चरित्र-निर्माण का क्षेत्र ही लक्ष्य-क्षेत्र है।

११-१८४ का अन्तर्गत चरित्र-निर्माण-क्षेत्र (अनु-१११, ११२)

१२-अन्तर्गत चरित्र-निर्माण-क्षेत्र (अनु-११३, ११४)

१३-अन्तर्गत चरित्र-निर्माण-क्षेत्र (अनु-११५, ११६)

१४-अन्तर्गत चरित्र-निर्माण-क्षेत्र (अनु-११७, ११८)

आयुर्वेदमें चरित्र-निर्माणकी महत्ता एवं उपादेयता

(लेखक—बैद्यरत्न श्रीमृगुप्ताचार्यकी निम्नीकर)

तपःपूत विदुश्चमुदि त्रिकालदर्शी महर्षिर्विने
तथा विद्वान् आचार्येनि चरित्र-निर्माणक्रे प्रधानता
प्रदान की है; कारण, देशका वैभव एवं गौरव चरित्रपर
ही प्रतिष्ठित है—

नामार्थं मापि कर्मार्थमयं भूतद्वयं प्रति ।
(चरित्ररहिता)

इस सूक्तनुसार उन्होंने मानवमात्रके कल्याणार्थ
वस्तुतः सुखैकसाध्यमूल सच्चरित्र-निर्माणोपादेय सदाचार
एवं पञ्चनीय नियमोंका निर्देश दिया है । 'शान्दरत्नावली'के
अनुसार स्वभाव, चरित्र, चरित्र—ये शब्द परस्पर
पर्यायवाचक हैं ।

चरित्रं द्विषिषं प्रोक्तं सत्सल्लक्षणकम् ।

सूत्र और असूत्रके भेदसे चरित्र दो प्रकारका है ।
इनमेंसे प्रथम पूर्वजन्मान्त कर्मोंसे प्राप्त और धृति-
स्थिति-गुणरहित प्रतिपक्ष एवं निर्दिष्ट परिपालनीय; दूसरा,
नियमाचारेसे संलक्ष्य । 'गुणाविज्ञायाधानं संस्कारः'
(चरकटी०) कहा जाता है । वैदिक संस्कारसे
विशिष्ट गुणोंका निर्माण होता है, अतः सच्चरित्र-निर्माणमें
संस्कार भी आवश्यक हैं ।

गुणधाररतो लोके गर्हणीया पुमान् भवेत् ।
(स्कन्दपुरा०)

चरित्रहीन व्यक्ति व्यवहारमें गुणाग्र पात्र होता है
और देश एवं देहपरो मर-भट करता है तथा सदाचार-
सम्पन्न मानव निरवयव होता है । वह देश एवं देहका
गौरव तथा वैभव बढ़ता है—

सदाचारो हि सर्वोर्हो मायायाद् पिप्प्लुगः पुनः ।
तस्मान्मरेण सततं भाव्यमाचारद्वारिणा ॥
(स्कन्दपुरा०)

सच्चरित्रका निर्माण सदाचारेसे होता है और
सदाचार सदर्माचरणसे । धृति-स्थिति-गुणादिप्रतिपक्ष
स्व-स्व कर्मानुष्ठान ही मानवमात्रका कर्तव्य है—

भुतिस्थुतिभ्यामुदितं स्वेषु कर्मसु निष्ठितम् ।
सदाचारं निवेद्येत् धर्ममूलमतश्चिता ॥
(स्कन्दपुराण)

व्यवहारका यह नियम है कि वह केवल व्यक्तिपर
चरित्र ही प्रधान गुण मानता है और चरित्रकी प्रशंसा
करता है; इतर गुणोंका मूल्य व्यवहारकी दृष्टिसे
प्रायः नगण्य ही है—

सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः ।
अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो भूर्जि यतते ॥
(शिवोदघ, मित्रराम)

अतः मानवमात्रका प्रथम कर्तव्य है कि वह
धृति-स्थिति-गुणादिप्रतिपक्ष एवं निर्दिष्ट सदाचरका
नियमपूर्वक परिपालन करे और अपना चरित्र
उपरोक्तिका निर्माण करे । यह सच्चरित्र-निर्माण-
कार्य आर्यप्रणीत भारतीय शिक्षा-दीक्षासे ही सम्भव
है । सच्चरित्र-निर्माणार्थ आयुर्वेदशास्त्रकारोंने परिपक्वनीय
मनुष्यपूर्ण नियमाचरणका निर्देश दिया है; यह मन्वीय
एवं आचरणीय है । धर्ममूल सदाचारके परिपक्वनीय
मनुष्यपूर्ण नियम ये हैं—

हिंसासेवान् यथावयमं पैदायं परानुते ।
सम्भिन्नालाभयापादमभिप्राय दयितव्यम् ।
पापं कर्मेति ददाथा यययाङ्मानवैस्स्यजेत् ॥
(भाष्यद्वय म० स्वा० म० १ पृष्ठ ६१-६२)

१—हिंसा—प्राणिमात्रका कष्ट, २—तेज—चोरी
कर्म, ३—अभ्यात्मन—ये तीन प्रकारके निष्प कारिक
कर्म हैं । १—वैदुष्य—सन्निदा करना, २—गदगद—
घटोर एवं मगरासी बनन सेवना, ३—अनु—

कस्य माय। ४-सम्पिनाशय-परस्पर भेदक एवं वस्तुमूलक भावग-ये चाप प्रसरके, वाचिक नित्य कर्म हैं। १-व्यापार-परानिष्ट-विस्तार, २-अभिप्रा-पर-द्रव्यादि हरण करनेकी इच्छा, ३-द्विगर्भय-धृति-रुद्धि-मुक्त-प्रतिपाद्य अनुदेय नियमोक्तिता-ये तीन प्रकारके मानसिक नित्य कर्म हैं। इस प्रकार दशविध निष्कनीय एवं पाप कर्मोंका परिष्कार ही धर्म-निर्माण करनेका प्रथम मार्ग है। यह नियम मानवमात्रके लिये सर्वत्र परिपालन्य एवं धर्मशास्त्राचार्य-सम्मत है। इसके अतिरिक्त आपुर्वेदाचार्योंने भी सर्वशास्त्राण्यो नियमोंका निर्देश दिया है—

अमृत्सिद्ध्याधिरोक्ता ननु पतंत वारितः।
(भट्टारकहृदय मूलभाष्य २, श्लोक १३)

जीवनेत्यादिना, व्याधिमत्ता, शोच्युक्त व्यक्तियों पराशक्ति सहायता करनी चाहिये—

अर्चयेद्देवमोक्षिभूयैमनुपातिषीन् ।

देवद्रिज, गो, बृहस्पति (ब्रह्मदेव, ज्ञानदेव, तपोदेव), जनहितरक्षक, शासक एवं अतिथिक सम्मान करना चाहिये। मित्रों समर्थ भी गृहागत एवं अर्थाधीन व्यक्तिसे बढेरे भावग और उनको निराश नहीं करना चाहिये।

विशुद्धान्नाधिनः दुर्दान्तायमग्रेत आशिषेन् ।
आमयत् समतं पदेष्वपि पोटिर्पिण्डिकम् ।

(पृ १८)

जीवमात्रको अपने समान ही सम्मान चाहिये एवं उनको उपेक्षा तथा हेप दृष्टिसे नहीं देना चाहिये।

अपकारप्रसन्नः स्वशस्त्राण्यपेक्ष्यते ।

अपकार-मात्रान् शत्रून् भी उच्यते ही ।
चाहिये ।

आर्द्रमनानगा स्यात्ता वयसाश्चेतसां वनः ।
स्यात्पुनः परायेषु पर्याप्तमिति सर्वमतम् ।
(भट्टारकहृदय १।३।४६)

उदार एवं विशाल अन्तःकरणसे उत्साहित रहकर यथाशक्ति सत्पात्रको दान देना, वाचिक, वाचिक एवं मानसिक कर्षण संयमपूर्वक करना तथा इतर व्यक्तियोंके दण्ड कर्षणसे अपना ही कर्षण समझकर उनकी कर्षणपूर्तिमें सहायता करना चाहिये। इस उच्च कोटिके भारतीय जन-परिग्रहो दृष्टिगत करके ही भारतार (पञ्चास्य) देश-वासियोंने हमसे ही शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी और भारतारो गुरुत्व सम्मान दिया था। इस नियमने भारत-गौरव-निर्देशक यह पथ है—

यत्तद्वैराग्यस्य सत्त्वशास्त्रमङ्गलम् ।
सर्वं सर्वं धर्मं शिक्षेत् पृथिव्यां सर्वमानसां ।

परंतु यह देख-दुर्लभवस्तु है कि पञ्चास्य शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित एवं मोहित भारतीय ही निरस्म्य भारतीय संस्कृति, सम्पत्ता एवं सदाचारको स्मृति-बाध एवं विस्मृत करके कुमार्गगत समाश्रय से एवं अन्धगुरुगण बर रहे हैं—

पादव्याप्यशिक्षादीक्षायाः प्रभाषाग्नोदमागतः ।
भारतीया भारतल्य विस्मृत्य कुपयंगताः ।
(स्वचित्त)

मैं अत्यन्त मङ्गलपूर्वक भारतके शत्रु एवं इसके कर्मधारो निवेदन करता हूँ कि वे आर्यग्रीक भारतीय शिक्षा-दीक्षापर विशेष कर देकर भारतार उच्चकोटिक कर्षण विद्वत्के समस्त प्रस्थापित करनेका प्रधान कर्षण समझ करें। सन्-... की सहायता बनना है—

मर्षा... पुनः पुनः ।
यं देशेयोरङ्गम् ।

वैदिक सदाचार

(हेस्तक—हैं० मीनगदिकिओरबी गौतम (उपाध्याय) निर्मल० ए००, पी०एच्० डी०, सा० भाग्यदत्तनाथं)

समस्त विषयों ऐसा कोई देश नहीं, जिसमें धर्मकी कोई स्थिति न हो। सर्वथा जातिविशेष अथवा सम्प्रदायविशेषको स्वरूप कुछ धार्मिक ग्रन्थ विद्यमान हैं। इस प्रकार सभी धर्मोंके हजारों ग्रन्थ उपलब्ध हैं। किंतु संसारके मूर्खाने इस बातको एक मनसे स्वीकार किया है कि वेद जगत्के प्राचीनतम सर्वविधानिधानके ग्रन्थ हैं। राजर्षि मनुने वेदके महत्त्वको प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट ही उद्घोष किया है कि—

वेदोऽखिलं धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विद्वाम्।

आचारद्वयैव साधूनामागमनस्तुष्टिरेव च ॥
(मनुस्मृति २।१)

धर्मविद्वान्ओंके लिये वेद समस्त धर्मोंके मूल हैं। साथ ही स्मृतिर्षा, शील, महापुरुषोंका चरित्र आदि भी धर्मविद्वान्ओंके लिये अनुसंधेय हैं। इस बातको प्रायः सभी निर्विवाद स्वीकार करते हैं कि सदाचारसे रहित मानवका कहीं कोई मूल्य नहीं है। यस्तुतः जिसने अपने आचरणको नष्ट कर दिया, वह तो नष्ट ही हो गया—
‘वृक्षवस्तु हतो हतः।’ सदाचारके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए ही भारतीय धर्मके प्रथम मर्यादा-व्यवस्थापक मनुने आचारको ही प्रथम धर्म माना है—‘आचारः प्रथमो धर्मः।’ फिर उन्होंने वृत्ति, दाम्प, दम, अस्तेय, पवित्रता, संयम, मुद्रिमत्ता, विद्वत्ता, सत्य और श्रेय न करना आदि उसके अवस्तरूप बताये हैं—

वृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्षीरा सत्यनमोश्चैव वृत्तैः धर्मस्तत्त्वम् ॥
(मनुस्मृति ६।१६)

पर विन्य है कि इस प्रकार कर्तव्यार्थने अधुनिक लोग धर्मार्थ सत्ता तथा उपलब्धार्थ यत्न भी स्वीकार नहीं करते, फिर सदाचारकी तो बात ही क्या। प्राणीजगत्में धर्मरक्षितोमें चरित्रकी वह उच्च शक्ति थी, जिसके

कारण यह देश समस्त विधवा गुरु या और इस भूमण्डलपर विषयके इतर देश इस देशसे ही चरित्रकी शिक्षा लेने थे—

एतद्वैदेशप्रभृत्य स्वराशादमजगताः।
स्यं स्यं चरित्रं दिशेरन् पृथिव्यां सर्वमानया ॥
(मनुस्मृति १।६०)

वर्तमान शिक्षादक्षिमें धार्मिक शिक्षा तो दी ही नहीं जाती ही, सदाचारकी शिक्षाकी और जोड़ा प्रदान दिया जाता है। पर साधु-प्रातः प्रभुसु गुणगान, संन्यासन्दन, गुरुजनोक्त चरणस्पर्श इत्यादि सदाचारण उनके लिये आवश्यक कर्तव्य हैं जिन्हें अपने जीवनको सफल बनानेके लिये यदि वे इनका पालन करें तो जीवन सार्थक हो सकता है; क्योंकि सदाचारके बिना किसी भी जानि, देश अथवा राष्ट्रका उत्थान असम्भव है।

क्या जति, देश अथवा राष्ट्रीय स्वार्थ है। मानववृत्ति मनुष्यताके व्यक्तियोंका एक समुदाय है। अतः सभी व्यक्ति यदि अपने-आपने जायगके नियमों का पालन हो जय तो राष्ट्रीय मनुष्यगति ही निवार एवं सुखी हो सकती है। अधुने हमें शरीर, मुद्रि और आत्माके सांयोगको व्यक्तिगत कहा गया है। अतः जन्तुके चित्त ज्ञानगुण नहीं, शरीर शक्त नहीं और आत्मा निर्मल नहीं, नरक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। मनुष्यी पात्रिदामने भी—‘शरीरकामं खलु धर्मसाधनम्—शरीर धर्मका प्रथम साधन है—यह बहिर शरीर तथा मन दोनोंका शक्त होता अत्यन्तक पलाय है। अधुने हमें परः सूत्र सदा स्मरण है—

पथ्यान्ति प्यापामो योषु विद्याया नरो न रोति यम्य
अर्थः—‘यथामे रहनेका, यथामे करनेका और प्रशस्तता मनुष्य रोषी नहीं होता।’ अर्थात् हमें क्या

महायया नयया देवानां पूर्योप्या ।
तस्यां हिरण्यकः कोटाः स्वर्गो ज्योतिरापृथा ॥
(अथर्व० १०।१।११)

देवोंकी नगरी अगोप्या ८ चकोर एवं ९ हाथोंकी है । उसमें हम ज्योतिरस्य परमात्मका दर्शन करते हैं; अतः इसी हमें कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

मनुष्यमें बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा उसका विकास होना सम्भव है । अग्नेयक का फल है—

महाज्यन्ताः कर्षयन्ताः सखायो
मनोजयेत्यसमा बभूवुः ।
आदध्रास उपकृतासउभ्ये दद्या इव
स्तान्वा उभ्ये वृद्धने ॥
(अथर्व० १०।७१।७)

स्मानमें देखा जाता है कि मनुष्योंका आयस-भ्रमर को प्रायः समान है, किंतु बुद्धिमें महान् अन्तर है ।

व्यक्ति बुद्धिके अनुसार ही जनसंस्कारमें गते लग्न करता है । अतः बुद्धिके प्रभान मानकर अग्निमें उसकी श्रेष्ठताके लिये संध्या तथा स्वाध्यायादि नियम कर्मोंकी योजना बनायी । अब भी द्विजलोक प्रतिदिन तीन बार संध्यासमन पर सूर्यदेवसे याचना करते हैं कि वे हमारी बुद्धियोंको सम्पार्जन और प्रेरित करें—“धिषो सो मा प्रचोदयान् ।” सत्य मनुष्य भी कामयिकसंश्लेष, घोर, शत्रु, जलप्यादी और क्रूरकर्मा हो सकता है, किंतु सदाचारी और धर्मात्मा ऐसा नहीं । मनुष्य जब कोई भी अनुचित कार्य करनेके लिये उपन होता है, तब उसे मैं करनेके लिये उसके अन्तःकरणमें एक ईषरीय प्रेरणा होती है । इससे साह होता है कि आत्म निर्मित है । शास्त्रमें आनन्दिके बहनेरे उपाय बताये गये हैं, किंतु सत्य तन्में सौम्य है । एक बार धोखा गया असत्य भी आत्माको मर्दिन बना देता है और उस असत्यको जितानेके

लिये कई बार असत्य सोचना पड़ता है । इसलिये वेद मगनान्ने कहा है—सदाचारसे हीन मानव अन्धकारावृत लोगोंको प्राप्त होता है—

असुर्यामान ते लोका मध्येन तमसाधृताः ।
सांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चातमहो जनाः ॥
(पञ्च० ४०।१)

पापसे मनुष्य कैसे बचे इसका भी कहा सत्य उपाय वेदमें प्रस्तुत है—

यथा सूर्यो मुच्यते तमस्परि
रात्रिं जहात्युपध केनू ।
एषाहं सर्वं दुर्भूतं कार्यं कृत्वाश्रुता
कृतं हस्ताय रजो दुरितं जहामि ॥
(अथर्व० १०।१।११)

जिस प्रकार सूर्य अन्धकारसे मुक्त होता है, वही उपाश्रुतीन प्रकाशको छोड़ देती है, वही धृति भूलकर साह देता है, उसी प्रकार मैं भी सब पदोंके दृष्ट्यसे सम्बद्ध हिसक कर्मोंका त्याग करता हूँ ।

बनरुस पक्षी विचक्षण उसका परिवार होता है । प्रारम्भिक जीवनमें उसका जो संस्कार पड़ जाते हैं, उन्हीं उसका जीवनमूल निर्मित होता है । मनुष्यका अधिक समय परिवार या घरमें ही व्यतीत होता है । यदि परिवार या घरमें शांति न हो तो कोई भी सुखी नहीं रह सकता । अतः परिवारमें जीवन व्यतीत करनेकी बुद्धिमत्ता मानवके लिये आवश्यक है । इन दोषोंमें है कि परिवारके सुविधाका सम्बन्ध उसके मान-रिवाजसे, धर्म-व्यवस्थेसे पत्नी तथा संतानसे कसा होता है । यदि परिवारके नेत्राका परिवारके साथ बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार न हो तो वही शांतिरस दर्शन दुर्लभ रहेगा । इसी बातको ध्यानमें लाकर अवरवेदमें कहा गया है कि—

सहस्रं सामलस्यमिदं कृणोमि वा ।
अथो अथनधि ह्यंत्वा वत्तं जातमियाप्या ॥
(अथर्व० १।१०।१)

‘आपके हृदय तथा मन डेराभासे रहित होकर समभावसे प्राप्त रहें। आपस्योग आपसमें इस प्रकार स्नेहपूर्ण प्रदर्शन करें, जैसे गाय अपने बसके लिये दिखाती है। मैं आपलोगोंके लिये सामनस्यकर्म करता हूँ।’

इसी सूक्तमें अध्वय मन्त्रोंमें पुत्र, कन्य तथा भार्य-बन्धुओंके कर्त्तव्योंका भी उपदेश दिया गया है—

अनुमताः पितु पुत्रो माया भयतु संमताः ।
अया पत्ने मधुमतां वाचं वधतु दासिन् वाम् ॥
मा भ्राता भ्रातरं सिक्न मा स्वसाएमुनस्यस्त ।
सम्यक् समता भृत्या वाचं वधतु भद्रया ॥
(अथर्व० १।१०।१२-१)

पुत्र माता-पिताका अनुगत हो, पत्नी पतिके साथ मीठी बानी बोलकर मधुर व्यवहार करें—‘वधवने का बरिद्धता।’ (मधुर बोलनेमें कंसुसी बना) इससे ध्यानमें रहकर हमें स्वयंके साथ सद्व्यवहार करना चाहिये।

जब हम अपने परिवारको छोड़कर बाहर जाते हैं तो समाज सम्मने अन्ता है। इस सम्मामें स्वदेशी-परदेशी, सद्वर्ण-विधर्ष, सुहृद्-स्त्रि, तत्स्य, गुरु, अतिपिबन सभी आते हैं—यदि परदेशियोंकी अपेक्षा स्वदेशियोंमें परस्पर स्नेहाधिक्य होना स्वाभाविक है। यहाँ भोजन-विशेषक धृतिरा उपदेश देखने योग्य है—

समाज प्रया सह योऽप्रभागा
समाने योऽप्रे सदा यो युनयिम् ।
सम्यक्शोऽग्निं सपर्यन्तम्
मदभिषिषाभिना ॥
(अथर्व० १।१०।१५)

यहाँ वेद हमें खान-पान तथा यज्ञदिमें एक साथ मिश्रकर ही कर्म करनेका उपदेश देता है। यह भी सरणीय है कि वेद दुर्गोंके प्रति प्रेमोपदेश नहीं है। इत तो प्रताडनीय एवं संहारणीय ही कल्पे गये हैं। इस निमित्त अपरवेद ६५-६७ सूक्तोंमें सम्यक् प्रतिपादन किया है।

सृष्टि संसारशील है। इस धाधाम्भार केवल मनुष्य ही नहीं, अतिष्ठ अग्निन प्राणी रहते हैं। हम उनकी ठाकरी और अकरी ये दो भेदियों पर सक्त हैं। उपकारी पशुओंकी प्राप्ति और रक्षाके लिये वेदस्मरणोंमें बहुतसी प्रार्थनाएँ दी जाती हैं; जैसे—

स नः पयस्य दां गये दां जनाय शमयेत ।
दां राक्षसोपधीम्य ॥
(सम० उ० १।६।१)

भूँवर हमारे गाय, अथ आदि पशु और औषधियोंके कल्याणकरक हों।

किंतु अपरवेदके वन्य प्राणिके तृतीय सूक्तमें सिद्ध सूत्र तथा सरदि हिसक जन्तुओंके विनाशके लिये भी आदेश दिये गये हैं। अतः सार यही है कि उपकारी पशुओंसे रक्षा की जानी चाहिये और हिसक पशुओंसे दूर कर देना चाहिये। प्राचीनरुद्रते ही भारतीय गृहस्थजन दमिदासे द्वेषकर सुखसे चाहनेलगे रहे हैं, अतः वैदिक साहित्यमें इस प्रकारके उपदेश प्राप्त होते हैं—

कुपंमेपेह कर्मणि मित्रं प्रियेपेच्छन् समाः ।
(पशु० ४०।१९)
शाण्डस्त्य समाहर सहप्रहस्त तं किर ।
(अथर्व० १।१४।५)

इन सूक्तियोंका अभिप्राय यह है कि ‘मनुष्य जन्तुका जीवित है कर्ममें संलग्न रहे और उच्छादकें साथ फनोपार्जन कर दशगुने उच्छादकें साथ उस धनसे लोकरोपनमक कर्मोंमें लगे कर दे।’ वेदमें धृतिरके द्वारा अर्पार्जनकी निन्दा की गयी है—

अक्षेमां हीन्याः हृदिमिच्छुपय
विसे पयस्य पशुमन्वमानाः ।
(शमू० १०।१२।११)

तेज त्यक्तेन भुञ्जीया मा पूषा कर्मयिष्यन्म ।
(पशु० ४०।१९)

मनुष्यको अर्थोत्पन्न व्यापार तथा इति आदि मनुष्यके कल्याण चाहिये न कि क्षयिष्यत्तक क्षयति

गुरु का धन ही परिश्रमसे उपार्जित द्रव्य का भोग और त्याग करे, दूसरों के द्रव्य की वांछा न करे, जाने द्वारा उपार्जित द्रव्यसे केवल अपने परिवार का ही भरण-पोषण न करे, अतितृप्तिपस्त अल्प मयिकों की सहायता भी अवश्य करे । वेद के मर्मों पर प्रकटि पाती ही श्रेणी ही मिला जाता है, जो केवल अपना ही भरण-पोषण करता है—

नार्यमणं पुण्यं नो सखायं केयनायो भयति केयलादी ।

(श्रुत० १० । १७ । १)

संक्षेप में वेदिक सदाचार का स्वरूप तो यही है कि हमें इस प्रकार का उद्योग करना चाहिये जिससे हमारे हर्ष-हास्य रहे, मुश्किलें समुपशब्द रहें तथा हमारी आत्मा निर्मल रहे । परिवार के जनों में हमारा स्नेह रात-दिन रहे ।

मानव-समाज में कोई भी केवल जन्म लेने मात्र से ऊँचा और नीचा न समझा जाये, अतितृप्ति सभी मनुष्यों के साथ धर्मपूर्वक और प्रीतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिये । ठगवारी प्राणियों का व्यवहार नहीं है और अगवारी प्राणी दण्ड के या क्षण के भागी हैं । मनुष्यों की जीवनयात्रा के दिने धनार्थक उपार्जन व्यर्थ मानते सचनों से करना चाहिये, पापपूर्ण स्वधर्मों से नहीं । पर संसार दुःखमय नहीं है, अतितृप्ति आने आसक्ति-वश विरक्त होना है । इस प्रकार मानव शुभमर्तो का आचरण एवं चरित्र में आता उस परमहिता परमेश्वर के चित्त करता हुआ स्वरूपाचार्य पूर्ण करे । इसी में जीवन का सार है । यही चरित्र की वास्तविकता है ।

वेदों की चरित्र-शिक्षा के सप्त सोपान

(लेखक—डॉ० श्री विद्यादास वास्तेला पारस)

प्रकृति का समाकलन एवं सर्व-हितकारी आचरण उसका स्वचरित्र है । चरित्र को क्रम-क्रमसे उत्तम बनाने की प्रक्रिया 'चरित्र-निर्माण' है । यह चरित्र-निर्माण मनुष्य की परमशील्य को विध्वंसित करने की अपेक्षा रहता है । 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' मन्त्र का एवं वेद के प्रात्यक्ष्य भी यह एक शिक्षा उद्देश्य है । वेदों में शाश्वत स्वभाव सुरग है । मन्त्रद्वारा ऋषियों ने उसे अपनी आनोचित सुविधि प्रदान किया था । ऋषियों 'वज्रि' भी कहा गया है । वज्र वे द्रव्य है, जो दिव्य सत्य का प्रकाश करता है—'वज्रः सत्यधृता' (ऋग्वेद १ । ५७ । ८) । जो सत्य सुनायी देती है, सत्य का अनुभूति का शिप बनती है, वह है वज्र । ऋषि, वज्रि, वृत्ति और मन्त्र के इन अर्थों का है कि वे सत्य के परम संगण हैं । इस सत्य को आत्मपरतम

धर्म का और आचरण का अर्थात् चरित्र का मूलभूत कहा गया है । सत्य चरित्र में प्रकट होता है । निर्विकार और परिवर्तन-हीन शाश्वत सत्य का नाम सत्य है । इस दृष्टि से सत्य परमानन्द का नाम है । यह सत्य या परमानन्द कूटस्थ—अविनाशी रहते हुए अनेक रूपों में प्रकट होता है—'कर्म कर्म प्रतिकूलो बभूव' । 'जिन ओ कुट मो प्रकट है, उसके मूल में अत्यन्त परमानन्द' का 'परमानन्द' ही है । 'हृदि विद्यते संतरक मन्त्रा दातव्यो भी उसी एक अक्षर परमानन्द का है—

एवं विद्वं धर्ममग्निमाहू-
रगो दिव्या स सुपयो गच्छन्तः ।
एवं मरुद्विषा यदुपा यदन्तः
मयमि धर्मं मानसिमानमाहू-
(श्रु० १ । १५ । १५)

• न सत्यं विद्वं परम ॥ (महाभारत, शांतिपर्व १०१ । १४) एवं कर्म प्रतिकूल ॥ (वही १५ । १५)

परमात्म्यान्तरं सत्, चित् और आनन्दमय कहा गया है। उनके सत्त्व-तत्त्वकी अनुभूति हमें प्रतिष्ठा अर्थात् स्वस्थानके रूपमें होती है। धृतिमें प्रतिष्ठाको 'महा' कहा है। चित् की अनुभूति ज्योतिके रूपमें होती है। ज्योतिके तीन स्वरूप होते हैं, नाम, रस और कर्म। ये पदार्थोंका अद्वितीय प्रतीक होते हैं, वस्तुओंका प्रत्यक्ष-रूपमें परिणाम करते हैं; अतः ये प्रकाश (ज्योति) हैं। 'आनन्द' की अनुभूति यक्ष-रूपमें होती है। यह अर्थात् विचित्रितका स्वरूप धर्म। पक्षके दो स्वरूप हैं—अन्न और विषय। धृतिमें अन्नको भी 'प्रकाश' कहा है। अन्न विकासका मूलधार है, अर्थात् वह उपचय-अवचयकी समन्वित क्रिया है। नाम, रस और अन्न स्वयंके प्रकट रूप हैं। धृतिमें कहा गया है—'यतिष्ठा यं सत्यम्', 'नाम-कर्म सत्यम्'। आरम्भ यह कि ये तीनों (नाम-रूप-अन्न) सत्यमें अर्थात् अव्यय पुरुषसे आविर्भूत हुए हैं—

यः सर्वदा सर्वपिद् वक्ष्य दानमगं सदा।
तथावेतद् द्रव्य नामरूपमगं च जायते ॥

जन्तुमें प्रकट तत्त्वके इन स्वरूपोंकी—नाम, रस और अन्न—उपासना करना, अर्थात् यक्षके—सर्वज्ञ-परिणी त्रियाओंके—अवधारणसे हमें इनके सदापक कर्तव्य प्रक्रियामें सहकारी होनेकी प्रेरणा प्राप्त करना वैदिक चारित्र्य-विशालका मूल मूल है। सत्यमें यह कि वेदके चारित्र्यविधानका मूलधार (नीच) 'सत्य' है; एतन्न 'सत्य' है और अलक्षण भी 'सत्य' है। वेदोंकी चरित्र-विशालका सर्वस्य भी यही 'सत्य' है। अन्य समस्त गुण सत्य-संज्ञा और इसीके धारक होनेका चारित्र्यके अङ्गीभूत हो जाते हैं।

इस सत्यके दो रूप हैं—निरपेक्ष (पारम) सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य अनेक-आयामें परिपूर्ण है,

उसकी पृथिके निये किसी अन्य तत्त्वकी विचारणाकी आवश्यकता नहीं। यही स्थिति और यही विवेक है। सापेक्ष सत्य जीवनकी अपेक्षामें व्यवहार्य कला है, जीवनका सम्पूर्ण धारण-योग उसका संग्रह है। ये क्रमशः 'सत्य' और 'अन्न' कहलाते हैं। ये दोनों ही तत्त्वोंसे उपलब्ध होते हैं। 'सत्य' और 'अन्न' दो नेत्र हैं, जो मनुष्यको देखने-पहचाननेकी शक्ति देते हैं; उसे विवेक-समर्थन करते हैं। सत्यकी प्राप्ति एक उपलब्धि है। सत्य ग्रहासे प्राप्त होता है—'धृति-सत्यमाप्नोते'। यदा सत्य एक तत्त्व है। यदा दिव्य गुणोंमें संग्रहित है, समस्त उपलब्धिगी ग्रहासे ही होती है और दानादिक समस्त कर्मोंमें ग्रहात् मनुष्यका सदा कल्याण एवं प्रिय होता है। यदा जन्तुकी धारिका है। ग्रहा-जैसे दिव्य गुणोंसे तत्त्व प्राप्त करके ही जीव ऊपर (विष्णु-मार्ग) उठता है तथा इस लीलाकी भी समस्त धारणोंको दूर कर लेता है। यदासे प्राप्त सत्यसे विचार संधारण होता है। अतः कहा है—'मूढि सत्यसे ही दिशि हर्ष है—'सत्यमेव सन्निभमिति'।

(अ० १०। ८५। १, अ० ११। १। १०) व्याख्या: भी मनुष्यका परित्याग सत्य पथनमे ही होता है। इसी निये कहा जाना है—'सा मा सत्योक्ति परिणतु विद्यता'। (अ० १०। ३७। २)

अतः सपुरुषों अर्थात् योगी सत्यमयी पत्नी चारित्र्य—'सावः सत्यमर्थात्मदि'। (यु० १०। ४) एतत्त्व करने मनोरथों और संशयोंसे सत्यनिष्ठ करना होता है। सत्यसे ऐसे संशयोंका निवृत्ति उत्तम स्वयंसे स्वीकृत है—

'संकिरन्त्या वाक्त्रय'। जीवनके प्रत्येक क्षण-स्वाभावमें सत्यका अनुसन्धान होता चरित्वे। यही 'अन्न' का धर्म है। सत्य उस देवीके समान अन्न तत्त्व

१-अन्न व सत्य पानीद्वारा तत्त्वोपलब्धि। २-अन्न १०। १०। १, २-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ३-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ४-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ५-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ६-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ७-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ८-अन्न व सत्य पानीद्वारा। ९-अन्न व सत्य पानीद्वारा। १०-अन्न व सत्य पानीद्वारा।

प्राप्ते हैं—'श्रुतमप्यप्यथानामभवेति न्यायः । (श्रु० १० । १२ । १) श्रुतके धारणसे पाप नष्ट होते हैं । अतः सज्जन संसारके अनुगमे ऊपर उठकर सुपरा पहुँचता है—'मममनुनाम् सत्यमुपेमि ।' यह बोलबाल-व्यवहारमें मय-भरापण रहता है, अनुगमे तिम नष्टी होना—श्रुतपर यह मार्ग जीवनरूपे सुख और सुखवट बनाना है—'सुखं श्रुतमप्यप्यथम् ।' इस प्रकार सत्य, श्रुत, मदा और तरस्यामे मनुष्य पवित्र बनता है । श्रुतिकी प्रार्थना है कि पवित्रकारी देव, मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और अमारादके लिये पवित्र करें । वैदिक श्रुति मारात्से प्रार्थना करने हैं—'हमें पवित्र बनावे, हमारे मन, वाणी, नेत्र, आयु सबसे पवित्रग्राह्य मंचार हो ।' हमारा भौतिक जीवन अनुत्त, असत्य या मिथ्यापमे आहत है । इस अनुत्तरो हटकर सुपरा संरक्षण करना है—'ममनो मा मद् गमय ।' सत्यजीवीकी कृपासे सत्यदर्शन, मर्मकल्प, मद्भाव और सत्क्रियाएँ प्रगाह करता है—

बोधविर्भा सवृत्तानां केतनी सुमेतीनाम् ।

...वर्षं वर्षे व्यरम्भ्यती । (श्रु० १ । ११ । ११)

यही मन्त्र जीपन है । इस सुफ-जीवनके लिये सकेत और मन्त्रिय रहना वैदिक चरित्र-निर्माणका प्रथम स्तरान है । चरित्र-निर्माण-मार्गिकरण सुमेरु है—पराभाषा-(सत्य-) का ज्ञान । मय्यत्र ज्ञान हो जानेपर सम्प्रेषक-वर्षाई कायना एक सत्य वरकन है । 'निह' धान प्रमने और प्राप्त करने दोनों अर्थोंमें है । 'पराभाषा' की प्रकृति ज्ञान, ज्ञान उसे वा ज्ञान है । प्रकृति अन्तर्गत होकर सत्क्रियाएँ होती जाती हैं । अतः सब हमारा मन अन्तर्गतमें अन्तर्गत होता है,

तब हम परमात्माके सान्निध्यके आसानी होते हैं । सत्य या परमात्माके सान्निध्यमें रहना वैदिक चरित्र-निर्माण द्वितीय स्तरान है । इसमें हमारे अन्तःपरम और बर्मा सब मय्यत्रे समाहित हो जाते हैं, उनकी मया अपने लिये नहीं, परमात्माके लिये हो जाती है ।

परमात्माके सान्निध्यमें पहुँचनेके लिये साधना करना आवश्यक है । यह साधना वैपक्षिक स्तरपर रूपे सामाजिक स्तरपर—दो मन्त्रोंपर होती है । अन्तिम साधनामें व्यक्ति सत्यकी ज्योतिरों अपनेमें धारण करता है । ज्योतिर्मय परमात्माके 'अग्नि' नामसे जाना गया है । वेद कहते हैं कि अग्निरा पर पश्य है । अग्निसे, प्रकाशको, ज्ञानको उपलब्ध करना और उसकी उपलब्ध करना परमात्माके सान्निध्यमें रहना है (श्रु० १० । ७५ । ५) । यह चरित्रके उदासीकरण पर प्रमुख स्तर है । सत्यकी ज्योतिरों धारण करनेपर मनुष्य 'आर्प' हो जाता है । यह आर्प-ज्योतिरों वह आनन्दमय विद्यमान है, जो देखेंके साथ मनुष्योंकी सुखद गम-जाति विरता स्थापित करता है । मन्त्र-ज्योतिरों पुन होना 'अमरता'की प्राप्ति है (श्रु० १० । ४३ । १) ।

ज्योति-धारणकी परमता ही 'धी' या मन्त्रमयी 'धुमति' है । धी वह समग्र है, जो प्रत्येक वस्तु पर मन्त्र निर्धारित करती है और उस वस्तुकी वैदिक व्यवस्थामें उचित स्थानपर रखती है । धीके द्वारा हमारे पितामहों की प्राप्ति निर्दिष्ट होती है । इसमें मन्त्र सत्य-वेदनाके माय प्रभाव मंचार होता है । अतः चरित्रों उदात्त, उज्जल और विद्य-मय-मय बनने-बनने लिये 'धी' का धारण अत्यन्त आवश्यक है । यही बनने है कि मेरेमें मन्त्रनीयता या धीकी परम-

१-सुखं बोधविर्भा सवृत्तानां केतनी सुमेतीनाम् । श्रु० १ । ११ । ११

२-वर्षं वर्षे व्यरम्भ्यती । श्रु० १ । ११ । ११

३-निह धान प्रमने और प्राप्त करने दोनों अर्थोंमें है । श्रु० १ । ११ । ११

४-पराभाषा (सत्य-) का ज्ञान । मय्यत्र ज्ञान हो जानेपर सम्प्रेषक-वर्षाई कायना एक सत्य वरकन है । श्रु० १ । ११ । ११

पर बारंबार मल दिया गया है। गायत्रीमन्त्रों भी ज्योति-
(भग्न) के धारण करनेकी प्रार्थना है।

सत्य-ज्योतिसे युक्त होना ही आध्यात्मिक युद्धमें विजय-प्राप्ति है; क्योंकि सत्यसे ही चतुष्पाद धर्म पुष्ट होता है। अश्वमेधयज्ञका आध्यात्मिक भाव है—अश्व अर्थात् आवेगमयी प्राण-शक्ति और येषका अर्थ है—कामोप-
मोर्गेयी अभिरुचा एवं ऐसे ही अन्य आवेगोंसे भरी प्राण-शक्तिको परमात्माके प्रति समर्पित कर देना। इस समर्पणसे 'प्राणमय' पुरुष स्वयं अश्वमेध अर्थात् ज्योतिर्मय द्रष्टा बन जाता है; क्योंकि यज्ञको अभिप्राय प्राणिक स्वरूप अन्तर्दृष्टि प्राप्त करती है—

यो मे इति प्रयोचस्यम्भमेधाय सूरये।

यद्वच्चा संभि यते यद्वन् मेधासूतायते ॥

(श्व० ५।१०।४)

'जो मुझे अपनी सबभक्ति प्रयुक्त करता है, वह अश्वमेधयज्ञके इस ज्ञान-मर्दोस दाताके लिये प्रकाशपूर्ण सृष्टि-वचनके द्वारा उसकी जीवन-यात्राके लक्ष्यकी उपरम्भ प्रदान करे और सत्यके अभिरुचीके लिये मेधाशक्ति प्रदान करे' (वेदरहस्य, उत्तर० १२०)।

श्रीअरविन्दके विचारसे जीवन एक अश्वके समान है। हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ सरपट दौड़ती हुई हमारे जीवनको दिव्यताके क्षेत्रमें आगे बढ़ाती हैं और ऊपर चढ़ाती हैं। सत्य-ज्योति धारण ही आर्यत्व है। 'आर्य' (या अर्य)का अर्थ है—यज्ञकर्ता। यज्ञके तीन प्रमुख अर्थ हैं—(१) धर्म करना या संकल्प (प्रयत्न) करना, (२) आरोहण करना और (३) यात्रा करना। आर्य मानवीय निर्मलताओंको, अवचेतनकी निमित्तपूर्ण भौतिक क्रियाओंको हटाकर उसके स्थानपर दिव्य कार्योंकी प्रतिष्ठा करनेके लिये संकल्प करता है, भ्रष्ट प्रयत्न और परिश्रम करता है, फिर वह 'सः' की उच्चतम चोटीयोंपर आरोहण करता है और असीम सत्तामें प्रवेशके लिये आध्यात्मिक

यात्रा करता है। सभी सत्कर्म ईश्वरके प्रति एक हैं। यज्ञशक्तिकी समस्त कर्म-प्रक्रिया इसीके द्वारा साध्य होती है। ईश्वरको समर्पित सत् कर्म ही यथार्थः यज्ञ हैं। सतत यज्ञनिरत रहनेका स्वभाव बनना चरित्र-विधानका तृतीय सोंपान है। इस प्रकार दान या त्याग करनेसे अनन्तकी प्राप्ति होती है। इससे जीवन उन्नत होता है। इस कर्मके योगसे अनन्तता, अमरत्व और परमात्मिक आनन्दकी प्राप्ति होती है और प्रकृतिके कण्ठसे उद्धार होता है, मुक्ति होती है। यज्ञ एक सदाशक्त कर्म है। यह आत्माकी पवित्रताका, दिव्यताका प्रकाशन है, उद्बोधन है। वेद कहलाते हैं कि व्रतकी दिव्य क्रियाएँ ही यज्ञ सत्कर्म हैं। वैदिक कर्म-विधान 'अज्ञान' नहीं, आत्म-ज्ञानकी आधारशिला है। कर्मके दो रूप हैं। आत्म-प्रसादकी भावनासे किये जानेवाले कर्म 'पूज्य' हैं, और आत्म-दर्शनके विचारसे किये हुआ आन्तरिक कर्म 'योग' है। यह आत्म-समर्पण या आत्म-बलिदान है, जो अपने मृत, वर्तमान और भविष्यमें अर्चित और अर्थ सर्वज्ञको अनृतमय परमात्माको कल्प कर सपोग्रिमें हीरुपमें क्रिस्त करता है।

सर्वहितभावना वेदमें 'भद्रम्' शब्दद्वारा व्याख्यात हुई है। भद्रभावनाका आधार 'श्रुत' है और श्रुतसे ही इसका विकास भी होता है। कहा है—'मया धारणे कतो-
र्नद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीश्वरस्य गृहतो बनूय।
'अग्ने ! त्वं सुखमय संकल्पका, सिद्ध करनेवाले विवेकज्ञ, विशाल सत्यका रथी होता है।' (श्व० ४।१०।२)। इस मन्त्रमें 'क्रतु' और 'श्रद्धा' अर्थात् कल और ज्ञानको, अपना संकल्प और विवेकको गृह्य सत्यकी पूर्णताको साधक कहा गया है। क्रतु संकल्प-शक्ति है और दक्ष विवेक शक्ति। सम्भारिष्यमें इन दोनोंका योग रहता है। मत्र भावनाकी अभिव्यक्ति 'सौमनस्यमे' होती है। परस्पर साध रहने और एक-दूसरेके विचारोंका आदर करनेसे

† सायबादिके अनुसार यहाँ ५।१०।४-में यह नहीं भरतकृष्णमें उत्तर अश्वमेध नामका शक्ति अभिप्रेत है; यथा—'यस्य अश्वमेधाय राजसि मे मां बेहीति'—'॥'।

चलने हैं—‘अनम्य कथामम्येति साधुः । (श्रु० १० । १२ । ३) श्रुतके धारणसे पाप नष्ट होने हैं, अतः सञ्जन संसारके अद्वयसे ऊपर उठकर मय्यग पहुँचता है—‘महामनुतात् सत्यमुपैमि ।’ यह बोलचाल-व्यवहारमें मय-परायण रहता है, अनुभूति मिस्र नहीं होगा—श्रुतर यह मार्ग जीवनको स्पष्ट और सुगमबह बनाता है—‘सुगम अनम्य कथाम् ।’ इस प्रकार सत्य, श्रुत, श्रद्धा और तरम्यामे मनुष्य पवित्र बनता है । श्रुतिकी प्राप्ति है कि पवित्रकारी देव, मुझे मुक्ति, शक्ति, जीवन और अनादिके लिये पवित्र करें । वैदिक श्रुति भगवान्‌से प्राप्ति करता है—‘हमें पवित्र बनायें, हमारे मन, वाणी, नेत्र, आधु मन्त्रों पवित्रताका संचार हो ।’ हमारा भौतिक जीवन अद्वय, भगन् या सिध्दात्मके आहत है । इस अनुभवसे श्रुतर मयका संचरण करता है—‘भग्नो मा मद् गमय ।’ सरस्वतीकी कृपासे सत्य-दर्शन, समंस्कृत्य, मन्त्राव और मक्तियारा प्रवाह बढ़ता है—

योद्युषिर्वा मनुजतां योगी सुमतीनाम् ।

..... पदं दधे सरस्वती । (श्रु० १ । ३ । ११)

पदी सत्ता जीवत है । इस मय-जीवनके लिये गवने और मक्ति रहना वैदिक, चरित्र-निर्माण प्रथम सोचाना है । चास्त्रिक-विज्ञान-मार्गिकका सुमेरु है—परमात्मा (सत्य-) का ज्ञान । मयका ज्ञान हो जानेपर मयोपलब्धि की कामना एक मन्त्र उपक्रम है । विद्, धनु जलने और प्राप्त करने दोनों अपेक्षित हैं । परमात्माके दीप्तसे जल सेना उसे पा लेता है । प्राप्ति भावजन होनेपर सम्निष्पत्तमी हो जाती है । अतः जब हमारा मन मक्तिमाग्ये अन्वयित होता है,

तब हम परमात्मके सान्निध्यके भासना होते हैं । सत्य या परमात्माके सान्निध्यमें रहना वैदिक परितः शिक्षाका द्वितीय सोचाना है । इससे हमारे अन्तर्याम और कर्म सब सत्यकी समीति हो जाते हैं, उदरस मत्ता अपने लिये नहीं, परमेश्वरके लिये हो जाती है ।

परमात्माके सान्निध्यमें पहुँचनेके लिये साधना करना आवश्यक है । यह साधना वैयक्तिक साधन और सामाजिक स्तरपर—दो स्तरों पर होती है । व्यक्तिगत साधनामें व्यक्ति सत्यका ज्योतिर्यो अपनेमें चरम करवा है । ज्योतिर्मय परमात्माके ‘अग्नि’ नामसे जाना जाता है । वेद कहते हैं कि अमित्रा वर भव्या है । अग्नि, प्रयत्नाकरे, ज्ञानकरे उपलब्ध करना और उसकी उपासना करना परमात्माके सान्निध्यमें रहना है (श्रु० १० । ७५ । ५) । यह परिश्रम उदासीयतया प्रमुख साधन है । सत्यकी ज्योतिर्यो चरण करनेपर मनुष्य ‘अर्च’ हो जाता है । यह आर्प-ज्योति वह आनन्दमय स्थल है, जो देवोंके साथ मनुष्योंकी सुखद सम्मिलित मिश्रता स्थापित करता है । मय-ज्योतिमे पुन होना ‘अमरता’की प्राप्ति है (श्रु० १० । ७५ । ११) ।

ज्योति-आरक्षण की कामना ही ‘धी’ या मन्त्रमयी ‘सुमति’ है । धी वह समत है, जो प्रत्येक वस्तु पर मन्त्र निर्धारित करती है और उस वस्तुकी वैकरी व्यवस्थामें उचित स्थानार रखती है । धीके द्वारा हमारे दितालोकी किया निर्दिष्ट होती है । हमसे मन्त्र मय-वेतनाके माग अबाध संमर्ग होता है । अतः पवित्र उदात्त, उग्रमल और विद्य-अर्थ-मायका स्थानोंमें लिये ‘धी’ का धारण अत्यन्त आवश्यक है । पदों द्वारा है कि वेदोंमें मन्त्रदर्शना या धीकी धारण

१-अनम्य कथामम्येति साधुः । श्रु० १० । १२ । ३

७-परमात्मा पुनः मा मद् गमय मन्त्रम् । धीमो प्रसिद्धानाम् ॥—मन्त्रं ५ । ११ । १

८-देव तनिरः मा पुनरि विरक्ताः । वसु १० । १३, वसुदेवो पुनरि माय । पुनरु मा विरक्ताः । वसु प्रपत्तानाम् । वाङ्मय मन्त्रानाम् । वाङ्मय मन्त्रानाम् ॥

पर बारंबार कृत दिया गया है । गायत्रीमन्त्रमें भी ज्योति-
(भर्ग-) के धारण करनेकी प्रार्थना है ।

सत्य-ज्योतिसे युक्त होना ही आध्यात्मिक युद्धमें विजय-प्राप्ति है; क्योंकि सत्यसे ही चतुष्टाद भर्ग पुष्ट होता है । अश्वमेधयज्ञका आध्यात्मिक भाव है—अश्व अर्थात् आवेगमयी प्राण-शक्ति और मेघयज्ञ अर्थ है—वज्रमोय-मोर्गेकी अभिलाषा एवं ऐसे ही अन्य आवेगोंसे गरी प्राण-शक्तिको परमतामके प्रति समर्पित कर देना । इस समर्पणसे प्राणमय पुरुष स्वयं अश्वमेध अर्थात् ज्योतिर्मय द्रव्य बन जाता है; क्योंकि यज्ञकी अभिधाति प्राणिक स्तरपर अन्तर्दृष्टि प्राप्त करती है—

यो मे इति प्रयोचस्यश्वमेधाय सूर्ये ।
वृद्धश्चा संनि यते वृद्ध मेधासूतायते ॥
(श्रु० ५।२०।४)

‘जो मुझे अपनी सहमतिसे प्रयुक्त करता है, वह अश्वमेधयज्ञके इस ज्ञान-प्रदित दाताके लिये प्रवक्ष्यपूर्ण स्तुति-वचनके द्वारा उसकी जीवन-यात्राके लक्ष्यकी उपलब्धि प्रदान करे और सत्यके अभिलाषीके लिये मेधाशक्ति प्रदान करे’ (वेदरहस्य, उच्छ० १२०।१)

वीरचन्द्रिके विचारसे जीवन एक अश्वके समान है । हमारी धारीक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ सरपट दौड़ती हुई हमारे जीवनको दिम्पलाके क्षेत्रमें आगे बढ़ाती हैं और ऊपर चढ़ाती हैं । सत्य-ज्योति धारण ही अर्थात् है । ‘आर्य’ (या अर्य) का अर्थ है—यज्ञकर्ता । यज्ञके तीन प्रमुख अर्थ हैं—(१) धर्म करना या संवर्ग (प्रयत्न) करना, (२) आरोहण करना और (३) यात्रा करना । आर्य मानवीय निर्मलताओंको, अवचेतनकी तिमिरपूर्ण मौलिक किंसाओंको हटाकर उसके स्थानपर दिम्प कर्मोंकी प्रतिष्ठा करनेके लिये संवर्ग करता है, मरुत प्रयत्न और परिश्रम करता है, फिर वह ‘ज्ञः’ की उच्चतम कोटियोंपर आरोहण करता है और असीम सचामें प्रवेशके लिये आध्यात्मिक

यात्रा करता है । सभी सन्धर्म ईश्वरके प्रति एक हैं । यज्ञवृत्तिकी समस्त कर्म-प्रक्रिया इसीके द्वारा साम्य होती है । ईश्वरको समर्पित सत् कर्म ही यथार्थतः यज्ञ हैं । सतत यज्ञनिरत रहनेका खम्ब बनाना शरित्र-विधानका तृतीय सोपान है । इस प्रकार दान या त्याग करनेसे अनन्तकृति प्राप्ति होती है । इससे जीवन उन्नत होता है । इस कर्मके योगसे अनन्तज्ञा, अमरत्व और परमात्मिक आनन्दकी प्राप्ति होती है और प्रकृतिके कण्ठसे उद्धार होता है, मुक्ति होती है । यज्ञ एक स्रज शाश्वत कर्म है । यह आत्माकी पवित्रताका, दिम्पताका प्रकाशन है, उद्बोधन है । वेद बतलाते हैं कि कृत्तकी दिम्प क्रियाएँ ही शुद्ध सन्धर्म हैं । वैदिक कर्म-विधान ‘अज्ञान’ नहीं, आत्म-ज्ञानकी आधारदिम्प है । कर्मके दो रूप हैं । आत्म-प्रसन्नकी भावनासे किये जानेवाले कर्म ‘पूजा’ हैं, और आत्म-दर्शनके विचारसे किया हुआ आन्तरिक कर्म ‘योग’ है । यह आत्म-समर्पण या आत्म-बन्धन है, जो अपने मृत, वर्तमान और भविष्यमें अर्जित और अर्थ सर्पलको अमृतमय परमात्माको लक्ष्य पर लगेप्रतिमें हविस्वरूपमें निक्षेप करता है ।

सर्पहितयानवा वेदमें ‘अद्रम्य’ शब्दद्वारा व्याख्यात हुई है । भद्रमाचनका आधार ‘अद्रत’ है और अद्रतसे ही इतकर विस्तार भी होता है । कहा है—‘अभा दाने कतो-भद्रस्य वक्षस्य साधोः । एषोर्ध्वतस्य मूढतो वमूय । अने । ए सुखमय संकल्पय, सिद्ध करनेवाले विवेकका, विशाल सन्धर्म रयी होता है ।’ (श्रु० ४।१०।२) । इस मन्त्रमें ‘कतु’ और ‘वक्षः’ अर्थात् कल और ज्ञानको, अपना संकल्प और विवेकको मूढत्वं सत्यकी पूर्णताको साधक कहा गया है । कतु संकल्प-शक्ति है और दक्ष विवेक शक्ति । सम्धारिष्यमे इन दोनोंका योग रहता है । यह मायनाकी अभिव्यक्ति ‘सोमनस्यमे’ होती है । परस्पर साय रहने और एक-दूसरेके विचारोंका आदर करनेसे

† तावदादिके अमुत्तार यती ५।२०।४-इमें यज्ञ नहीं भरतुल्य है तत्त्व अश्वमेध नामका शब्दों अभिप्रेत है—‘अश्वमेध अश्वमेध शब्दों में मर्ग देहीति’—

शान्ति के भावोंके द्वारा वेद अहिंसा एवं प्रेमका प्रसार करते हैं। इन भावोंसे युक्त होना वैदिक चरित्र-शिक्षाका प्रथम सोपान है। असत्यके विपरीत असत्य है। असत्यका स्वरूप है, असत्य तिमिरस्वरूप। अन्धकार अज्ञानका नाम है। अतः असत्य पाप-तापका आमन्त्रक है। सत्यसे सद्गुण अन्तर्गते हैं, असत्यसे दुर्गुण और दुर्व्यसन। दुर्गुणका कथन है—सद्गुण स्वात्म्य है और दुर्व्यसन रोग। किन्तु यह ध्यान रहना चाहिये कि व्यक्तियोंके विरोध या वैपरीत्यका नाम सद्गुण नहीं है, प्रत्युत व्यक्तियोंके ओर प्रवृत्तिक न जाना सद्गुण है। सत्चाक्रिकोंके आधारभूत सद्गुण धनस्मरक (स्वीकारात्मक) प्रवृत्तियाँ हैं, शृणुस्मरक (नकारात्मक) नहीं।

वैदिक चरित्र-शिक्षाका पष्ठ सोपान है—इन्द्रिय, चित्त, मन, वाणी, नेत्र, आयु सत्यका निष्पाप होना। इनमेंसे किसीमें भी पापका प्रवेश न हो, पान इनसे दूर दृष्ट जायें और हम दुरितोंसे बचे रहें। श्रुति प्रार्थना करते हैं—इहे पवित्रताकरी देव ! मुझे बुद्धि, भक्ति, जीवन और आपत्ति-निवारण (आत्म-रक्षा) के लिये पवित्र प्रीतिये—

पयमान ! पुनातु मा क्रन्वे वृक्षाय क्षीयसे।
अथो अरिष्ट तातये ॥ (अथर्व ६।११।२)

हम पानी न पने और ईश्वरके समक्ष निष्पाप हों। पवित्रतासे आयुकी वृद्धि होती है। दीर्घ-जीवनके लिये

आयुको—अपने सम्पूर्ण आचरण और क्रिया-यत्नाप-को—पवित्र बनाओ। निष्पाप रहनेके लिये चारित्रिक दोषोंसे वचना आवश्यक है। दोष अनेक हैं, पर उनमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर ये छः मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त हिंसा, उग्र मनुष्य वचन, ईर्ष्या-द्वेष, कर्म-हीनता, यश-हीनता, भय आदि बहुत-से दुर्गुण हैं, जिन्हें हटानेके लिये वेदका अनुशासन है। जीवनको सम्पूर्ण आरुढ़ रखनेके लिये वीरताका भाव भी आवश्यक है। हमारी ऐश्वर्य-आमुष्मिक प्रगतिके बाधक अनेक तत्त्व हमें स्वरूपसे विचरित करनेको तत्पर रहते हैं। ऐसी दशामें हमें भयभीत और उद्विग्न नहीं होना चाहिये। वेदका निर्देश है—‘मा भैः। मा स्तेयिष्याः’ (यजु० १।२३)। पुत्रोंके और पृथिवी, तथा सूर्य और चन्द्रमा अपने परमेश्वर-पालनमें न तो डरते हैं, न किसीसे हिंसित और घावित होते हैं, उसी प्रकार मेरे प्राणोंको निर्भय रहना चाहिये। शूरावीर होना बाह्य एवं आन्तरिक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये भी आवश्यक है। शूराको छः उपद्रव हैं—तेज, वीर्य, बल, ओज, मयु (अनीतिर क्रोध) और सङ्घ (विरोधोंपर विजय पानेकी) सामर्थ्य एवं साधन। इन्हें धारण करना चाहिये। वैदिक प्रार्थना है—

तेजोऽसि तेजो मयि चेहि धीर्ममसि धीर्यं मे
चेहि बलमसि बलं मे चेहि ओजोऽस्योजो मयि चेहि
मय्युरसि मय्यु मे चेहि सङ्घोऽसि सङ्घो मयि चेहि।
(यजु० ११।१)

१४—यं न सूर्य उक्थवा उवेत्, यं न भवतस्तप्रिथो भवन्तु ॥

(श्रु० ७।१५।८)

१५—अग्नेयु सर्वमथः पापम्, एनो मा नियम्य। ओरे ह्यम दुरितानि परासुक्। यरो वेदि मनस्यान। अनागमो अधितये ह्यम। श्रु० ५।८२।१। १६—आयुः पथत आपये। १७—मा एषा (अप्यथ मत कर) ईश उग्र०। मा रिष्यथ (हिंसा मत करो) सा० पू० ४।१।३ तथा उ० ३१।२।५ (१), वि यथेनुदस्य (हिंस्रको निद्राय दो)। मा वयं रिषाम (हम किसीकी हिंसाके पात्र न बनें)। सा० उ० ७।३।७ (१) बभ्रयाथाग्रजन्तवः (कर्महीन नष्ट होने दें)। मा नो रिषत कथन (हमसे कोई द्वेष न करे)। मा नो मया अधिदुष्ट (मनुष्य परस्पर द्वेष न करें)। उग्र बचो अराक्षीः (कठोर बचन त्याग दो)। ता० पू० ४।१।२, अध्वनियो इतवर्षावति (यज्ञीय पुत्र तेजहीन होता है)। यथा मा किभीति (यहभी) करो मत्त यजु० १।६३, १८—यथा वीथ गृथिवी य न किभीतो न रिष्यतः। एषामे प्राण मा विभेः। यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यतः। एषा मे प्राण मा विभेः ॥ ३॥ (अथर्व २।१५।१, १६।१)

आत्म्य गम स्तु है । अर्ध, धर्म, कर्म और मोक्ष
सर्वत्र मृत प्राण अन्त्य है । अतः हमें चाहिये कि
मौलिक तर्क और आने शरीरको सुदृढ़ बनायें—'अध्या
भयतु मन्त्रतु'—हमारे शरीर पुष्ट रहे और हम पूर्ण
आयुष्य प्राप्त करें । हमारी गान्धी, प्रान्ति, नेत्र, वजन,
बाल, दाँत और बाह्य रोग-हीन रहे तथा ऊर्ध्वार्धमें
शोक, जंघाओंमें वेग और पैरोंमें प्रविष्टा (रुद्धता)
रहे (अर्थ० १. १२) । हम पूर्ण आयु ली
वर्तमान, हस्त रहते हुए निषे, देह, सुने, बोध और
अधीन रहे । हमें यादियत न होना पड़े (यत्न०

१६. १२४) । मनुष्यका स्थान सृष्टिमें शरीरों के
है । 'प्राक्परा उभय उन्मृष्ट पद है ।' मनुष्य
सृष्टिकर्ता परमेश्वरके अन्तर्गत स्थित है । अतः हमें
मनुष्यका शरीर बनाते रहना चाहिये और मनुष्य-
का सम्पन्न करना चाहिये । मनुष्य-जीवनका चरम
लक्ष्य अलम्बनी प्राप्ति है । अलम्ब एक मिश्रानुभूति
है, जो मृत-चित्तसे सर्वत्र संयुक्त रहती है । अतः
हमें यत्नेन द्वारा—अप-निर्माणके द्वारा—प्रेतकी
अपमर्श और उद्धार और प्रवाह करना चाहिये ।
यह वैदिक चरित्र-विशेषण समस्त स्तोत्र है ।

ब्रह्म-सूत्रमें चरित्र-चर्चा

(वेद-मन्त्रों की व्याख्या करने वाले आचार्य, ए० ए०, पी० ए० डी०)

ब्रह्मसूत्राय महर्षि वेदव्यासने आने प्रसूत्रके
पुरुषार्थश्रित्यने कर्मवर्णके प्रसंग परियत एवं
समर्थक महर्षि वैमिषिके द्वारा व्याख्या करते हुए
आचार्य महर्षि प्रवृत्त करिता है—'आचार्यसूत्र-
दर्शनात्' (१. ४. १) ।

इस सूत्रके अन्त्यमें आचार्य शंकरने बृहदसम्पत्
उत्तरार्धके—'अन्तर्ये ह वैरेहो ब्रह्मविज्ञानेन यत्नेनेके
(१. १. १) 'विदेहके शासक मन्त्रायन बनकने
एक ऐसा पद किया, जिसमें ब्रह्म-मी दक्षिणा दी गयी
थी—'हम व्यासकी उद्घृष्ट करिता है । इसमें यह
सिद्ध होता है कि जनक, जो उन्मृष्टचित्तके ब्रह्मवेत्ता
थे, यह भी किया करते थे । मन्त्रायन यह कि जब
जनकके समस्त परमार्थगतिकी शक्ती लक्षित थी यह
किया करते थे, जब हम सोचेंगे कि आने आचार्यमित्र
विश्वामित्र ने उनके इस सन्तानके अन्त्य निष्ठा
मन्त्र करने चाहिये ।

वैमिषिकीके मतमें जीवके चित्त पर ही प्रधान है
और ब्रह्मविद्या गीत है अथवा कर्म अर्थात् है और
ब्रह्मविद्या अत्र है; किन्तु ब्रह्मसूत्रके प्रणेताकी ब्रह्मविद्या
ही प्राणम्य अभिप्रेत है । उनके मतों ब्रह्मविद्याके
द्वारा ही परम-मुक्तिार्थ अर्थात् श्रमार्थकी प्राप्ति होती है ।
कर्म विचार मन्त्रायन है । मन्त्रायनश्रित्यने सूत्रकारने
मन्त्रायन वेदायन, यज्ञ, दान और श्रम करने
रहनेकी लक्ष्य शब्दोंमें अनुमति दी है । ब्रह्मसूत्रकारने
शब्दोंके सभी साधनोंकी अपेक्षा है—'मन्त्रायन
यन्त्रादिभ्योऽप्यन्यत्' (१. ४. २९) ।

हमारे व्याख्या आचार्य शंकरने बृहदसम्पत्
उत्तरार्धके—'यत्नेन चैवानुपपन्नेन ब्रह्मणा विनि-
यमि यत्नेन शानेन तत्रावा मातृकया' (४. १. २२)—
इस कथनकी उद्घृष्ट किया है । इसका यह मत है कि
परमार्थ वेद-प्रवचन, यज्ञ, दान और श्रम-इत्यादि

१९—सूत्र विधान-प्राप्त्यर्थमिति व्याख्या : (अर्थ० १. ५. १)

२०—अध्यात्मि कर्मण्येन उन्मृष्टं तस्य भूद्वयम् । (अर्थ० १. १. ५४)

२१—मनुष्यः प्रकृत्यैवैवित्तः । (अर्थ० १. ५. १. ११)

२२—मनुष्यस्यैवैवित्तः । (अर्थ० १. ५. १२)

जाना जा सकता है; क्योंकि ये सत्कर्म्म वित्तके शोधक हैं। गीता- (१८ । ५) में श्रीभगवान्‌पूज्य भी एतद्विषयक उपदेश है—

यश्च दानं तपश्चर्म स त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यस्य दानं तपश्चैव पापनाशि मनीषिणाम् ॥
यश्च, दान और तपके कर्त्तव्य करते ही रहना चाहिये;
ये मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं ।

नित्य यश्च पञ्चविध है—ब्रह्म-यश्च (स्वाध्याय),
देव-यश्च (अग्निहोत्र), विदुषश्च (शास्त्र-तर्पण),
मनुष्य-यश्च (अतिथि-सत्कार) और मृत-यश्च (गो
आदिको प्राप्त-दान)—

बलिकर्म्मस्वभाहोमस्वाध्यायातिथिसत्कारिणः ।
भूतपित्रमज्ग्राममनुष्याणां महामन्त्राः ॥
(गारुडसूक्त-स्मृति १ । ५ । १०२)

दान यथाशक्ति सभी कर सकते हैं । यदि धनी व्यक्ति
प्रभुर धनके दानद्वारा मनःशान्ति प्राप्त कर सकते हैं तो
साधारण व्यक्ति कृत्तव्य कराकर और मधुर वचनोंद्वारा
सैद्ध नाम ॥ सकते हैं । मनुका बचन है—

एषामि भूमिद्वकं वाक् चतुर्थी च सनुता ।
एतामपि सतां तेदे मोक्षिष्यन्ते करावत ॥
आसन, स्थान, जल धार चौथी सुन्दर वाणी—ये
चरों तो सत्रनोंके यहाँ किता भी अतिथिके लिये तदा
प्रस्तुत रहते हैं ।

त्रिविध तपश्च निर्देश श्रीभगवान्‌ने स्वयं गीतामें
विवररूपेण कर दिया है (ब्रह्मसूत्र अध्याय १७,
श्लोक १४, १५, १६) । शम्भुमाध्विकरणमें भगवान्
हैपायनने साधकको शास्त्रि, मनोनिष्ठ, उपराम,
सहनशीलता और एकप्रतापने बनाने रखनेका अभ्यास
करनेकी सम्मति दी है—“शम्भुमाध्विणः क्वाचथापि
तु तद्विषयेस्तद्व्रततया तेयामप्यवधानुष्ठेयताम्”
(१ । ४ । २०) । इसपर अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए
माध्वकरने बृहदारण्यक उपनिषद्के “तस्मादेवंविध
शास्त्रो वास्त उपरतस्तिष्ठतुः समाहितो भूत्वाग्रगण्ये

यागमार्गं पश्येत्” (४ । ४ । २३)—इस बचनको उद्धृत
किया है । विहितव्याधिकरणमें भ्यासनीने साधकको अपने
आश्रमके कर्त्तव्योंको करते रहनेका विधान किया है—
‘विहितव्याध्यागमकर्माणि’ (१ । ४ । २२) । अग्निहोत्रा-
धिकरणमें अग्निहोत्र आदिक नित्य और नैमित्तिक कर्मोंको
करते रहनेका आदेश है—“अग्निहोत्रादिषु तत्कार्यायेव
तदर्शनात्” (४ । १ । १६) ।

ये सत्कार्य ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें सहायका करते हैं ।
आचार्य रामानुजने लिखा है—“विद्याध्या-कार्यायेव हि
विदुषोऽग्निहोत्राद्यनुष्ठानम्” (श्रीभाष्य) ।

ब्रह्मसूत्रके अन्तमें साधनपदमें योगदर्शनके समान ही
आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, निदिध्यासनके द्वारा
परमात्मसाक्षात्कारकी विधि निर्दिष्ट है । इस प्रक्रियामें
छन्द आचर्यकर गृहस्थान है । इसके साथ अनवरत
वेदान्तचिन्तनका भी निर्देश है । कहा गया है कि
उत्पन्नसे शयनतक और साधनारम्भसे जीवनतक इनका
चिन्तन करते हुए कृपादिके लिये केशमात्रका अवसर
भी देना चाहिये—

आसुप्तेरमृतोः कालं तपेद्देवान्तचिन्तया ।
दद्यान्नाभ्यसरं किञ्चित् कामादीनां मनाग्रि ॥

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि
आध्यात्मिक विकासके लिये, ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये, किंवा
श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌के सान्निध्यकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक
साधकको अपने आद्यम-धर्मका पालन, नित्य और
नैमित्तिक धर्मोंका अनुष्ठान, यथाशक्ति दान एवं त्रिविध
तपका अभ्यास करते रहना चाहिये । ऐसे सभी गुण
चरित्रमयी मायाकी मङ्गलमयी मणियाँ हैं ।

चारित्र्यकी उदात्तता जीवनकी मङ्गलमयी चरितार्त्तामें
ही उपयोगिनी होती है । ब्रह्मसूत्रमें इसकी चर्चा इस
रूपमें है ।

अवान्तर भेद भी हैं, जिनका विवरण कल्याणके भगवा-
नके १८६वें पृष्ठपर प्रकाशित 'वैखानस-सूत्रमें
वर्णाश्रम-धर्मरूप सूत्राचारलेखमें दिया गया है। इस
प्रकार मानव-चरित्र-निर्माणमें वैखानसकल्पसूत्रके गृहा,
धर्म-विमार्गमें अत्यन्त आवश्यक, नियमोंका उल्लेख किया
गया है। चरित्रनिर्माताको उनसे लाभ उठाना चाहिये।

कल्पसूत्रमें अनेक देवता आराध्य कताये गये हैं।
उनकी पूजा-आराधना अर्चनरूपसे ही वर्णित है।
उन देवताओंसे धीरे-धीरे विशेषता दिखाकर विष्णुकी
प्रतिमाआराधना करनेका आदेश न केवल गृहस्थोंको,
अनिष्ट भिक्षु- (संन्यासी-) को भी स्पष्टतासे व्यवस्थित
रूपमें दिया गया है। भगवान्की आराधनाके लिये
आवश्यक अर्चक, आचार्य तथा भक्तों के लक्षण वैखानस
और जगन्ममें वर्णित हैं, जो सभीके लिये उपादेय हैं।
परमपद-प्राप्तिके लिये साधना करनेके विधानका विवरण
भगवान् मरीचिमहर्षिरुत 'निष्कामार्चनचर्या' ग्रन्थके
सम्बन्धित अध्यायमें वर्णित है—'तस्माद्भगवन्मायया
मोहितत्वाद् भगवन्तं समाश्रित्य भक्त्या नारायण-
मुपासीत। तदुपासनाद् सोऽपि भक्तवत्सलत्वाद्
भक्तानुकम्पया स्थानायां विमोचयति। तत आत्मा
सम्यक् ज्ञानं प्रविशति। पश्चाद्वाभ्रमधर्मयुक्तो
भगवद्वापचर्यं करोति। तद्वाराभनेन संसारपुण्य-
निमग्नो जीवात्मा परमात्मानं नारायणं पश्यति।' (पृष्ठ ८८)

जीव भगवान्की मायासे मोहित होनेके कारण
भगवान्का आश्रय लेकर भक्तिसे ज्ञातस्वर्गकी उपासना
करे। इस उपासनासे भगवान् अपनी मायासे उसका
(भक्तका) सर्वथा विमोचन करते हैं और उसे ज्ञानकी
प्राप्ति कराते हैं। उसके बाद आश्रमधर्मके अनुसार
भगवदापचना करनेसे जीव परमात्मा नारायणका दर्शन

करता है। उसके बाद पुनरावृत्तिरहित परम पदको
प्राप्त कर लेता है। वैखानसकल्पसूत्रके अनुसार इस
आराधनाके चार अङ्ग होते हैं। ये हैं—नमः, इतः,
अर्चन तथा ध्यान। इनमें अर्चन अत्युत्तम कहा
गया है—'तेष्वर्थेन सर्वार्थसाधनं स्यात्।' (पृष्ठ ८९)

अपने घर या देशात्म्यमें प्रतिमा आदिको वैदिक
मार्गसे पूजा करे तो वह अर्चन है—
'गृहे देवायतने वा वैदिकेन मार्गेण प्रतिमादिषु
पूजयेत्तद्वर्चनम्' (पृष्ठ ८९)। उक्त आराधनाके 'ध्याना'-
के अंशके विवरणके रूपमें 'अष्टाङ्गयोगका निरूपण
किया गया है। 'योग' शब्दका विवरण इस प्रकार
दिया गया है—'जीवात्मपरमात्मनोयोगो योग
इत्यामनसि' (पृष्ठ ९०)।

जीवात्मका परमात्मासे संस्पर्ध होना योग कहा गया
है। योगविकारीको २० गुणोंसे युक्त होना चाहिये, जो
आदर्श मानवमात्रके लिये उपादेय हैं। ये हैं—पारिवारिक
रूपमें यम तथा नियम। इनका विवरण इस प्रकार दिया गया
है—'यम—स्तेषु यमाः बहिस्ता सत्यम् अचौर्यं
गृहस्थस्य स्वशरितृतिः, अम्येषाम् सर्वप्रभेद्युतस्याग्रे
व्या व्याज्यं क्षान्ति धैर्यं मिताशनं शौचमिति
यमगुणा वराणा भवन्ति।' (पृष्ठ ९०)

नियम—'नियमस्तु तपःसंतोषास्तिक्यं दानं
विष्णुपूजा वैशार्यधरणं कुत्सिकर्मसु लज्जा,
शुक्लवेशोधदा मन्त्राभ्यासो होम इति यमगुणा
वराणा भवन्ति' (पृष्ठ ९०)।

इस प्रकार जीवकी परम पद-प्राप्तिकी साधनाके अङ्गके
रूपमें मानवके चरित्र-निर्माणके लिये आवश्यक सभी
अंशोंका निरूपण वैखानसकल्पसूत्रमें किया गया है,
जिनमें यम-नियमोंका परम अनिवार्यतः चरित्रगटनमें
उपादेय है। अतः चरित्र-निर्माणके लिये हमें वैखानस-
कल्पसूत्रानुसार आचरण करना चाहिये।

रामचरितमानम और चरित्र-निर्माण

(देवद-इं० अथमयवराजराजी शर्मा, एम० ए०, पो० एच० टी०)

चरित्र मनुष्यके सम्पूर्ण व्यक्तिगत प्रकट करता है। इसमें ममका मानवोचित गुणोंका समावेश हुआ है। इसमें हमारे मनुष्यकी आत्माके सम्पूर्ण 'चरित्र' बसा जाता है। आदम सत्त्व और अमयुक्त भेदसे दो प्रकारकी होती हैं। इसी आधार पर चरित्र भी द्वितीय माना गया है—उत्तम चरित्र और निरुप चरित्र। उत्तम चरित्रमें हृदयकी निष्कलता, उदात्तता, वर्तमानावस्था, आत्मगत, वनन-गलन, सत्यनिष्ठा आदि समस्त सद्गुण समाहित रहते हैं। समस्त अमयुक्त या दुर्गुण निरुप चरित्रके चोकर होते हैं।

संसारमें उत्तम चरित्रका बड़ा महत्त्व है। किसी भी साम्राज्य, जाति, देश या राष्ट्रकी उन्नति इसचरित्र मानकोंपर ही निर्भर करती है। निरुपयुक्त व्यक्ति महान-हीन होता है। यह मानव-साम्राज्य एवं देशको धरातल पर उर्ध्व पतनकी ओर उन्मुख कर देता है। आज हमारे साम्राज्य एवं राष्ट्र निरुप चरित्रका अपूर प्रमाण इतिहास हो रहा है। इसीलिए हमारा राष्ट्र बालराम बूढ़, गंभीर, ईर्ष्या, मार्ग, सिंग, पौर-व्यवहारी, हान, पात, बेगमती आदि अनेक तारोंसे घिरा हो गया है। समाजमें अन्धकार, दुष्टाचार, कलह और अराजकता फैलायी है। समाज पर व्यक्ति आज इससे अप्रतिष्ठ घुस एवं प्रलय है। बेगमती हमारे जीवनकी नींवपर ही धर गयी है। आज हमारे राष्ट्रीय चरित्रका पतन हो रहा है।

राष्ट्रको पतनके गर्भमें निजमें लपके बिने आज हमें उत्तम चरित्रका स्थापना ही बड़ी आवश्यकता है।

समकालीनतामें ऐसे समाजमें उत्तम चरित्रका स्थापना ही निर्माण करनेके योग्य है। उत्तम चरित्र आज की आवश्यकता है। हमें अपने-

मानव-जैसा अनुपम और अद्वितीय मनुष्य संसारमें कोई दूसरा नहीं है। यह मानवके चरित्रकी उच्च उत्तममें, पारिवारिक आदर्शोंकी स्थापना करनेके, निरुप व्यक्ति, विधानकी स्थापना करनेके तथा चरित्र चरित्रके, व्यक्तिगत रूप पर उसे आलोचना करनेके पूर्णतः महत्त्व है। हमारे सभी प्रमुख पाप—अपराध, लज्जा, भय, अनुमान, रक्षा आदि सौभाग्यके उल्लंघन एवं आदर्श पारिवर्तिक मान्य एवं सत्री प्रतिकार है। इनमें भी सर्वोच्च पुरुषोत्तम भीतरका चरित्र सर्वोच्च प्रकाश और प्रकाश है। उनका चरित्र मानवके पुरुष पुनीत एवं उन्नत धाराका प्रतिनिधि है। यह मानव, एक बुद्धि, एक मित्र और एक जन-सत्ताके रूपमें उनका चरित्र, उनका आदर्श अनुसरणीय है। उनका मानवका अन्तर आत्मिकता, अन्तरिक वर्तमानिकता, स्वात्मन, शीर्ष आदि सद्गुण एवं महान है। बुद्धिमान बड़ेके प्रति धन एवं सम्मान, शीर्षके प्रति स्नेह-भाव आदि सद्गुणोंके अन्तर्गत है। आजकाल जय सेतुका है अनुपम आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, यह प्रमाण, धैर्य और मानवताके बिने निरुप अनुसरणीय है। उनका विचार सर्वोच्च है और उनका जनन-व्यवस्था, जीवन, अनुमान, लज्जा, अपराध-विषय, अन्तर-व्यवस्था, अन्तर-दमन, उच्च-मार्ग भेद-भावकेन रूप प्रतिनिधि भीतर है। इस प्रकार मानवके मानव भीतरका चरित्र उत्तम चरित्रके बिने अस्ति मनुष्य सद्गुणोंके बिने है।

समकालीनतामें समाज की भाँति जो समाज निर्माण करी है, वह एक प्रकारसे निर्माण का उत्तम चरित्रकी स्थापना है। हमारे समाजों में

चरित्रके समस्त उत्तम चरित्रकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है, जो उत्तम चरित्र-निर्माणकी दृष्टिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणप्रद है।

सम्पन्नचरित्र निर्माण मुख्यतः तीन साधनोंके अनुसरण करनेसे होता है, ऐसा विद्वानोंका मत है। ये तीन साधन हैं—स्फुट, स्वाभ्यास और अभ्यास। उत्तम आचरणवाले महापुरुषों तथा साधु-संतोंका स्फुट चरित्र करनेसे सुन्दर चरित्रका निर्माण होता है। स्फुटतासे दुर्गुणोंका नाश और सद्गुणोंका विकास होता है। रामचरितमानसमें स्फुटताकी महिमाका उद्घाटन अनेक स्थलोंपर हुआ है। एक स्थलपर कहा गया है—
‘सह सुबर्हि सत्संगति पाई। पारस परस कृपाय सुहाई।’
अर्थात्—‘सुष्ट व्यक्ति भी स्फुट पाकर सुख जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे छोड़ा सुन्दर सोना बन जाता है।’ इतना ही नहीं, रामचरितमानसमें स्फुटताकी उल्लेखिता और सुस्फुटताके निष्ठताका उद्घाटन संतोंके सद्गुणों और अस्तंतोंके दुर्गुणोंके चित्रणके माध्यमसे भी किया गया है। इस चित्रणका उद्देश्य ही यह है कि श्रेष्ठ अस्तंतोंके आचरणोंके प्रति घृणा कर उनका त्याग करें और संतोंके आचरणोंका अनुकरण कर अपने सुन्दर चरित्रका निर्माण करें। चरित्रनिर्माण एवं स्फुटताकी प्रेरण प्राप्त करनेकी दृष्टिसे निम्नांकित पङ्क्तियाँ, जो संतोंके स्फुटताकी प्रतीक हैं, अत्यन्त ही महत्वपूर्ण, प्रबल एवं अनुकरणीय हैं—

मम सीतल नहि त्यागहि नीती। सरल सुभाष सबहि सन मीती।
एवं माय मय करहि न काळ। नृकि न देखि कुमाराय पाक।
बे हरषहि पर संपति देटी। बुद्धि होहि पर विपति बिसेली।
सम दम विषम भीति नहि कोळहि। पश्य कचन कचहि नहि बोलहि।

संत-महत्तमार्जने उत्तम प्रयोजके अध्ययनको भी स्फुटता ही एकलप माना है। उनकी दृष्टिमें उत्तम प्रयोजमें प्रथम महान् आदर्शोंका सुन्दर चरित्र एवं श्रुति-मुनियोंके पवित्र वाणीका पठन स्फुटताके सहज

ही लाभदायक एवं कल्याणप्रद होता है। इस दृष्टिसे रामचरितमानस निरस्तदेह एक अद्वितीय श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें श्रीराम, सूर्यभग, भरत, हनुमान्, सीता आदि आदर्श-पात्रोंका परम पवित्र चरित्र प्रक्षिप्त है तथा भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि आदि महर्षियोंकी पावन एवं पुनीत वाणी मुखरित है।

उत्तमचरित्र-सृजनके लिये सद्गुणोंका अध्ययन नितास्त आवश्यक है। श्रीरामचरितमानस विषयके सभी सद्गुणोंमें मूर्धन्य है—एदि ऐसा कहे तो अत्युक्ति न होगी। यह सभी उत्तम एवं पवित्र गुणोंका आगार है। इसके अध्ययन मनन एवं चिंतनसे उत्तम चरित्रके लिये वाञ्छित सभी गुण उपलब्ध हो सकते हैं।

उत्तम चरित्र-निर्माणके लिये सद्गुण तो किसी भी अच्छी पुस्तकमें मिल सकते हैं, किन्तु अपने अन्दर उत्तम गुणोंके विकसलके लिये अभ्यास अपेक्षित है। अभ्याससे तात्पर्य है कि जो बातें हमने पढ़ी हैं, जिनका हमने मनन एवं चिंतन किया है, उनको हम प्रतिदिनके व्यवहारमें लयें। नित्य-निरन्तर व्यवहारमें हमनेसे अभ्यासवश दुर्गुण दूर हो जायेंगे और उनके स्थानपर सद्गुणोंकी स्थापना हो जायगी। अतएव श्रीरामचरितमानसके अभ्येताको चाहिये कि वह मानसमें वर्णित सद्गुणोंका नित्य निरन्तर अभ्यास करे। निश्चित हो उसका चरित्र सुन्दर बन जायगा। मानसका पाठमात्र करनेसे कोई लाभ नहीं होगा, जबतक कि उसमें निहित सुन्दर संदेशोंको जीवनमें नहीं दाल जायगा।

उत्तम चरित्रका सृजन कोई साधारण कार्य नहीं है। यह मानव-जीवनकी सर्वोच्च साधना है, कठोर तपस्या है, अग्नि-परीक्षा है। पूर्वोक्त तीन साधनोंके अतिरिक्त सुन्दर चरित्र बनानेके लिये फलिपय अन्य बातें भी आवश्यक होती हैं, जिनमें सत्यका अनुसरण करना प्रमुख है। श्रीरामचरितमानसके मायका श्रीराम सत्यका अनुसरण करनेके कारण ही आदर्श एवं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये।

सत्यका पाठन करनेमें व्यक्तिगत घोर कष्टोंका सामना करना पड़ता है; यहैतक कि कर्म-कर्मि प्राणीकी धार्मिकता क्या देनी पड़ती है। मानसमें महाराज दशरथ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। सत्यका पाठन करनेके लिये भयंकर भयनापर नियंत्रण आवश्यक होता है। भयके कारण हम सत्य नहीं कह सकते और जब सत्य नहीं कह सकते तो चरित्रप्रशंसा निरूपण भी नहीं हो सकता। भयके कारण ऊँचे आदर्श और स्वस्थ भावनाएँ नहीं बन सकती। भयसे आत्मबल दुर्बल हो जाता है जिससे व्यक्ति जो कुछ सुधार करनेमें तैयार चाहता है उसे नहीं कर पता। इस भावनापर नियंत्रण पानेकी प्रेरणा हम श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान् और सीताके चरित्रोंसे प्राप्त कर सकते हैं।

चरित्रनिर्माणके लिये वचन और कर्मकी एकरूपता भी आवश्यक है। इसकी प्रेरणा मानसके नायक श्रीरामसे लेनी चाहिये। मानसकी निम्न पंक्तिमें वचन और कर्मकी एकरूपता प्रत्यक्ष है—

सुनि सुग्रीव मी मारिहवै कलिहिं एकहि बान ।

प्रथम वचन सरवान्न गपु न उचरिहिं जान ॥

और वचनवत्त पाठन करनेके लिये—

बहु छल कह सुग्रीव करि द्विज द्वारा भय भाषि ।

मारि वाली राम सब हृदय मौन सर लावि ॥

चरित्रकी उदात्ततामें वचन-गमन एक महान् गुण है।

जो व्यक्ति अपने वचनका पाठन नहीं करता वह चरित्रशील नहीं बन सकता। वचन और कर्ममें एक रूपता चाहिये।

स्पष्ट है कि श्रीरामने सुग्रीवसे वालीके एक ही बाणसे मारनेके लिये कहा था और उसे एक ही बाणसे मार दिया। इतना ही नहीं, सुग्रीवसे मित्रता करते समय उसे जो वचन दिया था—“सब बिधि बटन काज मैं लीरे” उसे ही पूरा किया और आजीवन मित्रताका निर्वाह किया। इसप्रकार श्रीरामकी कथनी और करनीमें अन्यत्र भी

एक-रूपता पायी जाती है। लक्ष्मणके वचन और कर्म में एक-रूपता मिलती है, जो चरित्र-निर्माणसे उत्पन्न प्रेरक एवं प्रोत्साहक है। लक्ष्मणद्वारा मेघनादका वध करने पण करना और उसे मार डालना इसका प्रमाण है।

रामचरितमानसमें नारी पात्रोंमें भगवती सीताका चरित्र महिलापात्रके लिये सर्वोत्तम आदर्श एवं अनुकरणयोग्य है। उनका चरित्र असाधारण पतिव्रत, त्याग, शीघ्र, कर्म, परायणता, विनम्रता, निर्भीकता, सेवा, संयम, साहस और दिव्यगुणोंका ज्योति-मुख है। मानसके अन्य नारी पात्रों में जिनका चरित्र अनुकरणीय है उनमें देवी कौसल्या, सुमित्रा, उर्मिला, माण्डवी और सुती शिरोमणि अनुसूयाने के उल्लेखनीय हैं। यदि आज की पाश्चात्य संस्कृतिमें इन महिलाएँ भगवती सीता और सुती साक्षी अनुसूयाने की मनसा, वाचा, कर्मणा पतिव्रत धर्मका पाठन करने अपना कर्तव्य मानें तो समाजमें देशमें धर्म धर्मसत् पूज्यन्ते गूँजने लगे।

रामचरितमानसमें जैसे तो स्वयं-स्वयं उद्यम चरित्र-सृजनहेतु संकेत एवं संदेश मिलते हैं, किंतु वह काण्डमें धर्मरूपके मिस मर्यादापुण्योत्तम चरित्रोंमें विभीषणके विनय प्राप्तिकर जो उपाय बनकर है। वह सर्वोत्तम चरित्रकी सृष्टि एवं मानवजीवनकी सत्सत्ताके ही अत्यन्त ही उपयोगी है। वह है धर्मरूपका रूप—

सीतक भीरव कहि रथ चलाय। सत्य शोक दह लख बरदाय।
कल बिषैक दस परहित कोरे। छमा कृपा समस्त रतु कोरे।
हैस भक्तनु सारथी सुबाना। विरति धर्म संतोष रूपका।
दास परसु बुधि मति प्रबंदा। कर विन्यास कर्म बोरका।
अमरसज्जस सब शील समाना। संयम निबम सिद्धिमुक्त दाना।
कचक अनेक विनय गुन पूजा। एहि सब विनय बचन वृत्ता।
समस्त धर्मोपमा अस रथ जोड़े। सीतक करे न कष्ट विनय।

महा भक्त्य संसार रिपु छेति सकल सो कोरा।
आके भय रथ होइ दह सुबहु सज्ज मति कोरा।

अर्थात्—धृतरा और भीरता जिस रथके चक्के (खिये) हैं, सत्य और शील एक पताका हैं, क्रम, वेद, दम और परहित जिनके घोड़े हैं, जो क्षमा, क्षमा र सम्पत्ताकी रस्सियोंसे बँधे हैं, ईश-भजन जिनका धर्म है, वैराग्यरूपी ढाल और संनोरूपी क्षमाण सके पास है, जो दानरूपी फरसा, मुद्रिरूपी शक्ति र विद्यारूपी बनुपसे युक्त है, अमल और अमल मन जिसका कवच है, संयम और नियमरूपी बाण जिसके स हैं, उसके लिये कोई भी शत्रु जीतनेको श्रेय नहीं ला । यह अरराज्य और सर्वजयी होता है ।

मानवमें मानवताका संचार करनेके लिये कस्ता सुन्दर सक्त-संदेश रामचरितमानसमें तुलसीने प्रेषित किया है । ६ दिव्य संदेश मानवको सच्चा संत बनानेमें समर्थ

है । यदि मनुष्यमें ये सभी गुण समाहित हो जायें तो निरिषध ही उसका चरित्र सर्वोत्कृष्ट और आदर्श बन जावेगा । आज हमें ऐसे ही चरित्रवान् लोगोंकी आवश्यकता है । ऐसे ही लोग हमारे समाज और राष्ट्रमें आत धुरादुर्योधन दूरकर उन्हें समृद्ध एवं शक्तिशाली बना सकेंगे ।

श्रीरामचरितमानसका यदि सच्चे मनसे और सच्ची लगनसे चिंतन, मनन और अनुशीलन किया जाय तो हमारे देश-वासियोंमें मानवता, राष्ट्रियता एवं विश्व-बंधुताके लिये बाञ्छित सभी नैतिक गुणोंका प्रचार-प्रसार हो जायेंगे । चरित्रनिर्माणके क्षेत्रमें तुलसीजी यह अमर कृति जो योग दे सकती है, वह विश्वकी कोई अन्य कृति नहीं । इसका योगदान शाश्वत एवं चिरंतन है ।

चरित्रकी महत्ता

(लेखक—डॉ० श्रीब्रह्मचारी मिश्र)

चरित्रका अर्थ होता है—समाज, व्यवहार, आचरण अथवा जीवनका वह कार्य जिससे मानवकी शोभता, मानवता, कर्तव्यपरायणता आदिका बोधन होता है । इसी अर्थमें चरित्र, चारित्र्य, चारित्र्य आदि शब्दोंका भी प्रयोग होता है । अंग्रेजी भाषाके मिहेनियर, फ्लेमिंग, कैरिंग्टन, आदि शब्दोंसे भी इसी अर्थका बोध होता है ।

भौतिक, गन्धर्वक 'चेर', चातुरसे करणमें धूर्त, प्रपन्न करनेपर 'चरित्र' शब्द निष्पन्न होता है । अतः चरित्र

शब्दके व्युत्पत्तिकल्प अर्थके साथ व्यावहारिक अर्थका पूर्ण सामञ्जस्य है ।

विश्वका इतिहास साक्षी है कि चारित्रिक सद्गुण होनेपर ही कोई व्यक्ति महापुरुष होता है । श्रद्धा-मुनि, शिष्ट, आत, साधु-संत-महत्माके धर्मशास्त्रानुसार सदाचरण ही सचरित्र है और ऐसे सचरित्रवाले पुरुष भी सचरित्र (—सच्चरित्रं यस्य मसी सचरित्रः) कहलाते हैं । उनकी सचरित्रताके लिये मन, वचन और कर्म—इन तीनोंको पवित्रता और एकरूपता अपेक्षित है ।

१-अजितन्तं श्रीरामानां चरित्रं कुलभोरिताम् । (कथासरित्सागर—१९९)

विदितवन्ति चरित्रमलेदम् । (गीतगोविन्द)

२-न कुलभोरितामनचरितं हि महात्मनां भोक्तुम् । (धर्मचरित)

उदारचरितानां हि बहुरूपेण कुलम्भकम् । (शिवोपदेश १ । ७०) उसरे रामचरिते भगवृत्तिर्निधियमे ।

३-मनृतं नाभिवासाभि चारित्र्यप्रेषाकरमम् । (मृच्छकटिक)

४-चारित्र्यमिहैव आद्योऽपि च कुर्वतो भवति । (यही) ५-चर गतो भवत्येवम् । (पा० अष्टा १ । २ । ८४)

६-अस्मिन्मूलानसहचरिणः । (पा० अष्टा १ । २ । ८४)

वप भय धाम नरक कर ताता । बुद्ध संग जन देह विधाता ॥

आज हमारा 'चरित्र' इसलिये भी मज्जिन हो रहा है कि प्रत्येक भारतीय मनुष्य चाहे किसी अवस्थाके क्यों न हो, अपने देशकी वैय-भूष-संस्कृति आदिक परित्याग कर विदेशी फैशनपरस्त्र होने जा रहे हैं । इससे हमारे परिचारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर चरित्र इतना भ्रष्ट होता जा रहा है कि हमारे सम्पूर्ण देशका राष्ट्रिय चरित्र ही भ्रष्ट होने लगा गया है ।

जिस देशकी महिलाओं पर चरित्र असत् हो जाता है, उस देशके नागरिकोंके पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक चरित्र भ्रष्ट हो जाते हैं । वहाँ चरित्रनाशकी समस्या खड़ी हो जाती है तथा प्राचीन आदर्श गौरव नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । अतः चरित्र-निर्माणके लिये ऐसी 'आचार-चरित्रसंहिता' बनानी होगी जिससे भारत पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक प्राचीन आदर्शोंका गौरव पुनः प्राप्त कर सके ।

अब अधिकतर अपने असत् आचरणोंद्वारा समाजको नृपति मार्गका अनुकरण करानेमें कारण बनता जा रहा है—भले ही यह आनुवंशिक हो । हमारी संस्कृति उष आदर्श, विचार, सदाचार, नम्रता, सहन-शीलता, शिष्टाचार, अनुशासन, एवं कर्तव्य-पालनकी निष्ठका चरित्रिक प्रकाशस्वम्भ है । इस प्रशंसा-स्वम्भके प्रकाशमें आनेपर मानव देवतुल्य हो जाता है ।

आध्यात्मिक भगवत्-चिन्तन एवं तपासना सचरित्र निर्माणके आदर्श कर्तव्य हैं । परम भक्त-शिरोमणि प्रह्लाद, धुव, महर्षि दर्बाचि अपने चरित्र-कलसे सर्वत्र सफट हुए । पर देशराज इन्को अपनी कुचालोंके कारण प्रदाता नहीं मिथी । चरित्रकटकी क्षमता भी प्राप्त नहीं हो सक्ती है । किन्तु पिना भक्ति हमारे

अनुपम अनुकरणीय आदर्शोंसे भर गैरव आंव नष्ट हो रहा है एवं हमारी इस प्रकारकी सभी पारिवारिक, सामाजिक धार्मिक, राजनीतिक गौरवमयाने नष्ट होती जा रही हैं । हम क्या थे ! क्या हो गये ॥ एवं वह किस महापतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं ॥

प्रायः देखा गया है कि संयुक्त परिवारमें बड़े भारिक न रहनेपर उसकी संतानसे उसके कष्ट-चाचीका व्यवहार असमुचित होता है । इस प्रकारके व्यवहारसे हमारे देशमें जो समाजसे शिक्षा मिलती है, उसने परिणामसे परिवारके व्यवहार इतने हल-फट, विधासवातोंसे परिपूर्ण एवं भयङ्कर होते जा रहे हैं कि उस परिवारके होनहार बालकस्य जीवन नष्ट हो जाता है ।

अतः परिवारके मुखियाको सर्वसन्तानगी मुखके सम्यक् होना चाहिये जो स्वानेको स्वयं स्वार्ता दीक्षता है । पर रस-संचारादिद्वारा हाथ, पाँव, नाक, कान, स्नि आदि सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंका पोषण करता है । प्रेमात्मिकी ने भी कहा है—

मुखिका शुक्ल लो पाहिये पाग धाम को पक ।
पासे पीने बचक भंग तुलसी सहित विवेक ॥

हमें अपने प्राचीन पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संस्कृतिक गौरवमय महत्त्वा को अभिमान रहा, वह सब आजके चरित्र-सम्पत्ती अश्रयकारोंके कारण नष्ट हो गया है । हम महापतनकी चरम सीमाकी ओर जा चुके हैं । यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृतिक गौरवमय महत्त्वा को अभिमानको निरसे प्राप्त करना चाहें तो हमें अपने चरित्र-निर्माणकी व्यवस्थाओंको सुधारना चाहिये, अन्यथा हमारा प्राचीन गौरव नष्ट हो जायेगा ।

कदुपुजित

शक्ति ऐसे कही न ओर है,
व्यासदेव ।

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद्

(लेखक—आचार्य श्रीगारिबीशचौ म्हा)

इस शीर्षकका पूरा श्लोक इस प्रकार है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् विस्मयेति च याति च ।

अस्तीणो विस्मयः क्षीणो वृत्ततस्तु इतो हतः ॥

(महा० ५ । ३६ । ३०)

चरित्रकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये, धन तो

आता-जाता रहता है । धनके नष्ट होनेपर भी सदाचारी मनुष्यका नाश नहीं होता, किंतु चरित्रके नष्ट होनेसे मनुष्यका पूरा विनाश ही सम्भवा चाहिये ।^१ उक्त श्लोकका ही भाव लेकर अंग्रेजीमें रचा गया एक वाक्य बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं सक्के लिये परमोपादेय है जिसका आशय है—जब धन नष्ट हो गया तो समझिये कि कुछ मष्ट नहीं हुआ, जब स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो समझिये कि कुछ नष्ट हो गया है और जब चरित्र नष्ट हो गया तो समझिये कि सब कुछ नष्ट हो गया ।^२ आज अपने देशमें क्या, संसारमें ही चरित्रका महान् पतन हो गया है । इसीसे छल-छद्म, चोरी-बेईमानी, धूसखोरी, अनाचार, ब्याभिचार, हाया, दुःख-दारिद्र्य आदि सभी संकटोंसे मानव-समान प्रस है । अपने ही देशको जीनिये, जबतक यहाँ चरित्रका प्रान्वय था, तबतक दही, दूध, घी आदिकी अतिशय अविकताके कारण इन्हें कोई पूछता न था । आज ये ही वस्तुएँ मानव-समानके लिये दुर्लभ होती आ रही हैं । अपने यहाँ चारित्रिक शिक्षाका डिफिडमण्डोप इन शब्दोंमें किया गया है—

मातृपत्य परदारेषु परद्वन्द्वेषु छोटपत्य ।

आमायत्य सर्वभूतेषु या पश्यति स पण्डितः ॥

(शिष्योपदेश १ । १४)

पूतरेकी बीक्रे माताके समान देखो, दूसरेके धनके मिट्टीके डेल्लेके समान समझो और समस्त

प्राणियोंको अपने आत्माके समान माओ । जो ऐसा देखता है, वह (वास्तविक) पण्डित है ।^३

आज यदि एकमात्र उक्त श्लोककी शिक्षाको मानव-समान अपना ले तो धरतीपर स्वर्ग उतर आये । पहले अपने देशमें अधिकतर लोग उक्त शिक्षाका अनुसरण करते थे । इसके अनेक प्रमाण शास्त्र-पुराणोंमें मिलते हैं । शंखलिखित नामकी तीन स्मृतिर्या मिलती हैं । इनके प्रणेतृके विषयमें कहा जाता है कि शंख और लिखित दोनों स्तोत्रों पर ईश्वर अलग-अलग रहने लगे थे । एक बार लिखित अपने बड़े भाई शंखसे मिलनेके लिये उनके आश्रमपर गये । उस समय शंख वहाँ उपस्थित नहीं थे । उनके आश्रममें एक आमका पेड़ था, जिससे एक पत्र आम नीचे गिरा हुआ था । उस पत्रको लिखितने उठाकर अपने पास रख लिया । कुछ देर बाद शंख भी आ गये । उन्होंने लिखितसे पूछा—
‘‘यह आम तुम्हें कहाँ मिला ?’’ लिखितने बताया—
‘‘यह तो आपके ही वृक्षसे गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया ।’’ इसपर शंख बोले—
‘‘धन तो तुमने चोरी की । किन्तु वस्तुको उसके स्वामीकी अनुमतिके बिना उठा लेना चोरी है । इसका प्रत्यक्षित करो ।’’ उन दिनों चोरीका दण्ड था, हाथ काट लेना । किंतु दण्ड उस वेशका शासक ही दे सकता था । अतएव लिखितको राजा सुपुत्रके पास जाना पड़ा । वहाँसे हाथ काटनाकर वे भाईके पास लौट आये । भाईने उनसे धनका मदीमें स्नान कराकर शेष प्रायश्चित्त-हेतु विठोका तर्पण करनेके लिये कहा । उन्होंने कहा—
‘‘जब मैं जिस हाथसे तर्पण करूँ ?’’ भाईने तपोकठ तथा धनकाकी कृपासे उन्हें नवीन हाथ प्राप्त हुए और उन्होंने तर्पण किया । इस घटनासे नदीका नाम ‘‘आहुदा’’ हुआ ।^४ यह रासीकी सहायक धनका नामसे अब भी प्रसिद्ध है (महाभा० १२ । २३) ।

● बाहुदा रासीके ऊपरी भागमें एक महायक नदी है । यह गोरखपुर शहरके पश्चिम-दक्षिणकी ओरसे बहती हुई गङ्गा नदीमें बहनेके पास मिल गयी है ।

च० नि० अं० १४—

इसी तरह अर्जुन जब इन्द्रसे मिलनेके लिये स्वर्ग गये थे, तब वहाँ स्वर्गकी परम सुन्दरी वेश्या उर्वशी उनपर कण्ठमासक होकर एकत्रन्तमें उनके पास गयी और उसने अपनी कामेच्छा प्रकट की। किंत्वा साधुचरित्र एवं दृढसंयमी अर्जुनने उसे 'प्रा' कहकर छोड़ दिया। इसार उर्वशीने उन्हें शाप दे दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, पर अपने चरित्रको नहीं बिगड़या। चरित्र-निर्माणका यह एक आदर्श उदाहरण है।

वेद, शास्त्र, पुण्य, इतिहास आदि ग्रन्थोंमें उक्त प्रसङ्गके चारित्रिक निदर्शन भरे पड़े हैं। किन्तु उन्हीं महापुरुषोंके बंशज हम भारतीय आपेक्षित चारित्रिक पतनके गर्भमें मिलते जा रहे हैं। यह बहुत ही दुःखद एवं विन्तनीय बात है। अब भी समय है, यदि हम निम्नलिखित शास्त्राङ्गके पालनमें दृढचित्त हो जायें तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है—

प्रत्यहं प्रत्ययेदेत नरश्चरितमात्मनः ।
किं नु मे पञ्चभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरपि ॥
(शाङ्ख्यसंहिता १०।१)

चरित्रनिर्माणकी समस्या

(लेखक—प्रो० रामजी उपाध्याय एम्०ए०, डी०लिट्०)

सम्प्रति पश्चिम सारे संसारमें चारित्रिक मान्यताएँ शिथिल होती जा रही हैं, तथापि भारतमें चारित्रिक हास विशेष साक्ष्य है। कारण, भारत बड़ा देश है, जिसके चारित्रिक उत्तरदायित्वका उत्कृष्ट मनुने इस शब्दोंमें किया है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात्प्रसूतमनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिखरेन पृथिव्यां सार्यमानया ॥
(मनुस्मृति २।२०)

भारतसे अनेक विषयों चारित्रिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। इसीसे कल्याण कर सकते हैं कि भारतीय चरित्र कितना ऊँचा था। सामाजिक है कि

मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरित्रको टटोचना चाहिये कि क्या हमने आज पशुओंके समान आचरण किया या सत्पुरुषोंके समान? हमें क्या-क्या करना चाहिये?

मनुष्य और पशुमें आहार, निद्रा, भय, मैथुनमें सन्तुष्टि समान है, मनुष्यमें केवल ज्ञान, विवेक एवं चरित्रकी शिक्षा है। 'सर्वान् बाधिशेषण पश्यति इति पशुः' अर्थात् जो मौं, बहन, स्त्री आदि सबको एक ही दृष्टिसे देखे, वह पशु है। मनुष्य पशुसे भिन्न है; क्योंकि मनुष्यमें विवेक रहता है। यह विवेकही दृष्टिसे मौं, बहन, स्त्री आदिोंको यथायोग्य देखता है। वह विवेक जिस मनुष्यमें किन्ती अधिक मात्रामें रहेगा, वह उतना ही उच्च मान्य कहल्येगा। इसलिये मानवको प्रतिदिन अपने कर्तव्य और अकर्तव्यका विवेचन करना चाहिये। उचित आचरण कर्तव्य है और इष्ट आचरण अकर्तव्य है। कर्तव्य कर्मपर दृढ़ रहना सचरित्रता है और गर्हित आचरण करना दुश्चरित्रता है। इसलिये जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सचरित्रताको अपनाना चाहिये और दुश्चरित्रताको त्यागना चाहिये। सचरित्र बनानेके यही प्रक्रिया है।

भारतका चारित्रिक पतन सारे विश्वके विचारकोंसे चिन्तानिमित्त कर देता है। जिस भारतसे विश्वको अपने चारित्रिक अन्वेषणकी आशा थी, वह स्वयं अपने निजी चारित्रिक प्रकटकाके छोटा जा रहा है। इसे विचार करना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या चारित्रिक अंशोंके प्रवाहको रोकना संभव है? इस प्रश्नका उत्तर भारतीय संस्कृति की परम्परा प्रतिक्रिया की कमीसे निरंतरताओंको समझ सकते हैं, प्रस्तुत करता समीचीन होगा। भारत सनातनधर्मका प्रतीकभूत देश है। सनातनधर्मसे तात्पर्य है—भारतीय जीवन की अति

मान्यताओंसे, जो अपरिहार्य हैं और जिन्हें बदलने या जनजीवनसे पृथक् करनेका प्रयत्न नहीं उठता। ऐसी स्नातन मान्यताओंका प्रथम उत्स वैदिक साहित्य है। वेदोंमें जो कुछ कहा गया है, वह सत्य है। उसके विरुद्ध यदि कुछ सत्य प्रतीत होता है तो वह सत्य नहीं है, मिथ्या-मास है। वेदोंमें प्रतिष्ठित सत्यको सूत्र और स्मृति साहित्यमें तत्पश्चिन्न संस्कृत भाषामें स्पष्ट किया गया है। प्राचीन कालसे लेकर प्रायः पचास वर्ष पूर्वतक सामान्यतया सभी विचारार्थियोंके लिये यह आवश्यक था कि वे वेद, शास्त्र और स्मृतिको केवल कण्ठाग्र ही न करें, अपितु उनमें प्रतिपादित चरित्रको अन्तर्भाव करें। राजासे लेकर रक्षकके सामने यही आर्य जीवन-पद्धति थी कि अपिपेने पूर्वोक्त ग्रन्थोंमें जो जीवन-विधि स्थायी है, उसे समझते अपनाते प्रयास करना चाहिये। तदनुसार चारित्रिक स्वर धना हुआ था।

अग्नि वेदोंके द्वारा थे। उन्होंने देवताओंके आदर्श चरित्रको मान्यताके समक्ष प्रस्तुत करनेके लिये पुराणों आदिक प्रणयन किया। अग्नियोंका व्यक्तिव अस्त्रिय उदात्त और उगम्य था। वे तपः-परायण थे। उनके द्वारा साम्राज्य वेदोंमें चरित्रनिर्माणार्थक तत्त्व भरे पड़े हैं। यथा—न श्रुते भ्रान्तस्य सङ्गाय देवाः । (शु० । ४ । ११ । ११)

परिभ्रमिको छोड़कर देवता किसी अन्यकी सहायता नहीं करते।

‘सत्यं तावत् सूर्यः ।’ (शु० । १ । १०५ । १२)
सूर्यने सत्यको फैलाया है।

मधु मकमुतोपसो मधुमत् पार्थिवः राजा ।
मधु पौरस्त्य नापिता । (शु० । १ । ९० । ७)

हमारी रात्रि और ठपारें मधुर हों, पृथ्वीको मधुमान् हो, वित्तके तुल्य रक्षक आकाश मधुर हो ।

माता पृथ्वी महीयम् । (शु० । १ । १५ । १९)
‘यह यही पृथिवी हमारी माता है।’

विश्वं तद् भद्रं यद्यस्ति देवाः । (शु० । २ । २४ । १६)
‘यह सब मङ्गली है, देवता सबकी रक्षा करते हैं।’ मा नो भर्तस्य दुर्मतिः परिघात् । (शु० । २ । २५६) ‘भानवकी दुर्मति हमें न घेरे।’

निम्नितारो निम्न्यासो भयम्भुः । (शु० । ५ । २ । ६)
‘निम्नक निम्न हो जाते हैं।’

अस्ति रत्नमनागसम् । (शु० । ८ । ६७ । ७)
‘निष्पापको रत्न मिलकर ही रहता है।’

सत्येनोक्तमिदं भूमिः । (शु० । १० । ८५ । १)
‘सत्यसे भूमि प्रतिष्ठित है।’

मोक्षमग्नं विन्दते अमृतेताः । केवल्लाघो भयति केवल्लाघी ॥ (शु० । १० । ११७ । ६) अङ्ग (एवं) अनुदरका अन्न पाना व्यर्थ है, जो अकेले खाता है, वह पापमय है।

संतच्छर्ष संयच्छर्ष सं यो मनांसि ज्ञान्ताम् ॥ (शु० । १० । १११ । २) ‘साथ चलो, साथ नोड़ो। तुम्हारे मन साथ विचार करें।’

इन चरित्र-निर्माणार्थक तत्त्वोंके उत्स श्रुतवेदादिमें नित्य-स्नात मारत शाश्वत रूपसे सारे संस्कारको चारित्रिकप्रवृत्ति-विष्कृत करनेमें समर्थ था। चरित्र-निर्माण करनेवाले परकीर्ण युगमें अग्नियोंकी परम्परामें महामानव हुए हैं। इनमें राम, कृष्ण युद्ध और महावीर मुख्य हैं। उन्होंने आजीवन जनता-अनार्दनके बीच अनवरुद्ध गतिसे भ्रमण करते हुए उन्हें चारित्रिक संपत्त अम्सर किया। उनकी वाणी महिमशास्त्रिणी थी। मुद्दने धम्पदमें कहा है—

न हि यैरेन यैराणि सम्मन्तीध कुदाचन ।
अवैरेन च सम्मन्ति पस धम्मो सनन्धनो ॥

‘भरै भरसे शान्त नहीं होता, वह प्रेमसे शांत होता है। यह सनातनधर्म है।’

न परेसं यिलोमानि न परेसं कृताकृतं ।
अत्तनोय अयेकद्वेय्य कृतानि अकृतानि च ॥

दूसरीकी सुराहियोंके मन देखो, उनके किये और न कियेका विचार न करो । अपने ही किये और न किये को सोचो ।

न भजे पाके मित्रे न भजे पुरिस्वाधमे ।
भजेय मित्रे कृत्याणे भजेय पुरिस्तुत्तमे ॥

प्राणीको मित्र न बनाओ और न नीच पुरुषोंको ।
वत्सलाप्रद मित्रों और उत्तम पुरुषोंका सङ्ग करो ।

सत्ये तत्सन्ति दण्डस्त सत्येसं जीयिषं पिपं ।
अत्तानं उपमं कृत्या न हनेय्य न घातये ॥

समी दण्डसे इरते हैं । सबको जीवन प्रिय है ।
अपने समान समझकर न विस्त्रीको मारे न मरवाये ।

दुष्करानि असाधूनि अत्तनो अधिमानी च ।
यं वै हितं च साधुं च सं वै परम दुष्करं ॥

धुरे कम सरलतासे किये जा सकते हैं, जो अपनेको वस्तुतः हानि पहुँचाते हैं । जो वास्तवमें हितकर और अच्छा है, वह परम दुष्कर है । इन्हीं गौतमके पथ-प्रदर्शनसे प्रभावित सत्सद् अशोकने सारी प्रजाको सत्त्वचित्त बनानेके उद्देश्यसे शिक्षा-श्रेय विस्ववाये, निनका सारावा है—छोटे लोग भी उच्च कर्मसे विपुल स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं । माता-पिता तथा बुद्ध पुरुषोंकी सेवा करनी चाहिये । प्राणियोंके प्रति गौरव-प्रदर्शन करना चाहिये । सत्य बोलना चाहिये । विचारों आचार्योंकी सेवा करे । अपनी यात्रिके लोगोंसे सद्-स्ववहार करना चाहिये । क्रम्य व्यय करना तथा स्वल्प भुंज् करना समाधीन है । सभी धार्मिक सम्प्रदायोंके अनुयायी परस्पर सद्गानुभूतिक संघर्षन करें । इस प्रकार जैन और बौद्ध सम्प्रदायमें तीर्थक्षेत्रों, गणपतों और अर्हतोंके चरित्र-निर्माणकी दिशामें अनवरत प्रयास किया और अपने व्यक्तिगत जीवनसे समाजके समस्त आदर्श जीवन-गदमि प्राप्त की । प्राचीन

कान्तरसे स्वेच्छ प्रायः बीसवीं शताब्दीके मध्ययुगक शास्त्रों द्वारा वैदिक साहित्यके आदर्शोंसे पल्लवित किया गया और उसके द्वारा 'वामादिषत् धर्तितम्यं न कश्चिद् रायणादिषत्' इस उद्देश्यको पूरा किया गया । शैव सम्प्रदायने लिखा है—

काव्यं यशसेऽर्थाद्वृत्तं व्यपहारविदे शिवतरकलयं ।
सद्यः परनिर्मुक्तये क्वाप्तासम्मिननयोपदेशायुजे ॥

वात्सीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, भर्षि, मधुसूति आदि संस्कृतके कवियोंने और कबीर, तुलसी, मीरा, केशवदास, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्द पन्त आदि हिन्दीके कवियोंने कल्पके सनातन उद्देश्यको दृष्टिमें रखा । इस युगमें भारतको अन्य आधुनिक भाषाओंमें भी मानवमार्ग समुत्थान करनेवाले कवियोंका अभ्यस नहीं रहा है । ज्ञानेश्वर, विद्यापति और रवीन्द्रनाथकी रचनाएँ इस दृष्टिसे गहनीय हैं । भारतीय समाजके चारित्रिक अभ्युत्थानकी दिशामें इनका अग्रिमेष भेष रहा है । चाहे भारतके किसी भागमें हिन्दू राजा हों या मुसलमान या विदेशी, उन्होंने भारतको सुसंस्कृत भारत बनाये रखनेका सनातन स्वकर्म अपने हृदयमें संजोये रखा और अपनी बाणीकी प्राप्तातासे समाजको धारण प्रवर्धित प्रदान की ।

साहित्यके साथ-साथ आचार्योंकी परम्परा भी चारित्रिक संरक्षणकी दिशामें विशेष सन्तुष्टनीय रही है । यह परम्परा बीसवीं शताब्दीके मध्य भारतक आनी अनुप्रास प्रभासे भारतको समुत्थान करती रही है । इनमें भी सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषा जंकर थे, जिन्होंने द्विदिगन्तमें अष्टके प्रमाणमें भारतीय चरित्रको समुत्थान किया । राजकी परम्परा उनके विधिविधायकता में मार्गमें मार्गके विभिन्न भागमें आज भी चल रही है । इन्होंने

पुरी, द्वारका तथा बदरिकाश्रममें आज भी चार शंकराचार्य प्रतिष्ठित हैं। परवर्ती युगमें अन्य आचार्योंनि भी समय-समयपर चारित्रिक आदर्शोंको समुचित करते हुए समाजको विपश्यनी होनेसे बचाया है। इनमें रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ, रामानन्द आदि प्रमुख हैं। इन्हेंकी कोटिमें महाप्रभु चैतन्यका नाम भी अनुपम प्रभासे देदीप्यमान है। इन आचार्योंकी अतिरिक्त ज्ञानेश्वर, समर्थगुरु रामदास, गुरुगोविन्द सिंह, रामकृष्ण, विवेकानन्द, रामतीर्थ, दयानन्द, महामना मालवीय, महारमा गायत्री और योगी अकिन्द आदि संत महापुरुष भी चरित्रनिर्माता हुए हैं।

यहाँ चरित्रनिर्माणकी दिशामें तीन तत्त्वोंकी विशेष चर्चा हुई है—साहित्यिके द्वारा, राजाओंके द्वारा और आचार्योंके द्वारा। पुरातन साहित्य एवं राजाओं और आचार्योंकी बर्तित आज भी पुस्तकोंमें देखी जा सकती है, पर उन्हें देखते-सुननेवालोंकी संख्या कम है और जो उन्हें देखते-सुनते हैं, उनपर भी कदापिप्रलट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही हमारे समानका दुर्भाग्य है, जो चारित्रिक हासक प्रमुख कारण है। इसका मूल कारण है, अपनी संस्कृतिमें हमारी श्रद्धा का अभाव। हम भारतीय होनेका, भारतीय संस्कृतिके अनुयायी होनेका जपना हिन्दू होनेका दावा करते हैं, पर उन गुणोंको अपनानेको उत्तम नहीं है, जिनसे हमारी भरतोचित महिमा व्यक्त होती हो। हमारा सर्वोच्च गौरव आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंमें था, जिन्हें श्रेष्ठकर हम आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंमें निमग्न हैं। अधिक स्पष्ट शब्दोंमें कहा जा सकता है कि आज हम तपोमय साधनासे प्राप्त अज्ञानानुभूतिको तिलाञ्छित देकर भौतिक पदार्थोंसे चिपटे हुए ऐन्द्रिय भोगविषयको चरम स्वरूप माने बैठे हैं। यही नहीं, प्रत्युत आजके साहित्य-व्यष्ट कवि, मठधीश, राजतन्त्रके मन्त्री—ये तीनों भी अपने जीवनकी छत्रि निरन्तर गन्धित करने जा रहे

हैं। कविको वाणीमें उपनिषदोंका संदेश नहीं है, मठधीशोंमें शंकरकी तेजस्विता और कर्मठता नहीं है और मन्त्री विनास-प्रवण मदमें उन्मत्त नहीं है तो भी चाणक्यका आदर्श उनमें नहीं है। उन्हें लोक-कल्याण और लोक-सेवाका पूर्ण ध्यान नहीं है। देशकी ऐसी दयनीय स्थिति, पता नहीं, कबतक रहेगी ! इसे बदलनेके लिये क्या क्या होगा ? ऐसे अनेक प्रश्न विचारकोंके मनमें उठते हैं। वे समाजमें सर्वत्र चारित्रिक निर्माणकी प्रवृत्तियोंकी उपेक्षा और चारित्रिक हासक बोलबाका देखकर उत्साह खो बैठे हैं और मिला-जुलकर भी कोई सफल प्रयत्न इस राष्ट्रिय दारुण रोगको दूर करनेके लिये नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रको खोखलकर देनेवाला यह रोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके प्रतीकारके लिये कारणरूपी शीघ्र ही आवश्यकता है; अन्यथा चरित्र-निर्माता यदि स्वयं अपने कर्तव्यका पालन नहीं कर रहे हैं, स्वयं अवकल मिरते जा रहे हैं या हायर हाय चरे बैठे हैं तो क्या 'प्रकृति' उन्हें सदा-सदाके लिये इस प्रकार राष्ट्रको हासोमुस्र बनानेके लिये मत्स्यरूप धारण किये रहेगी ! कदापि नहीं। गङ्गा और सिमाख्यके इस पावन प्रदेशमें पार्श्विक प्रवृत्तियोंको बढ़ावा देनेवाले तथाकथित कवि, आचार्य और शासक सदा ही पनपते रहें, यह असम्भव है। अतः आवश्यकता है आज चरित्र-निर्माण करनेवाले साहित्यिकी, समुपदेश और सार्विक जीवनदर्शनी और प्रज्ञामें विनयावल करनेवाले सच्चे शासकी। इसके लिये प्रवृत्तिक नियोजन प्रयासके रूपमें सफल होकर रहेग और कीमतीरूप भगवान् स्वयं ही महामानव बनकर व्यक्तिके साथ ही मण्डिको भारतीय चारित्रिक अभ्युत्थानके लिये प्रेरित करेंगे—यह अर्थ दूर नहीं है।

चरित्र-निर्माण-सिद्धान्त और विनियोग

(हेल्लर—मो० भीरु-देवकी उपाध्याय, एम्० ए० (हिन्दी, संस्कृत)

जीवनके समस्त गुणों, ऐश्वर्यों, अक्षय्य कीर्तिपत्राओं तथा सफलकारी आधाशिला चरित्र ही है। चरित्रकी सुगन्धसे ही जीवन-मुण्य अग्नय चतुर्दिक् सौन्दर्य बिखेर कर सार्पक होता है। सम्चरित्र पुरुष विधानार्थ पाटिकाके बैसे दिव्य पुष्प हैं, जिनकी सुगन्ध कभी कम नहीं होनी। चरित्रवान् महापुरुष ऐसे अमर आपगश दीप हैं, जो कभी मुझते नहीं और जिनके अमिन आलोचकों हम अपने जीवनके उत्तमानकों से जा सकते हैं। 'चरित्र' शब्द चर-नातिभक्षणयोः—इस गति और भक्षणार्थक धातुसे निष्पन्न होता है। पर इस गति अर्थमें आचार्य पाणिनिने एक सूत्रद्वारा करण परकमें 'च' प्रत्यय जोड़कर चरित्र शब्दकी—चरति भजेति इति चरित्रम्—निष्पत्तिमें ऐसी मिश्रित गति दी। इससे मानव विशेष गतिशील होता है। पर सामान्य चलना मात्र चरित्र नहीं है। जिससे मानव जीवनपरममें एकतर बैठ नहीं गया, बल्कि अविताम गतिसे जीवनके उदात्त लक्ष्य मार्गपर गतिशील है और अन्त्य जीवोंको स्फूर्ति, प्रेरणा एवं मनु-जीवन देता रहता है एवं जिस चरित्रसे परमात्मज्ञ संदेश अमर एवं वास्तव बनकर संगीतज्ञोंकी बागानों, महानखियोंकी बागीचों में गुंजा परता है तथा कलाकर्मोंकी कल्पितमें सीरम बनकर बस जाता है, वह चरित्र है। चरित्र या आचरणके विचारसे सम्पद् दो प्रकारकी होती है—एक देवी और दूसरी आसुरी। गीता (१६।५) कहती है—

देवी सम्पद् विमोक्षाय निष्कामायासुरी मता।

देवी सम्पद् द्वारा, जिसमें धर्म, सत्य, संशुद्धि, ज्ञानयोग-व्यवस्थिति, दान, दाम, दम आदिवा सन्नावेश है, मोक्षरूपी श्रेष्ठ प्राप्त होता है और बाह्यी

सम्पद् द्वारा, जिसमें दम्भ, दर्प, पाखण्ड इत्यादि सम्मिश्रित हैं, संसारका बन्धन होता है। इस आसुरी सम्पद्में सबसे अधिक अनिष्टकारक क्रम, क्रोध और लोभ हैं, जिन्हें नरकपथ द्वार कहा गया है। बलुनः चरित्र धर्मका ही वह मुख्य पहलू है, जिसमें विनयशीलता, क्षमा, निर्भयता, परोपकार और सद्बिष्णुत्व आदि देवी सम्पद् समाविष्ट है। लोभमें झूठ, कसद, चोरी, बेईमानी, विश्वासघात आदि दुर्बुद्धियोंके निर्यादों से देवद्वार स्वार्यत्यागपूर्वक निष्क्रमणसे उत्तम व्यक्तर करनेवाला व्यक्ति ही चरित्रवान् कहलाता है और इसी आचरणसे व्यक्ति, समाज और विश्वका वरदान होता है। धर्मकी उत्पत्ति उत्तम आचरणसे ही होती है। महाभारतमें कल्याण गया है कि—

सर्वांगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते।

आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रमुखाव्युत्थः ॥

(भनुषा० १४९।१४९)

सब शास्त्रोंमें आचार प्रथम माना गया है। आचारसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है और धर्मके लाने भगवान् अव्युत्थ हैं। सम्चरित्रतासे ही मनुष्यको अतुल्य धनराशि, सुशील संगत एवं दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। कहा गया है—

माचारालम्बते क्षायुः आचारार्थम्विस्तारः प्रजा।

आचारालम्बते क्षयति आचारालम्बते धनम् ॥

मनुस्मृतिप्रकार फलन है—

येन स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एनश्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात्कर्मस्य लक्षणम् ॥

यदि हम सम्चरित्र हैं, धर्मशील हैं तो सदा विपूनीय, अदि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति अनेक-आनन्द परलोकमें होने लगी है।

किमि सरिता सागर मई जाहीं । जलधि ताहि कामना माहीं ॥
किमि सुख संपति विनहि मोकाए । बरम सीख परै जाई सुखपूर
(पं० च० मा०)

यदि हमारा जीवन दुश्चरित्रताका आगार है तो हम समाजमें निन्दा और तिरस्कारके पात्र बन जाते हैं । अपने बख, बुद्धि और वैभवको अपने ही हाथों से वेष्टते हैं । दुश्चरित्र मनुष्य अपने परिचार, समाज और देशके लिये अमिश्रण सिद्ध होता है, जबकि सच्चरित्र वरदान । दुश्चरित्र कपूर और कपटी पुरुषसे देश रुज्रित होता है और सच्चरित्र वीर एवं संतोके पावन तथा प्रातःस्मरणीय चारु-चरित्रसे समाज और देश सुशोभित एवं गौरवान्वित होता है ।

तीन सबबत देश को सती, संत और सूर ।

तीन कलावत देश को कपटी, कायर, क्रूर ॥

कविहर मैथिलीशरण गुप्तजीने सदाचारको ही स्वर्ग एवं मुक्तिका द्वार कहा है—“सुनो, स्वर्ग क्या है ? सदाचार है । मनुष्यत्व ही वृत्तिकारण है ।” कहनेवालों की कमी नहीं है, कमी होनी है कर्मकी पगडंडियोंपर दो फलम फटनेवालोंकी । जिसने सिद्धान्तोंको जीवनमें उतारा है, सत्कर्मसे जीवनको संज्ञा है, अदृशोंको विनियोगका आयाम देकर उसयनकी नवी भूमिका दी है, उसीका जीवन श्लाघ्य है, धन्य है । बचपनमें गुरु नामक प्रमुष्मणमें इतने लीन रहते कि खान-पानकी सुविधा ही नहीं रहती थी । पिताने उनकी उपेक्षापर दुःख प्रकट कर लेतीकी ओर पग ठठानेको कहा । इसपर नामकने कहा—मेरी लेती अलग है—मैंने शरीररुपी क्लेशमें सर्वसौंका हल चलाकर प्रभु-भजनके बीज बोये हैं । मैं उसमें साधु-संगतिका जल और संतोषकी लहर दे रहा हूँ । मुझे विश्वास है इस फलसे मैं भक्त हो जाऊँगा । सच पूछिये तो सच्चरित्रताकी सीढ़ीमें ही जीवनका आनन्द मोती दबता है ।

गङ्गामें एक युक्ती डूब रही है । तटसे अनेक व्यक्ति बचानेके लिये चिन्ता रहे हैं । वहींसे एक मौन व्यक्ति गङ्गामें दूधकर युक्तीको बचाकर तटपर रख देता है और कर्तव्यपूर्विक संतोष लेकर पुरचाप चढ़ देता है । उसके इस मौन आचरणकी सभ्यतामें, निष्कर्मकर्मके सौन्दर्यमें जो गरिमाकी सुगन्ध है, प्रभावकी मार्मिकता है, आकर्षणका जादू है, उदात्तताकी ओज्ज्वल एवं पवित्र भावका मोती है, उसपर कोई भी अमिमत एवं मुग्ध हो सकता है और वह इतिहासकी अनमोल धरोहर बनकर शताब्दियोंतक जीवन्त रह सकता है ।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम त्याग, यत्किंदान और भ्रातृ-प्रेमके प्रतीक भरत, सेवा और प्रीतिके अनन्य आदर्श हनुमान्का चरित्र हमारे लिये प्रेरणाके अवलंब स्रोत हैं । शिवाजी, महाद्वाराप्रभापकी चारित्रिक विशेषताओंपर अजिह्व जातिको गर्व है । लोकमान्यतिष्ठक, महम्मद गान्धीजी तथा राष्ट्रपिता बापू अपने चारित्रिक सौन्दर्यके कारण ही आज भारतीय जनताके गलेके हार बने हुए हैं । सीता, सावित्री, अन्नसूया, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई आदि स्त्रीलोकके उदात्त चरित्रोंसे भारतीय इतिहास जगमग रहा है । जोहरके ब्रतमें अपने धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोंकी आहुति देनेवाली चित्ताङ्गदकी पतिनी आदि स्त्रालोकके वीरसिंहानसे राजस्थानका कण-कण आज मुक्ति हो रहा है । इतिहास उनकी गौरव-गाथाका शृंगी है ।

पतिनी आदि रानियों जोहर-ब्रतमें जलकर मर हो गयीं, किंतु वे रूपरूपंठ असाउरीनके स्पर्शसे अपनी मरमको भी अपवित्र करना नहीं चाहती थीं । इसीलिये बापू देवतासे उन्होंने प्रार्थना की कि हे बापूदेव ! मेरी राख पृथ्वीसे आकाशमें उड़ा दो जिससे पातकी शरीर तो नहीं हो सके, राखसे भी न हो सके और मरनेसे बादर पड़ हो कि यदि किसी नारीसे रूप दो तो शक्ति भी दो और पति मित्र तो पतिके घरोंमें भूत-भाव-नकि हो—

पातकी राज लु म पावे, नम दिते मेरे निधन पर
और विधि से कह लु आफर रूप दे तो शक्ति भी दे ।

पति मिलें तो पतिघराज में आब भी दे, भक्ति भी दे ।

आज व्यक्ति, समाज, देश तथा विश्व अक्ष-व्यस्त एवं सन्नस्त है। सर्वत्र मानवीय मूल्यों पर विघटन हो रहा है। चारों तरफ अशान्ति, विद्रोह, शोकाग, बन्धनकार एवं अनैतिकता का वातावरण फैल रहा है। विघाते पावन मन्दिर भ्रष्टाचार के चिह्न हो रहे हैं। आस्था की दीप-देहली पर अनास्था के सौंदा फुल पड़ा रहे हैं। इसका मूल कारण चरित्र का नाश है। जहाँ तक धर्ममूलक चरित्र का हृदय में निवास नहीं होगा, तब तक विश्व में सुख, शान्ति और एकता की स्थापना नहीं होगी। मित्रों! टीक ही कहा है कि: हृदय में धर्म का निवास होने से चरित्र में सौन्दर्य का वास होगा। चरित्र में सौन्दर्य का वास होने से गृह में समझस्य का विकास होगा। गृह में समझस्य का विकास होने से राष्ट्र में एकता का प्रसार होगा। राष्ट्र में एकता का

प्रसार देनेसे विषयमें शान्तिकर संचार होगा । इसी
 भारतीय संस्कृति सदैव चरित्रप्रधान रही है । भारतके अग्र-
 जन्मात्मासे विश्वभरके लोग चरित्रकी शिक्षा लेते रहे हैं—

पतद्देशप्रसृतस्य सफरादाद्भ्रमभक्तः ।
 स्यं स्यं चरित्रं शिष्येण पृथिव्यां सर्वमानसा ॥
 (मनुस्मृति १/१०)

किंतु आज दुःखों के साथ रहना पड़ता है कि
पश्चिमी योग-प्रधान भौतिकवादी संस्कृति हमारी भारतीय
संस्कृतियर इस तरह हानी हो गयी है कि हम भौतिक सुख-
सुविधा के लिये पागल-से हो गये हैं और चरित्रको खोकर
निरन्तर विनाशनी और अप्रसन्न हो रहे हैं। अतः आज
सचरित्र बनने के लिये सुशिक्षा, सुसंगति और सद्दर्शन का
साध्याय नितान्त आवश्यक है। यदि आजसे हम भारतीय,
महापुरुषों के आदर्श चरित्रको जीवनमें उतारें तो हमें
विश्वास है कि चारित्रिक संकट-प्रभुत्वकी क्षणिक निरर्थक
जीवन आलोक्य हो उठेगा और जीवनका प्रधान लक्ष्य
श्रेयकी प्राप्ति अवश्य हो सकेगी।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे चरित्रका निर्माण और विकास

(लेखक-डॉ० भीरामचरणजी महेन्द्र एम्० ए०, पी०एच० डी०)

मानुषिय मनोविज्ञानके अनुसंधानने मानव-चरित्र-निर्माण और विकासके क्षेत्रमें एक अमिष्य कान्ति उत्पन्न कर दी है। एक मुग था, अब लोग मनोविज्ञानके सूक्ष्मक्षेत्रसे परिचित न थे। मानव-चरित्र और मनुष्यकी मूल-प्रवृत्तियोंके सिद्धान्त—रूप-परिर्जन, संवेग (Emotion) एवं स्थायीभाव (Sentiment) का स्वरूप, निरोन्ताएँ और मद्दत, सामान्य प्रवृत्तियोंका अर्थ और प्रकृति अमिष्य तथा विचारसत्ता प्रक्रिया, मस्तिष्कके विकासकी मुख्य अवस्थाएँ और माना पद—शैशवावस्था, भान्यापस्था और, दितोरावस्थामें होनेवाले निर्माण और विकाससे परिचित नहीं थे। पर मानके वैज्ञानिक युगमें मनोविज्ञानकी शिक्षण-पद्धतिने बालोंके

चारित्रिक विकासके क्षेत्रमें नये शिक्षित वर्गों जैसे हैं । मनोवैज्ञानिकोंने बताया है कि मानव-परिचय पहला आधार वंशाश्रम एवं वातावरण है ।

बुद्धार्थ नामक मनोविज्ञानवेत्तावर मता है कि मनुष्य अपने वंशानुक्रम और वातावरणीय तत्त्व है। यह वंशानुक्रम क्या है—इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि बाह्यरूपों अपने वातावरणीय और पूर्वजों से अनेक दार्शनिक और मानसिक गुण जन्मसे ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम 'संस्कार' कह सकते हैं। वंशानुक्रम ने सभी संस्कार आ जाते हैं, जो जीवको जन्म देने समय ही मष्टी, वस्तु गन्धोपानके समय—जन्म के दशमग मो माह पूर्व—स्मृतिमें स्थापित थे। इनके

और हाथेय आदि विचारकोंने इस मतमें और परिष्कार किया और बताया कि वंशानुक्रममें वे सभी शारीरिक विशेषताएँ या धर्मताएँ सम्मिलित हैं, जिनको मनुष्य न केवल अपने पूर्वजोंसे प्राप्त करता है, बल्कि अपनी जाति-प्रजाति (Species) से भी प्राप्त करता है। हम जिस प्रजाति, नस्ल या प्रान्तके हैं, उसका भी प्रभाव हमारे चरित्रपर रहता है। उर्ध्वजः सभी वर्णोंका सामूहिक फल हमारा चरित्र होता है।

आधुनिक वैज्ञानिकोंने वंशानुक्रमके सम्बन्धमें नयी-नयी खोजें की हैं। वे बतलाते हैं कि मानव-शरीर सूक्ष्म कोशों (cells) का योग है। विरूपण और मातृकोश नामक दो उत्पादक कोशोंसे एक संयुक्त कोश बनता है। पुरुष और स्त्रीके प्रत्येक कोशमें २३-२३ गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोशमें ४६ गुणसूत्र होते हैं। हमारे गुण, अवगुण, परम्पराएँ तथा विशेषताएँ इन गुणसूत्रोंमें निहित हैं। हिन्दुस्तान टाइम्सके अक्टूबर १९७४ के अङ्कमें नोबल पुरस्कारविजेता डॉ० हरगोविन्द खुरानाके अनुसंधानके आधारपर की हुई निम्न घोषणाको देखिये कि भविष्यमें वंशानुक्रमकी क्रियामें क्या-क्या परिवर्तन किया जा सकता है—निकट भविष्यमें एक प्रकारके विर्यवक्त्रों दूसरे प्रकारके विर्यवक्त्रोंसे स्थानापन्न करना औपवि-शाब्दिक क्षेत्रमें अत्यन्त सामान्य कार्य हो जायगा। इस प्रयोगके द्वारा मानी संतानकी मधुमेहके समान दुःसाध्य रोगोंसे रक्षा की जा सकेगी। बेन्समैनके अनुसार जो बीजकोश बाह्यकोश अपने माता-पितासे मिलता है, उसे वह जगहवी पीढ़ीको हस्तान्तरित कर देता है। इस सिद्धान्तके अनुसार माता-पिता बाह्यकोश जन्मदाता न होकर केवल बीज-कोशके सारभूत माने जा सकते हैं। यह सिद्धान्त

वंशानुक्रमकी सम्पूर्ण प्रक्रियाकी व्याख्या नहीं करता। वंशानुक्रमकी समानताके नियमके अनुसार जैसे माता-पिता होते हैं, वसी ही उनकी संतान होती है। कुछ बाह्यक माता-पिताके विरुद्ध समान न होकर कुछ विभिन्नता लिये हुए होते हैं। इस विभिन्नताके कारण माता-पिता तथा उनके पूर्वजोंके उत्पादक कोशोंकी विशेषताएँ हैं। प्रत्यागमन (Law of aggression) सिद्धान्तके अनुसार बाह्यजन्म कभी-कभी अपने माता-पितासे विरहीत गुण भी पाये जाते हैं। प्रकृति विविध गुणोंके बजाय सामान्य गुणोंका अधिक वितरण करती है और इस प्रकार एक जातिके प्राणियोंको एक ही स्तरपर रखनेका प्रयास करती है। यही कारण है कि प्रायः बड़े व्यक्तियोंके बच्चे साधारण या निम्न कोष्ठिके रह जाते हैं।

व्यक्तियोंद्वारा अर्जित गुण (Special talents) साधारणतः उनकी सब संतानोंमें नहीं पाये जाते। बुद्धवर्षने लिखा है कि वंशानुक्रमकी प्रक्रियाके अपने आधुनिक ज्ञानसे सम्पन्न होनेपर यह बात प्रायः अनुभव्य जान पड़ती है कि महान् पुरुषोंके अर्जित गुणवत्ते संकुचित किया जा सके।¹ मैं इसके सिद्धान्तके अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएँ अपने मौलिक या सामान्य रूपकी ओर अभसर होती हैं।¹ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकोंने वंशानुक्रमके महत्त्वको स्पष्ट करते हुए कुछ सूत्र बनाया है कि १—बालककी मूलशक्तियोंका प्रधान कारण वंशानुक्रम है (Thundike), २—माता-पितापर शारीरिक बनावट, बर्बाई या मोटाई माता-पिताके अनुसार होती है (Karl pearson), ३—सुदृढी श्रेष्ठताका कारण प्रजाति है (Klindry), ४—व्यापकविक योग्यताका मुख्य कारण वंशानुक्रम है (Cattcel), ५—गुणवान् और प्रतिष्ठित माता-पिताकी संतान प्रतिष्ठा

1-When the hybrids incommemorate their own species (male) or egg-cells (female), they produce pure parental types with dominant characters (Mendelism).

प्रस्त करती है—(Winslip) ६—चरित्रहीन माता-
पितापुत्री सन्तान सपरिवारी होती है—(Dugdale) ७—
महान्ताका धारण उत्तम वंशानुक्रम होता है—(Galton)
८—मन्दबुद्धि माता-पितापुत्री सन्तान मन्दबुद्धि और
कुप्राम-मुद्रियते माता-पितापुत्री सन्तान नीचबुद्धिवाली
होती है (Goddar) इन निष्कर्षोंसे स्पष्ट हो जाता
है कि वातावरण वंशानुक्रमका बहुत प्रभाव रहता है ।

संवेदन वंशानुक्रमसे भी अधिक प्रभाव वातावरण-
(Environment) पर है । व्यक्तिके चारों ओर जो
कुछ है, वह उसके चरित्रको प्रभावित करता है ।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डग्लस व होलेण्डके मतानुसार
'वातावरण' शब्दका प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों,
प्रभावों और दशाओंका सामूहिक रूपसे वर्णन करनेके
लिये किया जाता है, जो जीवित प्राणियोंके जीवन,
समाप, व्यवहार, बुद्धि-विकास और परिपक्वता पर
प्रभाव डालते हैं । भौतिकी कारणोंसे शारीरिक क्वाक
प्रभावित होती है । उत्तम, सामाजिक और संस्कृतिक
वातावरण न मिलनेपर मानसिक विपत्तिका गति धीमी
हो जाती है (Gordon) । कुछ ऐसी प्रमाणियाँ हैं जो
अपने स्वयं वातावरणके कारण धीमे, भ्रष्टता प्राप्त कर
रही हैं । स्कार्क नामक मनोवैज्ञानिकप्रणाली में है कि
उत्तम शैक्षिक, आर्थिक, संस्कृतिक और सामाजिक
वातावरण मिलनेसे बुद्धि तीव्र बनती है । अमेरिकनकी
इकेत प्रगतिशील ऐसी ही उपयोगी वातावरण मिला है ।
प्रायः देखा जाता है कि सुविधा-सम्पन्न और धनिक-
अपने साधनोंके द्वारा उत्तम वातावरण उपलब्ध कर
साधारण करोड़ों, बालबच्चों भी बुद्धि विकसित कर
सके हैं । उत्तम वातावरणसे उत्तम चरित्रके विकासमें
बहुत सहायता मिलती है । निष्कर्षोंके रूपमें हम स्टीफेनका
(Stephen's) मत उद्धृत कर सकते हैं । वे कहते
हैं—एक, बच्चा जिसका अधिक समय उत्तम वाता-

वरणमें रहता है, उतना ही अधिक चरित्रका विकास
करनेमें समर्थ होता है । यदि बच्चा चतुर, मान-
सिक, साथ अधिक रहता है, तो वह स्वयंसे
उतना ही चतुर बनता जाता है । जितने समय वह
हानिप्रकारक वातावरणमें रहता है (जैसे गन्दे मित्र,
गन्दी बस्ती, अशुद्ध साहित्य, वस्तुव्यवस्थाकी बिड़बुले-
वाले चित्र, पुस्तकें, फ़िल्म, पोस्टर, दूतित गोष्ठी इत्यादि)
वह प्रायः उतना ही मरता जाता है । वंशानुक्रम
तथा वातावरणके अतिरिक्त मनुष्यका चरित्र जीवन
विकास और सामाजिक संस्थाओं (जैसे—परिवार,
मुहल्ला, नगर, प्रदेश) के एकिकरणकी उन्म है ।

चरित्रके सही विकासके लिये उत्तम वातावरणका
निर्माण हमारे हाथमें है । प्रत्येक माता-पिता, अध्यापक,
और विध्वंसक नागरिक स्वयं वातावरण-निर्माणकी
दिशामें बहुत कुछ योगदान दे सकता है । परिवार,
पक्षी, मित्र, समाजकार, ऐलका मैदान, पुस्तकालय,
स्कूल, कालेज, उद्योग वातावरणसे बुद्धि-विकास और
ज्ञानवृद्धि कर सकते हैं । यूनेस्कोके निवेदनानुसार
यह मत विचारणीय है कि वातावरणका मानवोंकी
मानवताओंपर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उसके
चरित्रका निर्माण होता है । हमें ऐसे स्वस्थ, सुन्दर
और उद्योग वातावरणका निर्माण करना चाहिये, जिससे
उसकी सही मानवताओंका भी विकास होना रहे । हम
ऐसे उत्तम वातावरण बनानेकी कोशिश करें, जिससे
बालबच्चोंके उत्तम विकासकी अनिवार्य, दिग्दर्शन
व्यवहार, कर्तव्यों और अधिस्तरोंका हान और प्रवृत्तिमें
सही दिशाओंमें विकास हो ।

१—आत्म-नियंत्रण, २—विषमनीयता, ३—गर्व
रहता, ४—वर्तमान, ५—अन्तःकरणकी शुद्धता और
६—उत्तरदायित्वकी मानना—उत्तम चरित्रके गुण हैं ।
हमें चाहिये कि अपनी मूल प्रवृत्तियोंको काल-विकासमें

विकसित करें। सुवेगेंध्रे युगोंमें परिवर्तित करें, अच्छी आदतें विकसित करें। आत्म-सम्मानका भाव बढ़ाएँ। Ross (रोस) नामक विद्वान्के अनुसार 'अन आत्म-सम्मान नष्ट हो जाता है, तब चरित्र छिन्न-भिन्न हो जाता है।' आत्म-सम्मानका पुनर्निर्माण ही चरित्रका संवारना है। हमें अच्छे कर्मोंको करनेमें आनन्दकी अनुभूति हो, इच्छाशक्ति बढ़ बनती चले। इम्प्रीली नामक विद्वान्के अनुसार इच्छाशक्ति हमारे चरित्रका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। हम सयं प्ररचनचित रहें और आशावादी दृष्टिकोणसे कर्ममें प्रवृत्त हों। हम जिन लोगोंके सम्पर्कमें आवें, वे ऊँचे चरित्रवाले हों; क्योंकि दूसरोंके सम्पर्कमें आनेसे चरित्रका विकास होता है।

चरित्र-विम्वरसमें धार्मिक शिक्षाका स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। आम्के मौलिक युगमें हमारा राष्ट्रिय चरित्र धर्मोपेक्षासे कमजोर होता जा रहा है। हमारे देशमें धार्मिक शिक्षाका अभाव है। कच्चीमें दिव्य संस्कार जाग्रत करनेके लिये नैतिक आदर्श बार-बार उनके सामने प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता है। उत्तम चरित्रवाले देशप्रेमी, वैज्ञानिक, विचारक, लेखक, कलाकार, विद्वान्, समाजसुधारक, रचनात्मक कार्यकर्ता, उद्योगपति, हृदयक, शोधकर्ता आदि सभी क्षेत्रोंमें आदर्श चरित्रोंको आकर्षक ढंगसे पेश करें तो नयी पीढ़ीका ध्यान स्वयं दिशाओंकी ओर आकृष्ट किया जा सकता है और उस आदर्श पर चक्कर बालक चरित्रशील बन सकते हैं।

महापुरुषोंके पत्रोंसे चरित्र-निर्माण

(लेखक—डॉ० श्रीरमल पुंजाणी, एम्० ए०, पीएच्० डी०)

महापुरुषोंके पत्र बड़े ही मनोरंजक एवं ठोकरेदार होते हैं। किन्तुमें अनेक महान् लेखक हुए हैं, जिनके पत्र उनके साहित्यसे कम रोचक या महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। किस प्रकार महापुरुषोंके जीवन-चरित्रके अध्ययनसे हमें स्फुल्लत जीवनकी प्रेरणा मिलती है; उसी प्रकार उनके पत्रोंको पढ़नेसे भी हमें महती प्रेरणा प्राप्त होती है। जब हम महान् व्यक्तिके लिपिकारसे संकलित पत्रोंको पढ़ने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनका जीवन-चरित्र ही पढ़ रहे हैं। अमेरिकाके प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टके पत्र 'Roosevelt's Letters' एक प्रकारसे उनकी जीवनी ही हैं। महापुरुषोंके जीवन-चरित्रके लेखनमें उनके पत्रोंका बहुत बड़ा महत्त्व है। महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजकी जीवनीके

लेखक डॉ० भगवतीप्रसाद सिंहने अपने ग्रंथमें कविराज-द्वारा संकलित और प्राप्त पत्रोंके लिये 'स्वास्त्र्य' शीर्षक एक खतत्र अघ्याय रखा है। इस अध्यायके आरम्भमें उन्होंने कहा है—

जीवनकी अन्तर्धाराओंके संचानमें पत्रोंका महत्त्व निर्विवाद है। इनसे व्यक्तिके मानसकी उन सूक्ष्मताम प्रवृत्तियोंके अनुचिह्नके पता लगता है जो जीवन-निर्माणके अन्य उपकरणोंसे सामान्यतया लक्षित नहीं किये जा सकते। अग्रविधात्मक महापुरुषों एवं साहित्यकारोंकी पत्र-मेरी हमारे सम्मुख विश्व-मैत्रीका आदर्श उपस्थित करती है। मार्क्स और एन्गिस्तसका पत्र-व्यवहार विरद्विद्वत्समें सुप्रसिद्ध है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर-द्वारा दीनबन्धु एण्ड्रूजोसे रुन्दनसे लिखे गये पत्र—'Letters to

1-Lives of great men all resemble us We can make our lives sublime.
And departing, leave behind us footprints on the sand of time.

--Longfellow

२-हिंदी साहित्यमें जीवनचरित्रका विकास डॉ० बन्धुवतीसिंह पृ० २१।

३-डॉ० भगवती सिंह—मनीषीकी श्लोकशास्त्र, पृ० ९९९।

Friend' शीर्षकसे पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुए हैं। विश्वविद्यालय भक्तनाथारी क्यूरी साहित्यरत्न त्रियो-
टास्तग्रपदमा सन् १८८७ ई० में प्रसीसी मनुष्यक
रोमों रोर्नोको जो पत्र लिखा गया था, वह सांस्कृतिक
विचारोंसे ओत-मोत था। उस पत्रने पुनः रोमों रोर्नोकी
जीवन-शरा ही बदल दी। इस मन्थनमें पं० बनारसीदास
चतुर्वेदीने लिखा है—

‘‘निम्नो ग्रन्थग्रपदो ‘What is to be done?’

पुस्तक, पत्रकर पुनः रोमों रोर्नोकी मानसिक स्थिति
होकारोम हो गयी थी। वह ग्रन्थग्रपदो अपना आदर्श
मानता था। उसने ग्रन्थग्रपदो पत्र लिखा, कुछ
दिनोंतक उत्तरी प्रतीक्षा भी की और फिर इस बातसे
भ्रम ही गया। उसे इस बातकी विन्मुख आशा मही
थी कि ग्रन्थग्रपदो-जैसा महान् लेखक उस-जैसे मामूली
पुस्तकके पत्रकर उत्तर देगा। किन्तु एक दिन शामके
समय वह अपने कमरेमें लौटा, तो देवता क्या है कि
कहसे प्रसीसी भागमें एक पम्बी बिट्टी आयी पकी है।
उसपत्रे खोलनेपर मादम हुआ कि यह तो ग्रन्थग्रपदो
पत्र है। वह पत्र ३८ पृष्ठोंका था, या सों कहिये कि
एक छोटी-सा टुकड़ा ही था। उस अग्रलिखित साधारण
पुनरावृत्ति ग्रन्थग्रपदो ‘मिथ क्यु’ लिखा था। पत्रके
प्रारम्भिक शब्द ये—‘मुन्दारी पदमी बिट्टी मुसे मिली।
उससे मेरा हृदय प्रिय हो गया। पढ़ते-पढ़ते जीव्योमें
औंस आ गये।’

इस पत्रमें पुनः रोमों रोर्नोकी हृदयपर बड़ा भारी
प्रभाव हुआ। सबतो मनुष्यपूर्ण बात उसे यह जैसी कि
इस विश्वविद्यालय महापुरुषने मेरे-जैसे एक अग्रलिखित
पुस्तकसे इतनी सखी और सहृदयतापूर्ण बिट्टी मेनी।
और, तबसे उस पुनः यह निश्चित किया कि यदि

कोई आदमी संकटके समयमें अन्तः/मासे कोई न
भेजेगा तो मैं अवश्य ही उसका उत्तर दूँगा; क्योंकि
संकटमय मनुष्यकी मेता ही कष्टग्रस्तका सर्वोत्तम पुत्र
है। उस नवपुत्रने आगे चलकर विश्व-प्रतिभे
अपना एक विशेष स्थान बना लिया और अनेक अन्य
प्रयोगों रचना की। उसके प्रयोगोंके सम्पन्न उसके पत्रों
भी महत्त्व है जिनके द्वारा उसने असाध्य दुःखियोंके
हृदयको सान्त्वना प्रदान की है। ग्रन्थग्रपदो उस ही
बिट्टीने जो बीज बोया था, वह पशुपति के रूपमें
पम्बित्त हुआ।”

महान् शास्त्रमयी और भारतीय संस्कृतिके अत्यन्त
व्याख्याता डा० बासुदेवशास्त्र अग्रवालके पत्रोंके निम्नमें
पं० बनारसीदास चतुर्वेदीने कहा है—‘‘जिस दिन हृदय
अश्रुतोंमें लिखा गया उनका विस्तृत पत्र आता था, उन
दिन मानो साहित्य, मानसिक मोहन हो जाता था और
मैं अपने साधियोंके साथ उस पत्रका उपयोग करता
था।’ माननीय धीनिकर शास्त्री भारतके सर्वश्रेष्ठ पत्र-
लेखक थे। उनके द्वारा अनेकोंने लिखे गये पत्रोंका
सम्पादन खेरी० एन० जगदीशने किया है। पत्र-संस्करण
की सूचिकमें सम्पादकने लिखा है—‘‘Mr. Sastri is
a master in the art of letter-writing. His
friends know that even a post-card
with a few lines from his pen is a thing
of beauty and a joy ever.’’

महत्मा गाँधीके पत्र भी अत्यन्त मनोहर एवं
मूल्यवान् हैं। आचार्य पण्डित कल्लेकरने बहुत
परिश्रमके साथ लिखे गये महत्माजीके पत्रोंको फ्री-
संपादकी संज्ञा दी है। इसी प्रकार गायक पत्र-पुस्तकी
प्रमाण बहुत संख्याके नाम शीर्षक पत्र-संस्करणकी सूचिकमें
उन्होंने श्रेष्ठोत्तर साधकोंके पत्र-गटनको पीयूष-सम्प-

४ पत्र लेखन १९०१, पृ० ११३३, ५-मनीष बासुदेवशास्त्र अग्रवालके पत्र (१९०१), लम्बेपत्रिका १९०२, पृ० १२४, ३०, ४-Letter of Pandita Sastri, Professor, P. ५६

०-पत्रके पत्र-संस्करण परिकारके नाम मधुसूदनजीव, पृ० ८३

जैसा पुण्य कर्म माना है । गहनतन परमश्रेष्ठ
श्रीजयदेवाजी गोपन्दकरजी परमार्थ-पञ्चावलीसे
निष्ठाश्रुओंकी परमार्थविषयक रुचि एवं सत्सङ्ग-प्रेमकी
बढ़ने तथा आन्तरिक निष्ठासाकी पूर्ति करनेमें अभूतपूर्व
सहायता मिली है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महापुरुषोंके पत्र उनके
चरित्रके निर्मल दर्पण होते हैं, अतएव महत्-विभूतियोंके
जीवन-चरित्रके समान ही उनके पत्र-संग्रहके स्वाभ्यासे
भी हमें चरित्र-निर्माणकी प्रेरणा मिलती है ।

चरित्र-निर्माणमें सत्सङ्गका योगदान

(लेखक—डॉ० मनमोहिनी मिश्र)

सुधाश्रित्यं दो सहाक सम्म है—प्रथम सुसंस्कार,
द्वितीय सत्संगति । सुसंस्कार भी पूर्व जीवनकी सत्सङ्गति,
सकलार्थ अर्जित सम्पत्ति है और सत्संगति वर्तमान
जीवनकी दुर्लभ विभूति है । इसीलिये तो भक्त तुलसीने
आधी-से-आधी बड़ीके सत्सङ्गिण्यमें भी कोटि-कोटि
अपराधोंके क्षयकी क्षमता सिद्ध की है । और कबिर तो
कुछ और आगे आकर समझा गये कि—

कबीरा मंगति साधुकी, ज्यों गंभीरी बास ।

जो कुछ गंभी दे नहीं, तो भी बास सुवास ॥

न कुछ लेना, न देना, फिर भी वलावरण महक
गया—यह है सत्संगतिकी देन । जहाँतक चरित्र-
निर्माणका प्रश्न है, वहाँ तो सत्संगतिकी योग-दान अपूर्ण
है, अनुपम है । गेझामीजीने कहा है—

सब सुचारहि सत्संगति पाई । पारस परस कुचाल सुहाई ॥

जिस प्रकार जुवातुकी फठोरता और कलमिका पारसके
स्पर्शमात्रसे कोमलता और कमनीय रंगमें बदल जाती है,
ठीक उसी प्रकार कुमारीका कसुख्य क्षणमात्रके सत्संगमें
कर्मिण आभासे परिपाक हो उठता है । कपनकी
पृष्ठमें उदाहरणोंकी कमी नहीं है । रत्नाकर महाकवि
वाल्मीकि कैसे बने ? कूरकर्मा अहृष्टिमासक इदय-
परिवर्तन कैसे हुआ ?—यस क्षणमात्रकी सत्संगतिसे ।
सत्संगतिमें वह शक्ति है, जो मानव-चरित्रको आमूल-

चूल बदल देती है । सत्त सत्संगसे विचारोंको नयी
दिशा मिलती है और अच्छे विचार ही अच्छे कर्मोंको
करानेमें समर्थ होते हैं । एक अनुभव स्वयं लीजिये,
किसी पुण्य-वाटिकयके पाससे निकल जाइये, मन पितनी
देर महकेगा, यह बात सभी स्वीकार करेंगे । भक्त कवि
सूरदासकी अनुभूति है—

आ दिव संत पाहुने आगत ।

तीरथ कोहि समाज करे कळ, जेसो वरसत्र पावत ।

सत्संगमात्रसे करोड़ों तीर्थमें स्नानका फल प्राप्त हो
जाता है और शरीरके पाप दूर हो जाते हैं ।

दूर क्यों जायें, अपने राष्ट्रविकास ही उदाहरण
लीजिये । अपनी आत्मरूपायें उन्हें कुसंगतिके अपने दोषों
और दुर्बलताओंपर विजय पानेका श्रेय जिसे दिया है, वह
है 'अक्षयकुमार' और 'सत्यहरिचन्द्र' नाटकका प्रभाव ।
यद्यपि सात्विक संस्कारोंके वे धनी थे फिर भी कुसंगतिने
उन्हें दुर्बल कर दिया था । सत्संगतिकी अमलकर देखिये,
बाह्यस्तर स्थ और सेताका वह प्रभाव पड़ा कि आगे
कथकर वह 'महात्मा' ही नहीं, जन-जनका प्रिय पात्र हो
गया । मानव दुर्बल प्राणी है, साथ ही वह अनेक प्रच्छन्न
विभूतियोंका गणधार भी है । कुसङ्गने वह छिप जाता है
और सुसङ्गमें उँचा उठ जाता है; देखिये—

आह्वयं विधो हरति मिश्रुति याधि मन्यम्,
मात्रोमनि दिनाणि पापमपाकरोति ।
घेतः प्रमादयति दिशु मनोनि कौर्विम्,
सम्यग्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

संसर्ग मालबन्धों उँचा उग्र देता है, उसके चरित्रमें परिवर्तन कर उसे पदाक्षी बना देता है । संसर्गसे योध होता है, विवेक जलना है । संसर्गसे बिना चरित्र-गठन सर्वथा असंभव है—किन्तु सम्यगं विवेक न होई । मनुष्य ही क्या, पशु-पक्षियोंके उदाहरण भी कम नहीं हैं—कह होई कि कबूतर मारम्प । मछोदर जुकोमें, एक चरित्र-परिचयमें फलकर सुमायाभायी हो जाता है और दूसरा कुपकाभिषोंके यहाँ बड़बड़, फटु-यत्ना-कुपचनवायी । गोसामीजी कहते हैं—

साधु समापु मदन मुक्तमारी । सुमिरहि शय देहि गति गारी ॥

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने लिखा है—मद्यपि टैगोरके पास चैत्रनेमाग्रसे ऐसा प्रतीत होता था, वले भीतरकर वेचना जग गया हो ।

बरण, जीवनकी सारल्यता चरित्रमें है । चरित्ररत्न व्यक्ति समानकरी शोभा है, शक्ति है । सुखमेंसे व्यक्ति ही नहीं, समाज भी सुखसिन् होता है और पर सुवास जहाँसे मिलती है उसका एक घात मस्तक भी है । संसर्ग चरित्र-निर्माणमें अद्भुत योगदान करता है । गोसामीजीका दृढ़ विश्वास है—

यति कीरति गति भूनि सम्राट् । तब जेहि अन बडो जेहि पां ।
यो ज्ञानब मनसंग प्रसन्न । ओकहुँ बेद न ज्ञान बपां ॥

संसर्गतिमें सद्गुणबहारकी प्रेरणा मिलती है । सद्गुणबहारका जीवनमें उतर आना ही सचचरित्र है । अतः निश्चित है कि संसर्गतिसे चरित्र-निर्माण होय है ।

वैदिक वाङ्मयमें इन्द्रका चरित्र

(लेखक—भीष्मप्राप्तुमारजी रत्नोषी, एम० ए०)

वेदोंमें लगभग ३३ बरोंक देवी-देवताओंकी अभिव्यक्ति की गयी है । उन देवताओंके तीन वर्गोंमें विभक्त किया गया है—१-पुशानीय (आकाशवासी) देवता, २-अन्तरिक्ष (मध्य) स्थानीय देवता तथा ३-पृथिवीस्थानीय देवता ।

इनमें अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंमें इन्द्रका नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । भारतीय आपेकि सर्वाधिक ईश्वर वैदिक देवता इन्द्रकी स्तुतिमें ऋग्वेदमें लगभग २५० सूक्त पड़े गये हैं तथा आदिक स्तुतिके मूर्त्तियोंमें मिलनेपर इनकी संख्या लगभग ३०० तक पहुँचती है । अतः वेदोंके सर्वाधिक स्तोत्रगुण इन्द्र देवके चरित्रका अध्ययन करना आवश्यक दिनाता है ।

इन्द्र शत्रुसंहारक रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रों वृत्रासुरका निनाशक, शत्रुपुत्रीका विध्वंसक, सम्भ्र नामक दैत्यके पुरोच नाश करनेवाला, रविपोंमें सर्वश्रेष्ठ, वसिष्ठ नामोंका स्वामी, दुष्ट-दत्तनकर्त्ता, शत्रुओंके पक्षकी गुप्ततामें लक्ष्मणेश तथा शत्रुओंके साथ युद्धमें निरर्थक बनाया गया है । वही ऐसा भी उल्लेख है कि इन्द्र मात्र आने आयुध बरसे ही सम्पूर्ण शत्रुओंको पराजित करनेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं । परंतु अर्धवेदके एक स्थानपर वरुके आयुध स्थानपर हाथोंमें बाण पूर्व लक्षण लेकर उनके युद्ध करनेका उल्लेख भी मिलता है । ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रके वृत्रासुर नामक दैत्य नाश करनेवाला, मनुष्य नामक दैत्यका संशय करनेवाला, महान् इन्द्रवान् तथा देवताओंमें अपना बलपूर्वक

१-ऋग्वेद २।२०।३, २-यजुर्वेद ३।२१।४, ३-सही १।२१।१, ४-यजुर्वेद ३।२०।१७, ५-यजुर्वेद २।२२।४, ६-१।२७।१, ७-अथर्ववेद २१।१२।४, ८-त्रैलोक्यभाष्य २।४।१, ९-यजुर्वेद ३।२, १०-छन्दोग २१।४।२, ११-तत्त्वविवेक २।५।३।४, मैत्रायण-वैदिक भाष्यकोटी ५।५।४

कहा गया है ।^१ उपनिषदोंमें इन्हें त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपधर, जिसके तीन मस्तक थे, वज्रद्वारा संहार करनेवाला कहा गया है । इन्होंने आश्रमोचित आचरणसे भट अनेक संन्यासियोंके अङ्ग-भङ्ग कर उनके दुकड़े शृगलोंको बौट दिये थे । उन्हें प्रह्लादके परिचारक दैत्योंको भीतके घाट उतारनेवाला भी कहा गया है । इसी प्रकार इन्हें पुलोमासुरके परिचायक दानवों तथा पृथ्वीपर रहनेवाले वस्तुवस्तु नामक दैत्यका संहार करनेवाला भी कहा गया है ।^२

इस प्रकार वैदिकताङ्मयमें—ऋग्वेदसे उपनिषद्-तक इन्द्रका एक महान् शत्रुसंहारकके रूपमें विरह वर्णन मिलता है । आभिचारिक पूजन-देव इन्द्रकी प्रतिमाका निर्माण भी होता था । युद्धके देवताके रूपमें, शत्रुको पराजित करनेवाले स्वरूपको व्यक्ति पूजते थे तथा कर्मना करते थे कि इन्द्र उन्हें उनके शत्रुओंके विरुद्ध युद्धमें विजय प्राप्त कराते । वैदिकसाहित्यमें इन्द्रकी उद्दिष्ट देवता या युद्धके देवताके रूपमें क्याति-स्तुत कनी हुई देखी जा सकती है ।

इन्द्र महान् सत्ताधारी रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रके प्रभावको आकाशसे भी अधिक श्रेष्ठ, उनकी महिमाको पृथ्वीसे भी अधिक विस्तीर्ण तथा भीषण, यकने सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ।^३ उल्लेख है कि उन्होंने आकाशमें धुलोकत्रे स्थिर किया । जावा-पृथ्वी-अन्तरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण किया तथा विस्तीर्ण पृथ्वीको धारण कर उसको प्रसिद्ध किया ।^४ इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थोंमें

इन्द्रको सूर्य^५, यागी^६, मन^७ का राजा^८ कहा गया है । उपनिषदोंमें इन्द्रको अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ कहा गया है ।^९ स्वर्गको इन्द्रकी आत्मा^{१०} तथा प्राणको स्वयं इन्द्र कहा गया है ।^{११} इन्द्रको आश्रित होकर ही समस्त रुद्रगण जीवन धारण करते हैं ।^{१२} इन्द्रको स्पष्टरूपसे देवता मानते हुए उनकी स्तुति करनेका निर्देश दिया गया है ।^{१३} गर्भावानके समय इन्द्रको देवता मानते हुए उनका यजन करनेका उल्लेख है ।^{१४} देवलोकत्रे इन्द्रलोकसे ओत-प्रोत क्ताते हुए^{१५} कहा गया है कि दक्षिण नेत्रमें विद्यमान पुरुष इन्द्र ही है ।^{१६} इन्द्रको आत्मा, ब्रह्मा एवं सर्वदेवमय कहा गया है ।^{१७} इन्द्रका प्रिय धाम स्वर्ग है^{१८} तथा वायुमण्डलमें विद्यमान पुरुष भी इन्द्र ही है ।^{१९}

इस प्रकारसे इन्द्र महान् सत्ताधारीके रूपमें सार्वभौमिक स्वरूपको अभसर करते हुए अपनी सत्ताको विषयमान रखनेमें पूर्णरूपसे सफल रहे । वैदिकग्रन्थमें उनकी सत्ता, प्रभुता एवं सम्पत्ता निश्चितरूपसे उनकी सार्वभौमिकताको प्रस्तुत करती है । उनका प्रत्येक स्फुरण उपस्थित रहना, सर्वत्र विषयमान रहना निश्चितरूपसे उनकी लोकप्रियताको प्रस्तुत करता है ।

इन्द्र महाप्रज्ञावान् रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रकी बुद्धिकी प्रशंसा की गयी है ।^{२०} ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको भुक्ति^{२१} एवं बीप्ति^{२२} कहा गया है । पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें इन्द्रको इन्द्रियोंका शासक क्ताते हुए कहा कि इन्द्रसे ही इन्द्रियोंको शक्ति मिलती है^{२३} । उपनिषदोंके अनुसार

- ११-कौरीतक्रियाखण्ड १ । १४, १२-कौरीतक्रिया-उप० १ । १, १३-सुग्वेद १ । ५५ । १, १४-बरी २ । १५ । २, १५-सुतपञ्चास्य ८ । ५ । १, १६-सैमिनीयत्राखण्ड १ । ३१ । २, १७-गोरध्याखण्ड ४ । ११, १८-सैक्यिय-भा० १ । ८ । २३ । १, कौरीतक्रियाखण्ड १ । ९, १९-केन-उपनिषद् ४ । १-२, २०-छान्दोग्य-उपनिषद् २ । २२ । २, २१-कठ-उपनिषद्, २२-छान्दोग्य-उप० १ । ७, २३-बृहदारण्यक-उप० १ । ४ । ५-६, २४-छान्दोग्य-उप०, २५-बृहदारण्यक-उप० १ । ६ । १, २६-बरी ४ । २ । २, २७-ऐत० उप० ४ । २ । १८, ५ । १, २८-कौरीतक्रिया-उप० १ । १, २९-बरी । ३०-सुग्वेद १ । ५४ । ८, ३१-सैक्यियत्राखण्ड २ । ३ । १, ३२-वाग्व्यत्राखण्ड १ । ७ । ५, ऐतरेयत्राखण्ड ८ । ७, ३३-पाणिनिभा अष्टाध्यायी धृतराष्ट्र ५ । २ । १३।

आह्वयं धियो हरति सिञ्चति याति सत्यम्,
मात्रोक्तं विजति पापमहाकरोणि ।
येन प्रसादयति दिशु तनोति कर्तव्यम्,
मन्त्रंगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

ससंग मानवको उँचा उद्य देता है, उसके चरित्रमें परिवर्तन कर उसे यशस्वी बना देता है । ससङ्गसे बोध होता है, विवेक जागता है । ससंगके बिना चरित्रगठन सर्वथा असंभव है—किन्तु मन्त्रंग विवेक न होई । मनुष्य ही क्या, पशु-पक्षियोंके उदाहरण भी कम नहीं हैं—काक होई कि बकर सरासा । मन्दोर चुकोमें, एक श्रुति-परिधरमें पल्लव सुभाषामापी हो जाता है और दूसरा कुपकामियोंके यहाँ बड़का, कदु-यवज-कुतचनकापी । गोसामीजी कहते हैं—
साधु बन्तापु मदन मुक्त मारी । मुमिरहि राख रेहि गमि गरी ॥

श्री० हजारीप्रसाद द्विवेदीने किया है—मन्त्रांगें टंगोरके पास बैठनेमात्रसे ऐसा प्रतीत होता था, मन्त्रों कीतरफ सेवता आग गया हो ।

यसरण, जीवनकी सत्यता चरित्रमें है । चरित्रमें व्यक्ति समाजकी शोभा है, शक्ति है । सुधारमें व्यक्ति ही नहीं, समाज भी सुधारित होता है और सुधारस जहसि मिल्यी है उसका एक घेत सारा है । ससङ्ग चरित्र-निर्माणमें अतुल योगदान करता है । गोसामीजीरा दृढ़ विश्वास है—

मति कीरति गाने धूमि अम्हई । जह रेहि जन बर्हि रेहि सारं
मो जनब मन्त्रंग प्रधान । मोकई बेरु न आव बसत ॥

ससंगतिमें सद्ब्यवहारकी प्रेरणा मिल्यी है । सद्ब्यवहारका जीवनमें उतर आना ही सचचरित्र है । अनः निमित्त है कि ससंगतिसे चरित्र-निर्माण होय ।

वैदिक वाङ्मयमें इन्द्रका चरित्र

(लेखक—भीष्माश्वत्थामाजी रत्नोनी, एम० ए०)

वेदोंमें लगभग ३३ बरोह देवी-देवताओंकी अभिव्यक्ति की गयी है । उन देवताओंको तीन वर्गमें विभक्त किया गया है—१-पुत्थानीय (आपराधायी) देवता, २-अन्तरिक्ष (मध्य) स्थानीय देवता तथा ३-पृथिवीस्थानीय देवता ।

उनमें अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंमें इन्द्रका नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । भारतीय आर्यक सार्वभौमिक हिन्दू वैदिक देवता इन्द्रकी श्रुतिमें ऋग्वेदमें लगभग २५० सूक्त पाई गये हैं तथा आदिशत सृष्टिके सूक्तोंको मिलितकर इनकी संख्या लगभग ३०० तक पहुँचती है । अतः वेदोंके सार्वभौमिक स्तोत्रमय इन्द्र देवके चरित्रका अध्ययन करना आवश्यक दीपिका है ।

इन्द्र शत्रुसंहारक रूपमें—ऋग्वेदमें एकको बृहत्सुरका विनाशक, वायुपुरीश विज्वंसर, सप्तार सप्तार दैत्यके पुरोंश नाश करनेवाला, धियोमें सर्वभद्र, चरित्र-पत्नियोंका स्वामी, दृढ-दन्तपत्नी, शत्रुओंको पराजित गुरुओंमें स्वदेवनेवाला तथा वीरोंके साथ युद्धमें विजयी बनानेवाला गया है । वहाँ ऐसा भी उल्लेख है कि वह मात्र अपने आपुध बलसे ही सम्पूर्ण शत्रुओंको पराजित करनेकी अतुल क्षमता रखते हैं । परन्तु ऋग्वेदके दृढ़ स्थानपर यमके आपुध स्वकार हाथोंमें बाण एवं तमस केन्द्र उनके युद्ध करनेवा उल्लेख भी मिलता है । ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको बृहत्सुर नामक दैत्यका शत्रु करनेवाला, नमुनि नामका दैत्यका संहार करनेवाला, महान् बलवान् तथा देवताओंमें जयन्त बलवान्

१-ऋग्वेद २।२०।७, २-बर्हि ४।२१।४, ३-बर्हि १।११।१, ४-बर्हि १।२०।१३, ५-बर्हि २।१२।४, ६-१।१०८।१, ७-अथर्ववेद १०।१३।४, ८-तेजोविप्राद्य ३।४।१, ९-बर्हि १।१।१, १०-अथर्ववेद ११।४।१, १२, तजिरीया १५।७।४, मेरुशतम-वैदिक भाषाकोश १५।१।१

कहा गया है ।^१ उपनिषद्में इन्हें स्वर्गके पुत्र विवरूपक, जिसके तीन मस्तक थे, वज्रद्वारा संहार करनेवाला कहा गया है । इन्होंने आशुमोचित आचरणसे भद्र अनेक संप्राप्तियोंके अङ्ग-मङ्ग कर उनके दुःखों शृङ्खलोंको यों दिये थे । उन्हें प्रह्लादके परिचारक दैत्योंको मौलके घाट उतारनेवाला भी कहा गया है । इसी प्रकार इन्हें पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा पृथ्वीपर रहनेवाले वल्लवशृङ्ग नामक दैत्यका संहार करनेवाला भी कहा गया है ।^२

इस प्रकार वैदिकयाज्ञवल्क्यमें—अश्वमेदसे उपनिषद्-तक इन्द्रका एक महान् शत्रुसंहारकके रूपमें विशद वर्णन मिलता है । आभिवारिक पूजन-हेतु इन्द्रकी प्रतिमाका निर्माण भी होता था । युद्धके देवताके रूपमें, शत्रुको पराजित करनेवाले स्वरूपको व्यक्ति पूजते थे तथा कर्मना करते थे कि इन्द्र उन्हें उनके शत्रुओंके विरुद्ध युद्धमें विजय प्राप्त कराते । वैदिकसाहित्यमें इन्द्रकी राष्ट्रिय देवता या युद्धके देवताके रूपमें स्थापित-स्तान बनी हुई देखी जा सकती है ।

इन्द्र महान् सत्ताधारी रूपमें—अश्वमेदमें इन्द्रके प्रभावको आकाशसे भी अधिक श्रेष्ठ, उनकी महिमाको पृथ्वीसे भी अधिक विस्तीर्ण तथा भीरु, वक्त्रमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ।^३ उल्लेख है कि उन्होंने आकाशमें सुश्रेष्ठको स्थिर किया । वाका-मृषी-अम्बरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण किया तथा विस्तीर्ण पृथ्वीको धारण कर उसको प्रसिद्ध किया ।^४ इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थोंमें

इन्द्रको सूर्य^५, वागी^६, मन^७का राजा^८ कहा गया है । उपनिषद्में इन्द्रको अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ कहा गया है ।^९ सूर्यको इन्द्रकी आत्मा^{१०} तथा प्राणको स्वयं इन्द्र कहा गया है ।^{११} इन्द्रको आश्रित होकर ही समस्त रुद्रगण जीवन धारण करते हैं ।^{१२} इन्द्रको स्पष्टरूपसे देवता मानते हुए उनकी स्तुति करनेका निर्देश दिया गया है ।^{१३} गर्भाधानके समय इन्द्रको देवता मानते हुए उनका यजन करनेका उल्लेख है ।^{१४} देवलोकाको इन्द्रलोकासे ओत-प्रोत बताते हुए^{१५} कहा गया है कि दक्षिण नेत्रमें विद्यमान पुरुष इन्द्र ही है ।^{१६} इन्द्रको आत्मा, ब्रह्मा एवं सर्वदेवमय कहा गया है ।^{१७} इन्द्रका प्रिय धाम स्वर्ग है^{१८} तथा वायुमण्डलमें विद्यमान पुरुष भी इन्द्र ही है ।^{१९}

इस प्रकारसे इन्द्र महान् सत्ताधारीके रूपमें सार्वभौमिक स्वरूपको अभ्यस्य करते हुए अपनी सत्ताको विद्यमान रखनेमें पूर्णरूपसे सफल रहे । वैदिकसाहित्यमें उनकी सत्ता, प्रभुता एवं सम्पत्ता निश्चितरूपसे उनकी सार्वभौमिकताको प्रस्तुत करती है । उनका प्रत्येक स्वरूप उपस्थित रहना, सर्वत्र विद्यमान रहना निश्चितरूपसे उनकी लोकप्रियताको प्रस्तुत करता है ।

इन्द्र महाप्रभुत्वान् रूपमें—अश्वमेदमें इन्द्रकी बुद्धिको प्रशंसा की गयी है ।^{२०} ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको 'श्रुति'^{२१} एवं 'वीर्य'^{२२} कहा गया है । पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें इन्द्रको इन्द्रियोंका धारक बताते हुए कहा कि इन्द्रसे ही इन्द्रियोंको शक्ति मिलती है^{२३} । उपनिषदोंके अनुसार

- ११-कौषीतकिब्राह्मण ६ । १४, १२-कौषीतकि-उप० ३ । १, १३-अश्वमेद १ । ५५ । २, १४-बही २ । १५ । २, १५-अश्वमेदब्राह्मण ८ । ५ । ३ । २, १६-अग्निनीयब्राह्मण १ । ३३ । २, १७-गोरग्याह्य ४ । ११, १८-तैत्तिरीय-ब्रा० ३ । ८ । २१ । २, कौषीतकिब्राह्मण ६ । १, १९-वेद-उपनिषद् ४ । १-२, २०-छान्दोग्य-उपनिषद् २ । २२ । २, २१-ऋग्वेद-उपनिषद्, २२-छान्दोग्य-उप० ३ । ७, २३-बृहदारण्यक-उप० १ । ४ । ५-६, २४-छान्दोग्य-उप०, २५-बृहदारण्यक-उप० ३ । ३ । १, २६-बही ४ । २ । २, २७-वेद० उप० ४ । १ । १४, ५ । १, २८-कौषीतकि-उप० ३ । १, २९-बही । ३०-अश्वमेद १ । ५५ । २, ३१-तैत्तिरीयब्राह्मण २ । ३ । ३, ३२-वाग्व्यासब्राह्मण १ । ७ । ५, वेत्तरेयब्राह्मण ८ । ७, ३३-पाणिनि

इन्द्रने प्रजापति के समीप १०१ वर्षों तक ब्रह्मर्षिपुत्र के पास पढ़ने हुए इन बातें सिया गीं । उन्होंने ब्रह्मसे संप्रार्थना करना थी कि क्या दिव्योदसस्य पुत्र प्रवर्तन उनमें सर्वोप शान प्राप्त करने गया था, जिसे उन्होंने शान प्रदान किया । इन्द्र ने ब्रह्मर्षिपुत्र के श्रावण रक्षक कहा गया है तथा प्रज्ञा साधारण रूप प्राप्त करता गया है । एक स्थान पर तो उनको आयु ९१ अमृत भी कहा गया है ।

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि इन्द्र के प्रतिमूर्ति उनको अतिरिक्त अक्षयता, नीरता, साधर्मिकता एवं शान

आदि की पराकाष्ठा के साक्ष्य तत्परोक्ष अधिष्ठान कारण ही रही । इसी कारण उनका चरित्र आद भी एक उत्कृष्टतम व्यक्ति के रूप में उपस्थित है । उनकी श्रौतप्रतिपत्तियों के साथ ही उनके चरित्र की विशेष योगदान रहा है, जिससे पराकाष्ठ रूप में भी एक महान् देवता के रूप में जाने जाते हैं । यदि कदाचित् प्रभावसे देवताओं के मध्य स्थिति बताते हैं, किन्तु इनके चरित्र एवं महत्त्व आज भी उत्कृष्टतम हैं । वे आज भी स्वर्ग के राजा हैं और उन्हें देवताओं का सङ्योग सदा रहा है ।

कठोपनिषद् में नचिकेता का चरित्र

(केन च भीष्मप्रभुसुभारो रत्नोपा, पृष्ठ ६०)

नचिकेता ११ उत्कृष्ट व्यक्तियों में कठोपनिषद् में है । यज्ञादिकी परमात्मने वाचश्रवा के पुत्र (नचिकेता के पिता) ने निश्चित नामक यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया । जब वे पूर्ण रूप में जन्म एवं बृद्ध वयोवृद्ध भी दान करने लगे तब उनके पुत्र नचिकेता ने पिता से कहा कि मैं देने योग्य वस्तुओं को भी आगे दान कर दिया । मैं भी आपका धन हूँ, अतः आप मुझे सिखाइ देंगे । प्रथम तो यज्ञादि उपदेशों से दान दिया, किन्तु नचिकेता के बत-बत कहने पर क्रोधित हो उन्होंने कहा—मैं तुमको क्या पढ़ाऊँगा ?

पिता के स्मरण करने वाला नचिकेता मायं यमराज के समीप पहुँचा तथा तीन दिनों तक पिता भोजन करने के लिये रहा । इसपर प्रसन्न होकर यमराज ने उसे तीन वादाल भोजनो को कहा । प्रथम वादाल के रूप में नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता का कोप शान्त

हो जाय तथा उनका स्नेह पूर्वक बना रहे । पिता के रूप में नचिकेता ने जन्म-संभोगी निजन्त्री मानसरी प्राप्त की, जिससे पहले समय करके व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करना था । शरीर के रूप में, नचिकेता ने यमराज से मोक्ष-निरपक विज्ञान के सिद्धि मानने की निश्चया प्रकट की तो यमराज ने उसे तनक प्रथम दिये तथा कहा कि तुम सर्व जीवों के देव एवं देवियों को भोग करते हो, जिनसे किसी भी व्यक्ति की न भोग हो; किन्तु तुमही इस मोक्ष-निरपक विज्ञान के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं प्रकट करती चाहिये । किन्तु नचिकेता ने कहा कि वे समझ में नहीं हैं तथा सदैव व्यक्ति के उत्थान में काम उन्मिष्ट करते हैं । किन्तु मोक्षनिरपक ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात् व्यक्ति आत्मनश्यते लीन हो शिवशून्य अवस्था में समाहित हो जाता है, अतः उसका हनन करना चाहिये । मुझे सर्वत्र जाने के रूप में बड़ी चाहिये ।

३४-वाचस्पति उपनिषद् ८। ११। १, १२-केन उपनिषद् ५। १, ३६-हीरीति-उपनिषद् ३, ३४-वही १। १।

३८-वही १। १, ३९-वही १। १।

यमरानने जब विविध स्थानोंमें नचिकेताको संसारसे निर्दिष्ट पाया तथा यह देना स्त्रिया कि यह वास्तवमें तत्त्वज्ञान (मोक्ष)का अभिकारी है, तब उसे अप्रतिपक्ष, ज्ञान प्रशंसा, त्रिसुखों प्राप्त करनेके पश्चात् नचिकेता परब्रह्म पदको प्राप्त होकर अनन्तकाल तक सुखकर उपभोग करना रहा। इस प्रकार नचिकेताके

चरित्रसे ज्ञान होता है कि ब्रह्मज्ञान वास्तवमें सांसारिक सुखोंके त्यागके पश्चात् ही प्राप्त किया जा सकता है। [यह ब्रह्मज्ञान चरित्रके संगठनसे ही साधित होता है। चरित्रश्रवण ही आत्मवक्त हो जाता है। अतः आत्म-वक्तसे ज्ञानज्ञान साधनेकी योग्यता चरित्र-संगठनसे प्राप्त करने चाहिये। नचिकेताकी गणनासे यही शिक्षा मिली है।]

श्वेतकेतुका चरित्र

(उपनिषद्प्रोक्त चरित्र)

(लेखक - श्रीप्रशांतकुमारजी तन्तोगी, एम० ए०)

श्वेतकेतुका उन्मूलक शम्भुनाथ जब बृहदारण्यक उपनिषदोंमें वास्तवसे प्राप्त होता है। ये उद्देश्यके पुत्र थे, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानके आचार्य थे। श्वेतकेतुको पिताने स्वयं प्रारम्भिक शिक्षा देकर उसे बारह वर्षकी अवस्थामें वेदोंका अध्ययन करने-हेतु गुरुकुलमें भेजा तथा कहा कि तुम कुछके मर्यादानुसार ब्रह्मवर्चपूर्वक प्राप्त करने हुए समस्त शास्त्रोंका अध्ययन कर श्रेष्ठतासे प्राप्त करना।

पिताके आज्ञानुसार बारह वर्षतक विद्या प्रदान करनेके पश्चात् २४ वर्षकी अवस्थामें जब श्वेतकेतु पिताके समीप पहुँचा, तब विद्यापत्र अभिमान होनेके कारण वह घमण्डी एवं उदण्ड स्वभाववाला हो गया था। पिताने उसके इस मिथ्याभिमानको देखकर मोभा कि अभिमानमें युक्त विद्याके कारण यह शिथिल होने हुए भी प्राप्त अधिष्ठित ही है, अतः इसके अभिमानको समाप्त करना चाहिये। अतः उन्होंने श्वेतकेतुसे प्रार्थना किया—सौम्य ! श्वेतकेतु ! तू जो ऐसा विद्यापत्र अभिमानों और अतिनीत दिव्यायी होता है, क्या तूने

आचार्यसे उस उपदेशको ध्यान किया है, जिसके द्वारा अभुन क्षुत् हो जाता है, तर्क न किया हुआ तर्कयुक्त हो जाता है, अविज्ञान ज्ञान हो जाता है !

किंतु श्वेतकेतु इसका कुछ भी उत्तर न दे सका। अपने स्वभावसे उग्रजन्म होकर उसने पिताने मिलपूर्वक ज्ञानके लोकात्ता प्रकट की। इसपर श्वेतकेतुके पिता उदण्डकने विविध दण्डान्त्रों सम्मुख रखने हुए, प्रत्यक्ष उत्तर देने हुए श्वेतकेतुको ब्रह्म-मन्त्रकी ज्ञानकी शिक्षा दी तथा दण्डान्त्रोंमें उन्होंने ब्रह्मका अनुभव किस प्रकार होता है, स्पष्ट किया। पिताद्वारा ब्रह्मज्ञानको ज्ञाननेके पश्चात् श्वेतकेतु अन्यत्र योग्य हो गया।

इस प्रकार श्वेतकेतुका यह प्रसंग उसके चरित्रकी विशेषताओं स्पष्ट करता है तथा यह ज्ञान करता है कि शिक्षा (ज्ञान) एवं अभिमान दोनों परस्पर शत्रु ही हैं। ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् भी यदि व्यक्तिमें उस ज्ञानका अभिमान रहता है तो वह ज्ञान अपूर्ण रहता है, जो इसे जमी उन्मूलक नहीं प्राप्त करने देगा।

वर्षा है। ये शत० ५० बृह० २।५।२०, ४।५।२०, गोप० ५ आदिमें सर्वत्र शास्त्रार्थनीय होते हैं। व्याहीको इनका प्रचलन शिष्य कहा गया है। व्याकरण महाभाष्य १।२।६४, ६।२।२९ के अनुसार व्याहीने ऋग्वेदके 'संप्रष्ट' नामक व्याकरण-ग्रंथकी रचना की थी। इन्होंने—'गणानां व्यामन्त्र (२।२३।१) में सत्य, वेद और जगत् के सामी होनेसे ब्रह्मणस्पति-बृहस्पतिथी यथा नाम-गुण चरितार्था मानी है—'प्रष्टा चायं ब्रह्म सत्यं च ब्रह्म सर्वमिदं जगत्। पातारं ब्रह्मणस्तेन बृहस्पतिरिति रितः।' (बृहदेकता २।३०-४० तथा निठक १=१२)

भगवत्तमं शतानीकते याज्ञवल्क्यका शिष्य कहा गया है। उन्होंने तीनों वेदोंका ज्ञान याज्ञवल्क्यसे प्राप्त किया था, किन्तु कर्मकाण्ड एवं शास्त्रका ज्ञान महर्षि शौनकसे ही प्राप्त किया था। इससे इनके दीर्घजीविष्ठ एवं धनुरिषादिके पाण्डित्यका भी परिचय मिलता है—

तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन् ।
अस्त्रज्ञानं कियाज्ञानं शौनकात् परमेष्ठ्यति ॥
(भागवत ९।२२।३८)

इतना होनेपर भी आचार्य शौनकाय विनयपूर्ण चरित्रशीलना एवं निष्ठासा देखते बनती है। इसीछिये प्ररत्नगीता में ये इन्द्रशमूहभागवतोंमें भी ८वीं संख्यापर परिगणित हैं। ये १८ पुराणों, उपपुराणों तथा महाभारत आदिको उमभना, बोधार्थणादिसे ध्वज करते हैं। अष्टादश पुराणोंमें उनके प्रसन्न, उनपरि भगवद्भक्ति आदि अद्भुत हैं। ममका १।१६।५-६ में ये कहते हैं कि गति भगवत्पति अथा मर्त्यको धर्मसे युक्त हो, तभी भाग यह कथा कहे—
तत्कल्पतां महाभाग यदि कृष्णकथाधयम् ।
मथवा तत्पदाम्भोजमकरन्दलिहो सताम् ॥
अन्य बातोंसे कोई काम नहीं, क्योंकि उसमें आधुनिक भयं अप्रम्य होता है—

ये भीमवानकी कथा-भ्रमण-कीर्तिमसे रहित करन-मुंह-भीमको सौंपकर सिद्ध और मेढकसी नीम कहते हैं (भाग० २।३।२०)। गोक्षामी तुष्टसोदासजीने भी—
'अथनरं भक्षिसमन समाया। जीह सो हाहुर जीह समाया' आदिमें इन्हींके भाव दिये हैं। वेसे ये नैमिषारण्यवासी ८८ हजार ऋषियोंके नेता या मुख्यपति थे। यह बात सत्यनारायण-कथासे लेकर समी पुराणोंमें बार-बार आती है। भविष्यपुराणमें ये समी ८८ हजार ऋषियोंके लेकर श्लेष्माकाल नैमिषारण्यको छोड़कर बदरिकाश्रममें आपन कथाभवनका प्रवृत्त करते दिखते हैं। इस प्रकार स्वाध्यायचरित्रशील होनेके साथ ये बड़े किनरी, ममी देवताओंके उपासक तथा विष्णुभक्त भी रहे हैं। 'बृहद्देवता' के प्यानमूर्क अकटोकल-आलोचन करनेसे इनके कठोर तप, ब्रह्मचर्य, विशाल वैदिक ज्ञानका परिचय मिलता है।

पुराणों, वर्मशास्त्रों आदिकें समान वैदिक-ग्रन्थ भी असंख्य हैं। पर चरित्रके अनुष्ठानके छिये इनका अधिकराधिक स्वाध्याय, ज्ञानासि आवश्यक है। यहाँ केवल शौनक-रचित ग्रन्थोंका निर्देश हुआ है। याज्ञवल्क्य, व्यास, कृष्णायन, जैमिनि, मनुवाक, विश्वामित्र आदिकें भी ग्रन्थ इसी प्रकार असंख्य हैं। बृहद्देवताको देखनेसे स्पष्ट होगा कि शौनकने इन समी-के-समी ग्रन्थों, अनेक व्याख्यानों तथा अनेक निरुक्तोंका भी अवलोचन कर इससे रचना की थी। महाभारत अनपर्वके दूसरे अध्यायमें इन्हें सांख्ययोगबुद्धि भी कहा गया है। यहाँके इनके चरित्रसम्बन्धी उपदेश बड़े ही सुन्दर हैं। यहाँ ये युधिष्ठिरसे कहते हैं कि आसक्तिके कारण दुःख, भय, आयास, शोच-द्वय सभी उपद्रव आ घेरते हैं। अतः रागसे छोड़ निराक बनना चाहिये, रागसे तृष्णा उन्मत्त होकर प्राणात्मक रोग बन जाती है। धर्म भी बोर बनव्यवहारी है। उसमें दर्प, अनीति, कार्ण्य आदि अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः

किमप्यरसदालापैरायुषो यत्तत्तद्व्ययः ॥

(१।१७।१)

गृह्यदिवा स्यात् संशोका आश्रय स्मृतिदिने ।
इसमें राम सुख है—

अन्तो नद्विनि गिराम्पायाः सर्वतोः परमं सुखम् ॥
नम्यात्सर्वतोऽपेक्षेयं त्वं परमणि पवित्रताः ॥
(मृग १।२।१५)

प्रयः ये ही माने योगमित्र, भाग्य, स्वस्वपुत्र,
महेश्वर कीमति (४६।२१-४०) तस्मै कदी गती है ।
बलुग इस शौनव, ऐमिनि ग्यामादि कालिने
व्याख्यादिह-इहा सोमप्रभा, धर्मता, मदावत एवं
वर्षिप्रभाके निचे अपना माता जोरन ही सदा दिन
या । यही आज भी वर्तण्य है ।

चरित्र-निर्माणमें गमचरित्रका योगदान

(मृग १।२।१५)

मंशुत भावार्थ—मृग १।२।१५ अर्थ है—यज्ज्ञा ।
इसी धातुमें चरित्र, अक्षय, दिनचर्या इत्यादि शब्द
बनते हैं । इसमें अन्तिम शब्द दिनचर्या अर्थात् दैनिक
व्यवहार है । अतः 'मृ' धातुका अर्थ केवल इस
उपर घुमना-भ्रमणता ही नहीं, परंतु सभी आचार
गमन-आगमन तथा गहनता का अर्थ भी इस शब्दमें
हित है ।

चरित्र-शब्द अर्थ है—जीवन-वृत्तान्त । निजी वंश
चरित्र है, इतिहास भी चरित्र है । देश-चरित्र पढ़ने
समय हमें इसी शब्दमें सामने है । यज्ज्ञाशब्द
माली विचार हो, तो वज्रा का सृजना है—चरित्र ।
यह शब्द एक कदम और बढ़ने पर चरित्रमें मानवजाति
का भी उंचा उठना चाहिये तो हमें चरित्रका तात्पर्य
बुझ आता है। यज्ज्ञेमें समझना चाहिये । यह न जीव-
चरित्र है, न राज-चरित्र । परंतु मनुष्यके, नाना
व्यवहारकी नैतिक, आपसका नियमनित्य वर उत्तम
जीवन शीतल उपाय सज्जना है—चरित्रनिर्माण ।
अपेक्षित, चरित्र (Character) शब्दकी व्युत्पत्ति
संस्कृतके चरित्रसे ही हुई दीखती है ।

संस्कृत शब्द चरित्र मृगमित्र है । इसी एक
जीवन-वृत्तान्त एवं वाच-वचन—दोनोंसे
अनिक, योगिक
तो चरित्र शब्दका

दोना अर्थमें सम्मेलन दीखता है । चरित्र जिस
काल दोनोके साथ-साथ पढ़नेवालेको, श्रोताको समीचीन
दर्शयित्वा । ऐसे अनमोल ग्रंथोंमें गमचरित्रमूलक
हीन भूत माता है । इस दिव्य ग्रंथका नाम भग-
वन्-चरित्र परित्यापक है । गमचरित्रकी जोरती
तथा रामचन्द्रजीका उत्तम आचरण दोनोंका दिग्दर्शन
है। ग्रंथमें होता है ।

साधुचरित्रसुध पितृकाम्य । विश्वविश्वगुणमयक कर्म ।
(मृग १।२।१५)

इस वाक्यमें गुरुश्रीजी साधुचरित्रके महत्त्व को
है । ऐसे साधु-चरित्रोंका श्रीरामचरित्रमानस हृदये पर
वीर्य-प्रसरण है । आदिकवि वाल्मीकि को अपने प्रजा
पतिनायाधरित मद्गुरु कहते हैं—

वर्ज्यं रामायणं हृत्पथं संज्ञाताभक्तिं मदात् ।
वीर्यव्यवधानिरेषं चरित्रं मरिचकताम् ।
(मृग १।२।१५)

इस श्लोकमें हमें यह बोध होता है कि, चरित्रही
जीवन-वृत्त एक महान् चरित्र है । जो चरित्रही
रामायणके दिव्य पात्राचारमें अद्वितीय रूपमें
प्रमत्तमें हम लोग पढ़ते हैं—

या चिन्तन् वृत्तं रामचरितकृतमात्मनः ।
अनुमयं मुनि वन्दे प्राचेनममकाम्यम् ।
यहाँ फिर एक बार यह मित्र होता है कि
रामजीकी जीवनी एक वीर्यसुध है ।

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापापकनाशनम् ॥

यह भी पारायण श्लोकोंके अन्तर्गत है । रामायणका प्रत्येक अक्षर बड़े-बड़े पापोंको मिटानेवाला है । रघुनाथ-जीका चरित्र जो विस्तृत हर्षमें लिखा हुआ है, पूरे

पारायणपर किन्ना पुष्पदायक होगा । प्रत्येक अक्षर ही महापातक नाशक हो तो रामायणजी किन्ने उन्नत ग्रन्थ है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ।

रामचरित्रसे हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चरित्रको महोन्नत बनानेकी चेष्टा करें ।

श्रीरामजीके चरित्रसे शिक्षा

(लेखक—महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभक्तानन्दजी सम्प्रतीजी महाराज)

निदुरते प्रज्ञा है—

वृत्तं यत्नेन संग्रहेद् विरुपेति च यानि च ।
मसीनां चित्तमः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः ॥

(भग० उद्यो०)

उनका यह कथन हम सुभीत्रों सम्भाषण कम्पनेकी प्रेरणा देता है । चरित्रवान् ही संसारमें सक्ते बचान् होता है और वही समाजका आदर्श होता है ।

किसी कविने भी कहा है—

हैंचे निरिसे जो निरे जो एक हो कार ।
जो चरित्र निरिसे निरे बिगड़े अनय बजार ॥

मर्यादा एवं चरित्रकी स्थापनाके लिये ही अश्विना प्रजापतिनाथक परब्रह्म परमात्माने मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजीके रूपमें अवतरित होकर नर-सीमा परो जो मानवर्षके लिये आदर्श है । माभात् धर्मके स्वरूप श्रीरामजीने हमारे लिये विभिन्न आदर्श प्रस्तुत किये, जहाँपर रावण यह कहता है कि—

मरकट हीन कबहु मरि जाई । जिहात चरहु तापम श्रेष्ठ माई ॥

वही श्रीरामजी अङ्गदको लका में जाने समय कहते हैं कि—

काज हमार तापु दिन होई । रिपु मग कोहु बन्धारी मोई ॥

इसमें श्रीरामजीके सम्पत्तय बोध होता है । शत्रुका भी आत्मीयवत् द्विचिन्तन कर रहे हैं । स्वधर्म सिद्ध हो जानेपर राज्य-भोगादिमें तत्परीत सुधीश्वरों मां सीताजीके आशेषेयणका स्मरण न रहा । श्रीरामजीके प्रति सुधीश्वर

यह अपराध था; क्योंकि उन्होंने- हां प्रथम कहा था—

कह सुधीय मयम भवि कारो । मिमिहि मयमिहिमेम कुमारी ॥
मय प्रकार करिहैं सेवकाई । अदि बिधि मिमिहि जानकी आई ॥

तत्पश्चात् श्रीरामजीने उनसे वनमें रहनेका कारण पूछा था—

‘कारण कथन बसहु बच मोहि कहहु सुधीव ।’

और सुधीश्वर सम्पूर्ण वृत्तान्त श्रवण कर बादमें सुधीश्वरके विष्णु-निर्धारण-हेतु वाञ्छितवकी प्रतिज्ञा की—

‘सुनु सुधीव धी मरिहैं जाकिहि एकहि काव ।’

श्रीरामजीने जो अपने बचनका पालन तुरंत किया, तेलिन सुधीव सब कुछ भूयशः सदा-सुखमें मस्त हो गये और चिर-सम्पत्तय उन्हें दोष न आया । यह भगवान्ने लक्ष्मणको समझाते हुए सुधीश्वरके पास भेजा—

‘अथ देखाइ जे भाइहु नात मया सुधीव ।’

भगवान् राम आशीर्षिके प्रति भी अमादृष्टि रखने हुए भगवान् सुधीव’ सम्बोधनको म भुक्त सके । श्रीरामजीके अनुसार एक बार कदाहीके राजमागपर दोराबाओंका रथ आगने-सामने आ रुका, बीचमें एक पुटिया थी, जिसमें एक ही ब्राह्मण नियत करता था, अब: दोनों रथ रुक गये । मनस्वी यह भी कि जिसका रथ गडते निचले । गात्राओंकी

गृह्यादिकर त्यागकर संनोपकर आश्रय लेना चाहिये ।

इसीमें परम सुख है—

ममो नास्ति पिपासायाः संनोपः परमं सुखम् ॥

नम्रात्मनोपमेयेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

(महा० ३ । २ । ४०)

प्रायः ये ही बाने योगवासिष्ठ, भगवत, सत्यपुराण, माहेश्वर कोमारि (४६ । २१-४०) तर्कमें कही गयी है ।

वस्तुतः हम शौनक, जैमिनि व्यासदि श्रुत्योनि स्वाध्यायादिक-द्वारा लोकशुद्धा, धर्मरक्षा, सदाचार एवं चरित्ररक्षाके लिये अपना सारा जीवन ही तथा दिन या । यही आज भी कर्तव्य है ।

चरित्र-निर्माणमें रामचरित्रका योगदान

(लेखक—श्रीभार० रेडटालन)

संस्कृत भाषाकी 'च' धातुका अर्थ है—कटना । इसी धातुसे चरित्र, आचरण, दिनचर्या इत्यादि शब्द बनते हैं । इनमें अन्तिम शब्द दिनचर्याका अर्थ दैनिक व्यवहार है । अतः 'च' धातुका अर्थ केवल उधर-उधर घूमना-भटकना ही नहीं, परंतु सभी व्यवहार गमन-आगमन तथा रहनेका ढंग आदि भी इस शब्दमें इक्षित है ।

'चरित्र'का अर्थ है—जीवन-वृत्तान्त । निजी कथा चरित्र है, इतिहास भी चरित्र है । देश-चरित्र पढ़ते समय इसे हम इसी शब्दसे समझते हैं । घटनाओंका जाली विवरण हो, तो कहा जा सकता है—चरित । पर इधर एक उदाहरण और बढ़नेपर चरित्रसे मानवजाति-का स्वर उँचा उठना चाहिये तो हमें चरित्रकर काव्य कुछ और गहरासे समझना चाहिये । यह न जीवन-चरित है, न कथा-लेखन । परंतु मनुष्यके नमाम व्यवहारके नैतिक आधारपर नियमान्वित कर उत्तम जीवन जीनेका उपाय करवाना है—चरित्रनिर्माण । अंग्रेजीके, कैरेक्टर (Character) शब्दकी व्युत्पत्ति संस्कृतके चरित्रसे ही हुई दीप्ति है ।

संस्कृत शब्द चरित्र साधारणतः है । इसी एक शब्दसे हम जीवन-वृत्तान्त एवं चाल-चलन—दोनोंको व्यक्त करते हैं । यदि हम अपने धार्मिक, पौराणिक एवं नैतिक सद्बिषयकी ओर न्याय दें तो चरित्र शब्दकर

हमो अर्थमें समावेश दीप्तता है । चरित्र जीवन कथा होनेके साथ-साथ पढ़नेवालेको, श्रोताको मार्ग भी दर्शायेगा । ऐसे अमोल प्रयोगोंमें रामचरित्रमानसमें बँधन मूल सकता है ! इस दिव्य प्रत्यक्ष नाम सर्व प्रथम-विषयकर परिचायक है । रामचन्द्रजीकी जीली तथा रामचन्द्रजीका उत्तम आचरण दोनोंकर दिग्दर्शन इस प्रथममें होता है ।

साधु चरित सुख चरित कवात् । निरस विमर्श गुणमय कवत् ।
(मानस १ । २ । १)

इन वाक्योंमें गोस्वामीजी साधुचरितकी महिमा करते हैं । ऐसे साधु-चरितोंका श्रीरामचरितमानस मनों का पीपूरा-मागण है । आदिकवि वाल्मीकि तो अने प्रत्यक्ष श्रीमतायाचरितमें महत् कहते हैं—

काव्यं रामायणं हृत्स्वं संतापाचरितं महत् ।
पौलस्त्यवधमिषोऽयं चक्रात् चरितमनः ॥
(का० रा० कण० १ । ४)

॥॥ श्लोकसे हमें यह बोध होता है कि संप्रदीर्घी जीवन-कथा एक महान् चरित है । श्रीमद्वाल्मीकि रामायणके नित्य पारायणमें आदिकविनी कथनके प्रसङ्गमें हम खोग पड़ते हैं—

यः पितृन् सततं रामचरितामुपसारात् ।
अप्यसक्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमनससम् ॥
यहाँ फिर एक बार यह सिद्ध होता है कि श्री रामजीकी जीवनी एक पीपूरासुन्दर है ।

चरितं रघुनाथस्य शतशोऽष्टिप्रविसतरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापालकनाशनम् ॥

यह भी पारायण श्लोकोंके अन्तर्गत है । रामायणका प्रत्येक अक्षर बड़े-बड़े पापोंको मिटा देनेवाला है । रघुनाथ-जीका चरित्र जो विस्तृत ढंगमें लिखा हुआ है, पूरे

पारायणपर किन्ना पुण्यदायक होगा । प्रत्येक अक्षर ही महापालक मांसक हो तो रामायणकी किन्ने उसका मन्त्र है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ।

रामचरित्रसे हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय चरित्रको महोन्नत अनानेकी चेष्टा करें ।

श्रीरामजीके चरित्रसे शिक्षा

(संक्षेप—महाभारतकेवर्ग स्वामी श्रीभक्तानन्दजी सम्प्रदायी महाराज)

निदुरते कहा है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् विचमेति च यानि च ।
मसीयो विस्तता क्षीणो वृक्षस्तु हतो हनः ॥

(महा० उद्यो०)

उत्तम यह काल हम सर्मात्रो सम्मानपर कल्पनेकी प्रेरणा देता है । चरित्रवान् ही संसारमें सबसे कलवान् होता है और वही समाजका आदर्श होता है । किसी कविने भी कहा है—

हैने गिरिसे जो गिरे गरे वृक्ष हो कार ।
जो चरित्र गिरिसे गिरे बिगड़े जगम हकार ॥

मर्यादा एवं चरित्रकी स्थापनाके लिये ही अश्विन ऋष्यशृङ्गायक परब्रह्म परमात्माने मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजीके रूपमें अवतरित होकर नर-लीला की । जो मातृपुत्रके लिये आदर्श है । साधारण वर्मके स्वरूप श्रीरामजीने हमारे लिये विविध आदर्श प्रस्तुत किये, जहाँपर रावण यह कहता है कि—

नरक हीन करहु मही जाई । जिहत चरहु तापम रौठ जाई ॥

वही श्रीरामजी अद्भुतको लम्बा मेजने समय कहते हैं कि—

कल हमार मासु हिन होई । विषु मन करेहु वनकरो मोई ॥

इसमें श्रीरामजीके सम्पन्न बोल होता है । शत्रुका भी आत्मीयत्व क्षितिचिन्तन पर रहे हैं । स्वधर्म सिद्ध हो जानेपर राज्य-भोगदिमें तल्लीन सुधीको मां सीताजीके अभ्येगणका मरण न रहा । श्रीरामजीके प्रति सुधीका

यह अपराध था; क्योंकि उन्होंने- हा प्रथम कहा था—

कह सुधीव नवन भरि कारी । भिक्षुहि नाथ भिक्षुकेन कुमारी ॥
नव प्रकर करिहैं सेवकरी । अहि विधि भिक्षुहि आनकी आई ॥

कल्पनात् श्रीरामजीने उनसे वनमें रहनेका कारण पूछ था—

‘कारव कवन बसहु वन जोहि कहु सुधीव ।’

और सुधीवका सम्पूर्ण वृत्तान्त श्रवण कर बादमें सुधीवके विध-निवारण-हेतु बालिवकी प्रतिज्ञा की—

‘सुनु सुधीव मैं मरिहैं बाकिहि एकहि वान ।’

श्रीरामजीने तो अपने वचनका पालन सूरत किया, देखित सुधीव सब कुछ भूखर सता-सुखमें मग्न हो गये और चिरकल्पक उन्हें दोश ॥ आया । नव भगवान्ने उत्पणकी समझाने हुए सुधीवके पास भेजा—

‘भव देखहु मैं आरहु नाम मया सुधीव ।’

भगवान्नाम आराधीके प्रति भी अमादित रूपसे हृष्ट पामा सुधीव सम्बोधनको म भुला सके । पीनजानको अनुसर एक बार कदाकी राजमाफार दोराजाओंका रूप आम्ने-सामने आ रुक, वीचमें एक पुनिया था, जिसमें एक ही बादन निरख मकता था, अतः दोनों रूप रुक गये । ममसा यह थी कि किसका रूप पहले निकले । राजाजीकी

गणपति दृष्टिसे, वपुर्दृष्टिसे, अन्य दृष्टिकोणोंसे विचार हुआ, किं तु आश्चर्य ! दोनों चित्तबुद्धि समान थे । तत्पश्चात् दोनोंके सारथियोंमें अपने-अपने राजाओंके आदर्श एवं गुणोंका वर्णन आरम्भ किया । ममस्वाका मतिप्रिया प्रतिभण बड़ती जा रही थी; क्योंकि गुणोंमें भी दोनों स्मरन्त ही थे । अन्तमें एक सारथिने कहा—‘हमारे महाराज शाकानुसार ‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’ अर्थात् ‘पुरोंके साथ युग स्पृह्यार करो’, की नीतिपा चलने हैं । इसका द्वितीय सारथिने कहा—‘हमारे राजा इसके विपरीत ‘पुरोंके साथ भी अक्षर स्पृह्यार करो’, पुराणमें युगा करो. व्यक्तिसे मही’—इस नीतिपा चलने हुए प्रजाको संतुष्ट रखने हैं । ऐसा सुनकर प्रथम सारथिके स्वर आगइ राजा नीचे उतरते हुए बोले—‘सारथि अपने रथको दीप दृष्ट हो, निर्णय हो गया । हमसे ये सामनेवाले राजा ध्रुव हैं ।

श्रीरामजीके चरित्रमें भी ‘वेरिदु जायु बकाई कराही’ का हेतु वर्तमान है । आप आदर्शके लिये सत्तु भी मुक्त हृदयसे प्रशंसा करते हैं । युद्धमें प्रमुख योद्धाओंके मारे जानेपर रावणमें अपने अनुज पुष्पकर्णको भगवान् और सारां स्थिति समझते हुए युद्धहेतु प्रेरित करने लग्य—

एवाकुल कुम्भकरत पदि मया । विविध जतन करि पाहि कलावा ॥
हंसकरव दृष्ट कहु भारी । काहे तब मुक्त रही सुलाही ॥
कहा कही सब तेहि भविमारी । कैहि प्रचार सीमा हरि भावी ॥
नाम कपिगढ़ विमिचर मंडाये । महा महा लोचन मय आये ॥

(११० अ० ६ । ६१ । ६६)

तब पुष्पकर्णने कहा—

‘कगइका इति आनि अब सर पाइत कवपाव’

‘शट । तु मगाजननीका आहरण कर कम्पाग पाइता है । जेहिन ‘महिच काइ करि मरिसा जाना ।

गर्ज बजावात समाना ॥’ तामसी आहारके कारण बुद्धिमें ‘मोगुगका प्राचल्य होते ही कुम्भकर्णने रावणमें कहा—
‘युग तो अनेक कर्णोंको धारण करनेमें सक्षम हो । सि रामके रूपमें आकर तुमने सीताको बशमें करनेपर प्रयत्न क्यों नहीं किया ? तब रावण कहता है कि—
‘जब मैं रामरूप धारण करनेके लिये राक्षसेन्द्रके सम्पाद प्यान करने लगता हूँ, तब शनैः-शनैः मेरे हृदयके सारे कम्पन मर हो जाते हैं—

रामः किं नु भयानभूच्छृणु तन्मं तालीदलद्वयामलम् ।
गमनं भजतो ममापि कादुरा भागं न संजायते ।

रामके रूपमात्रसे रावण-जैसे दृढचरित्र भी भयान हो जाता है । यह है भगवान् श्रीरामजीका आदर्श और प्रभाव । चरित्रादर्शका प्रेरक प्रकाश होता है । विमोचनके रावणहीन बैठनेके बाद एक बार विभीषणके रथसे कुछदूर एक आभयगती पुरुष हो गयी । व्योमने विभीषणको एक भूगृहमें बन्द कर दिया । यह बात जब भगवान् को पता हुई तो उन्होंने बहोके व्योमसे कहा—‘विभीषण मो मक्त है, मक्तका अपराध क्षमाकर अपराध होता है, अतः ‘भक्त्यापराधेन स्वामी दण्डमर्हति ।’ तब सभी उनके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगने लगे । इस प्रसंग श्रीरामजीके अनन्त गुण हैं, हर कार्य शिक्षाप्रद है । यहाँ दो-एक प्रसङ्गोंका स्वातःसुस्वायकी ध्वन्यासे उल्लेख किया गया है, यथार्थमें ‘श्रीराम विमलवान् धर्म ही है ।’

यम चरित्रका आगार है और धर्माचरण ही चरित्र-गहन है । अतः पूर्वमान् धर्म श्रीरामके चरित्रोंके आदर्शका चरित्रके निर्माणकी शिक्षा ग्रहण करने पाइये ।

रामचरितमानसमें सीताचरित्रका आदर्श

(लेखक—डॉ० श्रीगुरुदेवरायजी, एम्० ए०, पी०एच्० डॉ०)

चरित्र जीवन्मयी शिक्षा-मणि है। चरित्रवान् व्यक्ति हमज्योतिर्पूर्ण होता है। वह अपनेको भी धोतित है और साथ ही अपने परिसरमें आये हुए अन्य को भी। सरसङ्गको इसीलिये कयाकल्प कहा गया इसके फलस्वरूप—‘कथ होहि विह बहदु मराठा।’ कोयल और कज्जल हंस हो जाता है। रामको हर सर्प-विषट् विषका परित्याग करने हैं—

हि निरखि मग सीरिनि बीछीतबहि विषम विष तामस तोकी
प्रवन् व्यक्ति अपने लिये आत्म-बन्ध-पूर्ण होना है

दूसरेके लिये प्रेरणाका आदर्श बोल। साहित्यमें जित ऐसे हैं। उदात्त चरित्र समाजके लिये आदर्श होते हैं। रामचरितमानसमें श्रीसीताजी-सा चरित्र ऐसा ही एक आदर्श चरित्र है। तुलसीके मानसमें श्रीसीताजीका चरित्र तीन रूपोंमें वर्णित है—

(१) मग कनि आनकी । और (२) अतिसय प्रिय कनानिबान की ॥ (मानस १।१८।७)

प्रथम चित्र बेटीका, दूसरा मौका और तीसरा पण्डित है। अपने तीनों रूपोंमें श्रीसीताजी समस्त नारी जगत्के लिये आदर्शका मानदण्ड हैं। वे परवर्ती पण्डितके लिये प्रेरणाबोध हैं। अपने तीनों रूपोंमें श्रीसीताजी आदर्शकी सीमा हैं, पर तब विभिन्न रूपोंका विशेष समाहार जिस एक रूपमें हुआ है, वह है—सगी सीताया रूप, करुणा-निधानकी प्रियाका।

श्रीसीताजी करुणाकी प्रतिगुण हैं। अनाश्रित-सम्भूत दुष्टि निवारणार्थ जीवन-उदात्त हस्त-संचालन-क्रममें आप धृष्टीसे प्रकट हुई और जनकजनि आपको पुत्रीके रूपमें ग्रहण किया। इस प्रकार विप्रति करुणाके रूपमें प्रकट होकर श्रीसीताजीने मिथिलाके इस क्षेत्रको क्षु-तार्थमें आने बड़ाया और इसे भय-भयानसे पूर्ण किया। जन-

गमनके संदर्भमें गन्त्री सुमंगसे श्रीसीताजीने आने निग-गृहके विशाल वैभवका वर्णन किया है—

विनु बैधन बिकाम श्री बीडा। नृप मनि मुपुट मिखित पदपोड ॥
सुखनिबान कम विनु गृह मोरें । (मानस २।१७।१)

इसी संदर्भमें श्रीसीताजीने भी संतानके सुख और सुकुमारिताको उक्ति करने हुए श्रीरामके सामने व्यक्त किया था—

पण्य पीड तजि गोदहिदोरा। सिपे न शीम पगु कबनि छोरा ॥
(मानस २।५९।५)

बेटीके रूपमें राजकुलमें पावित, सुकुमारिताकी प्रतिमूर्ति सीता छोटे-मोटे गृह कर्णोंके सन्पादनमें रुचि रखती थी। जनगुति है कि शिवजीका धनुष जिस स्थानपर रखा था, उसको बीपनेका कम श्रीसीताजी ही करती थी। उसी कममें एक दिन उन्होंने धनुषको उठाकर उस स्थानपर उगे बास-कसको सक्त कर दिया था। पूजा-कालमें इस बास-सुषोरोनको देखकर भोजनकर्ताकी प्रसन्नताकी सीमा न रही और संतानके बड़ा अनुमान कर उन्होंने निधाय कर लिया कि उस धनुषको ढोनेवाले भ्रष्टाचारों पुरुषके साथ ही ने बरती इस बेटीका विवाह करेंगे। इस लोचनवासे एक और जहाँ श्रीसीताजीका बल व्यक्त होता है, वही दमर्ग और उनकी सत्तापीकी अभिरुचि, रतन-निष्ठा तथा गृहस्था-पुनरुत्थता भी प्रकट होती है। पुरी रूपमें संज्ञा अन्य लोचनप्रिय थी। भ्रष्टारसे, सनातसे उद्वेग-व्यापार मिटा था, स्नेह मिटा था और उन्होंने समाजको, परिवारको एवं स्व-भूगर्भको भी स्नेह दिया था। ऐसी व्यक्तिकी बेटीके विदाके समय नातास हृदय निर्दोष कैसे नहीं हो। श्रीरामके प्रति सुनयनाके शब्दोंमें—

परिवार पुत्रजन मोहि वाचहि प्रानप्रिय प्रिय शक्ति को ।
(राम० भा० १।११५००)

विदाके समय स्व-मूर्ति में अपनी चेष्टा की मूक भावों से सीता-वैद्यो ने विदा किया था. अपने स्नेहपूर्ण दृष्टि ध्यान उनके अन्तर में भीतर—

मूक सारिका जानकी उपाय । कलक विजयिनि तस्मि वदाम् ॥
व्याकुल कहि कहि बेहोरी । सुनि पीरज परिहरा न केही ॥
मय विदित न्याय पदि योती । अनुभूत न्याय केने कहि जाती ॥

(मानस १।१३८।१-३)

माता-निर्वाण, परिजनके, पुरजनके, इस साङ्ग-व्यास, योगज, शिक्षणज, उपदेशक प्रतिस्वरन श्रीसीताजीने पूज्यस्वयं हुआ और इन्हींके फलस्वरूप मन, वचन तथा कर्मसे वह पतिकी प्राण-व्यस्य, अनुचरी, सहचरी और आदेशाधिकार स्वयं स्वामी मारियोंने सम्प्राप्त की । श्रीसीताजी यह मान्यता मिलनी गौरवपूर्ण है—

जहँ कही नाथ कहि अक नाते । पिय विपु सिपहि तरहिबुते ताते ॥
तनु भनु धानु बरनि पुर राज । पति बिहीन मय मोक समान ॥

(मानस २।३५।१-४)

श्रीसीताजीने इन समस्त अभ्यासोंके, मान्यताओंके श्रीसीताजीने अपने जीवनमें प्रतिकल्पित किया । परिवार-सुखको छोड़कर, राज्य-सुखको त्यागकर उन्होंने दुःखमें और सुखमें समभावसे पतिप्राप्त साध दिया । उनकी हर आकांक्षा पलन उनकी हर इच्छाकी पूर्ति श्रीसीता करती रही । आदेशाधिकार गृह-वर्ण्यकुशल श्रीसीताजी वनमें रहकर तो सेवा पाय करती ही रही, राजरानी होनेपर भी पतिसेवाका साग कर्म स्वयं करती गयी—

पति अनुकूल नदर रह्योता । सोभा न्यास सुखीक विनीता ॥
आमलि कृपामिश्र प्रभुताई । सेवति चरण कमल मय न्याई ॥
बरपि गुरु सेवक सेवकनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥
निज कर गुरु परिचरक करई । रामचंद्र आचम्य अनुसरई ॥
जेहि विधि कृपा मिष्ट सुख मानव । मोह कर जो सेवाविधि जानव ॥

(मानस-उत्तर)

इतना ही नहीं, जनगणनके अवसरपर श्रीसीताजीसे विदा लेने समय में भी श्री सीताजीने उन्हींके कहा था—

मेरा समय देव हुन श्रीमा । मीर मनोरथ मयम न कोना ।

उम मनोरथको पया-अवसर उन्होंने ठोकरा हाकी न जाने दिया और वनमें विप्रकूटमें उन्होंने सुमुखी मेरा बड़ी मगमगासे की—

वीच मासु प्रति वैच बनाई । मार करइ मरिम मेरमरई ॥
(मानस १।२२।१)

और उस अभ्यासकर निर्वाह पुनः राजरानी होनेपर भी अनवरत रूपसे करती रही—

वीच मासु प्रति वैच बनाई । मेरह मरई मान मर नाई ॥
(मानस ३।२३।८)

मेरा मानो मरनाहीका मत था । पति-सेवाका मत इनमें कूट-कूटकर भरा था । हमकी पराकाष्ठा हमें विप्रकूटमें वनक-परिवारसे मिलन-प्रसन्नमें दीप्त पड़ी है । वे आपस किये जानेपर भी मानकुर्यके स्पर्शके संपर्कमें ठहरना नहीं चाहती । पति-सेवाका कर्म उन्हींके कर्तव्य था । वे रामकी सेवासे थोड़ी देरके लिए भी अलग होने नहीं चाहती थी । पर क्षीम और संस्कारके कारण मनोगत भावोंको लपट करते नहीं देखा था—

कहतिन वीच मकुच मय नाई । इहाँ बसव राजनी मय नाई ॥
(मानस २।२८।१०)

इस बातको गनी सुनयनाने ही जीवनकर्म लपट किया—

जहि मय तस्मि जगजग राज । इहाँ सराहत मोय सुख ॥
(वरी ८)

मयांग-यशमें श्रीसीताजी प्रेम और पति-सेवाका हृदयकारी चित्र भी मिलना ही है, वियोग-यशमें भी यह चित्र कहींसे भूमिगत नहीं होने पाया है । श्रीसीताजी वियोगमें श्रीसीताजी मूक गयी हैं—“कमल तनु नीम मय इक बेनी” । श्रीगंगा इतनी है कि—“कमलपति के मुखी कंचन होत” । (वरी १०।३८) श्रीसीताजीने राम और मेराके अभावमें श्रीसीताजी अपने प्रान्तों

विसर्जित करना चाहती हैं । पर जैसे ऐसा नहीं करने देती—

बिरह भागि डर डर कर भविकाइ ।
 ५ भँसिकां सोइ बेरिनि देत सुसाइ ॥
 (बरये रा० ३६)
 नयन खरहि अतु निज हित लागी । और न पाव देख बिरहगामी ॥
 (मानस ५ । ३७ । ६)

सीता पनि-वियोगको नहीं सह सकती । श्रीसीता मरणको राग करना चाहती हैं, मगर उसके तीन बाधक हैं । (१) श्रीरामका स्मरण, (२) गुण-श्रवण, (३) उत्तर-दामिपत्य निर्वाह । प्रथमका संनाशन नामद्वारा, दूसरेका त्रिजटा और हनुमान्द्वारा, तीसरेका मन्त्र-कुशाद्वारा होता है । श्रीरामद्वारा पूछे जानेपर हनुमान् जीने स्पष्ट किया था—

कहाइ ताव केहि नीति जानकी । रहति करति रक्ता म्मयान की ॥

श्रीहनुमान् ने प्रश्नके दो उत्तर बताये—

बिरह भगिनि तनु दुख समीरा । खास जरइ कम जाहि सरोरा ॥
 नयन खरहि अतु निज हित लागी । और न पाव देख बिरहगामी ॥
 नाम पावइ विवश गिसि प्यास तुम्हार कपार ।
 कोचन निज पद सींचत जाहि प्राण केहि बार ॥
 (मानस ५ । ३०)

श्रीसीताने प्राणत्यागमें त्रिजटासे सहायताकी याचना की तो उसने राम-गुण सुनाव इनकी प्राणरक्षा की और दूसरी बार हनुमान् बीने । त्रिजटा—

सुनत बचन पद गदि मनुसापुसि ।
 मधु प्रताप बस सुखस सुभाषि ॥
 (मानस ५ । १२ । ५)

हनुमान्—रामचन्द्र गुण बरमे लागी । सुनतहि सीता पर दुख भागी ॥
 (मानस ५ । १३ । ५)

निष्पत्तनगरमें ने प्राणत्याग करते परे । रामचन्द्र दामित्य जो है—

हुकी सिय पिब बिरह मुकसो सुजी सुत सुख पाव ॥
 श्रीसीताकर बहूजीवन दुःखकर एक महासागर है ।
 श्रीहनुमान् ने इसे स्पष्ट करने हुए कहा था—

निजिष मिमिष कलानिधि जाहि कल्प मम वीति ।
 बेगि चक्षिष प्रभु आनिष मुन बस बस दस बीति ॥

और पुनः उन्होंने श्रीरामको—‘बचन काम मन मन गति जाही । मयनेहुं ब्रुविष विपति कि ताही ’ इस दाक्षाय्य समाधान करते हुए कहा था—

कह हनुमंत विपति प्रभु मांई । जगत्त सुभिरन भजन मांई ॥
 श्रीहनुमान् बीने शब्दोंमें धीमन्ताजीकी विपत्ति-कथा अकल्पनीय है—

सीता के प्रति विपत्ति विमाना । बिनाहि कहे भलि दीनदयाला ॥
 सती सीताकी निष्ठा श्रीराममें इतनी प्रगढ़ है कि वे जीवनमें श्रीरामको वा मरणको ही चाहती हैं । यही कारण है कि सीताने कछनपुरीमें आकर लङ्कापनिक्को मजर उठाकर भी नहीं देखा । उससे बात करनेमें भी उन्होंने नृणका सहारा लिया ।

अपने स्तोत्रपर श्रीसीताको अत्यन्त विधास है और प्रभु-नामका पूरा भरोसा । ये ही दोनों संकल उनके निर्वास्ति जीवनमें भी धैर्य, सहिष्णुता और जिह्विस्ता प्रदान करते रहे । अपूर्व कष्ट-सहिष्णुता है—उनमें । राक्षसकी विशाल शक्ति और प्रसूताको उन्होंने ठुकरा दिया और श्रीराम-प्राणके बदलर नोपी रही । अपने स्तोत्रकी उन्होंने प्रवासमें भी रक्षा की । यही कारण है कि महास्त्री अनुसूयाने श्रीसीताके सामने स्त्रीके लक्षण और वर्णपरण उपस्थित करते हुए श्रीसीताने स्त्री नारियोंके प्रथम वर्गमें रक्षा और अपनेको दूसरे वर्गमें । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सब लक्ष्मणोंके लक्ष्य तो सीताजी स्वयं ही हैं, क्या तो मात्र जगत्-कल्याणके लिये कही गयी है—

उत्तम के अथ कम मन माही । मयनेहुं भाव पुनरु जग माही ॥
 मध्यम परचलि देखइ केमें । आता रिता पुन निज जेमें ॥
 सुत सीता लव नाम सुभिरि नारि पतिजन काहि ।
 मोहि प्राण त्रिप राम चदिहै कया संसार दिन ॥
 (मानस ३ । ४ । १२ श्लो ५)

ऐसी ही अपनी बेटी सीतासे जब जनकजीने चित्रकूटमें तापस वेदमें देखा तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही। उन्वस्मिन् कण्ठसे वे बोल उठे—

पुत्रि पवित्र किंपुत्रक बोध । सुप्रसन्नवत्तमः कश्चिदस्य कोऽहम् ॥

सती सीताकी पवित्रताकी उपमा उन्होंने गङ्गासे ली और श्रीसीताको गङ्गासे भी महत्तर बताया—

जितं सुरसरि कोवि मरि सोरी । गङ्गायुः प्रोक्तुमिह भद्रं कदासीत् ॥
मंगं महावि यत्तु सीतामि वदेरे । एहि किंपु सायु मयात्रा वदेरे ॥
(मानव २। २८१। ३-४)

इस प्रकार यहाँ भी सीताचरित्र परम धन्य है—
'वितर्हि प्रबोधं चरितं सुमि जगम् ।' सती-साम्नी सीताके चरित्रपर ज्ञान-अज्ञान जो भी शब्दाएँ उत्पन्न हुईं, उनका निराकरण साम्नीने प्रथमबार दृष्टात्में अग्नि-सीमा देकर यह कहने हुए किया था—

यो मन वच क्वय मम हर माही । तस्मिन्नुत्तरे भाग गति माही ॥
तो इसाबु सब के गते जगत् । जो कहूँ होइ सीतां सरमा ॥

और सतीके प्रतापसे सब श्रेयस्कर हुए—

वसिष्ठः भद्रं लौकिकं कर्तव्यं प्रवक्ष्य पादकं महे कवे ।
(१। १०८। ४०-५०)

दूसरी वर कलशका निवारण सीताको निर्वाहिला होकर करना पड़ा। लोकमें चर्चा चलने लगी थी। श्रीरामने व्योम्हितमें यह निर्णय ले लिया था—

वरदा चरितसौ चरन्ती जनमनः कान्ति रसुराह ।
वृत्त-सुखं सुनि लोके पुनि वर चरनि वृत्ती जाह ।
सात सुरवर्ध सावि रवन्दन वीर्य केहु चहाह ।
काव्यकीकि सुनोय आश्रय आहूह पड़ुचाह ॥
(गीतापथी ७। २३)

सीताजी निष्पत्ति होकर वास्तविक आश्रयमें चली गयी। मोक्ष-परित्रको यह विशेषता है कि उन्होंने पति

पथके विरुद्ध आनाथपनी मही की और न अपने अधिकारोंको ही मनमें स्थान दिया। आश्रमगत पहुँचने वाले लक्ष्मणसे उन्होंने मात्र इतना ही कहा था—
'पाकिनी सब तापमिति; उच्चैः राजवर्गं विचरि ।'
सीताजीने अपने लिये निस्तीसे कुछ न माँगा। विवाहके पूर्व उन्होंने श्रीरामसे मात्र मनोरथ-पूर्ति की याचना की और वैवाहिक जीवनमें गङ्गासे अपने पति-देवरके साथ ससुख जीवने ली।

श्रीसीताजीके चरित्रका तीसरा रूप उनके सत्य मातृत्वमें है। कथ-कुशाके जन्मके बहुत पूर्व ही उन्होंने श्रीहनुमान्जीको पुत्र मान लिया था—'अत्र भगवत् पुनरिति सुख बोध' और आजीवन उन्हें पुत्र समझती रहीं। श्रीसीताजीके मातृहृदयको परस्पर ही श्रीसुमित्रने वनगमनके समय 'श्रीलक्ष्मणसे कहा था—
'त्वात् सुहृदरे मातुः वैरही'। श्रीसीताजी मात्र इतने ही व्योमकी पौ नही हैं। वे अगजजनी हैं, संसारकी उद्धारकारिणी हैं। लौकिक रूपसे कथ-कुशाके जन्म देकर भी सीता दुखी ही रहीं। उनके जीवन हर्ष-निषेधका विभिन्न सम्मिश्रण रहा।

हुको भिच विच-विहृद सुकमी, हुको, सु-सुख पाह ।
और पथ उचगात सीचन यकि उच्चैः सङ्गपाह ।
(गीता २६)

अर्धसंसारिक सम्पूर्ण जीवन भावी पीढ़ीके लिये एक मदेश है। नारी करुणाकी प्रणिर्मूर्ति है। उसका जीवन अगस्त्यी उत्पत्ति और पावनके लिये है। उसकी पूर्ण मातृत्वमें है और क्षमता पानिधनमें। वह पुरुषों पितृ मही, उसका अभिस अह है। वे मया हैं, ब्रह्माकी व्याप्तिनी शक्ति हैं।

गीता अथ जगत् सीता मम वदियत विद्वत् न भिच ।

भ्रातृ सेवा लक्ष्मणजीका आदर्श चरित्र

(टेलर-टी० भीदेवकीनन्दनजी भीबाबब)

श्यामवार लक्ष्मण परात्पर परब्रह्मके नरावतार भगवान् रामके अनन्य सङ्घर, नित्य-वन्धु और परम मैत्रिक भक्त हैं। वे लोकमें सामान्य धर्मके प्रतिष्ठापक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी रहस्यमयी लीलामें विशेष धर्मके परम आदर्श हैं। आदिशक्ति वास्मीकिने लक्ष्मणको श्रीराम-रा 'बहिः प्राण इयापरा' कहकर दोनोंको अभिन्नत्वात्मक रूपमें देखा है। लक्ष्मणसे भगवान् रामका इतना प्रगाढ़ ममत्व था कि शीशवक्रालमें बिना लक्ष्मणके न वे सो पाते न खा पाते थे—'स न जेन चिन्ता निद्रां लभते न पुरुषोत्तमः'। श्रीरामजी तुलसीदासने दोनोंके सनातन सम्बन्धकी प्रगाढ़ताकी अभिव्यक्ति राजर्षि जनकके इस गूढ़ वाक्यमें की है—

बह्य मे गिराय मेति कडि प्रका । उभय वेध हरि की सोइ आका ॥
(मानस १ । ११६ । १)

एक ही परब्रह्म मानो दो वेध धारण करके प्रकट हुए हैं। तत्त्वतः रामसे अभिन्न होते हुए भी व्यवहारतः लक्ष्मण उनके सनातन सखा और सुहृद् हैं। स्वरूपतः उनकी प्रतिमूर्ति होते हुए भी लीलायुक्त उनके पूरक रूपमें हैं। स्वभावसे उग्र लक्ष्मण स्वभावसे प्रशान्त भगवान् रामके चरित्र एवं व्यक्तित्वके सम्पौषक हैं। उनका यश सुषुवंशमयी श्रीरामकी कीर्ति-यताकृति धारण करनेवाले दण्डके समान है—

बुधदि औरवि विमल वताका । रंज समान भवद्वन्द्व ललाका ॥
(मानस १ । १३ । १)

छुम लक्ष्मणोंके धाम, भगवान् रामके परम प्रिय तथा मुक्त शत्रुके आधार होनेके कारण ही बसिष्ठने उनका लक्ष्मण जैसा उदार एवं उदात्त नाम रखा था—

लक्ष्मण नाम राम प्रिय लक्ष्म जगत आचार ।
पुत्र बसिष्ठ तेहि राका कडिभल नाम उदार ॥
(मानस १ । १९)

लक्ष्मणजीके स्वभावकी विचित्रता यह है कि उनकी सारी उम्मा, उमका सारा शोषवेश अथार-नीयके विविध प्रसङ्गोंमें सर्वशेन अपने परम इष्टदेव रामके प्रति समर्पित है। उनका सारा व्यक्तित्व रामके व्यक्तित्वके लिये ही अनन्य यात्रेन सक्रिय रहता है। सिवा भगवान् रामके नित्य सामीप्य-स्वाभसे उनका अपना कोई स्पर्ध नहीं, कोई परमार्थ नहीं। उनके विशेष धर्मका रहस्य यही है कि उनके लिये सामान्य धर्मकी उपयोगिता सर्वत्र नाग्य है। यहाँ भी ऊँचा-से-ऊँचा धैर्य, धार्मिक अथवा संस्कृतिक-आदर्श उनके लिये उसी सीमांतक महारक्षूर्ण है जहाँतक वह रामके अनन्य सान्निध्यमें स्थायक हो। सहज सटोना उनका गौर शरीर परम सुकुमार और उनका संवेदनशील हृदय राम-प्रेमसे क्वाक्य भरपूर है। परंतु अपने इष्टदेव राम-पर किसी प्रकारकी आँच आनेकी सम्भावना मात्रसे वे परम कठोर और असहिष्णु हो उठते हैं। उनका सर्वस मनसा-वाचा-कर्मणा रामप्रेमकी प्रगड़ताके बशीमूढ हो मूर्ख वेगके साथ उन्मत्त हो उठता है।

अनुप-यज्ञ-प्रसङ्गमें जनक और परशुरामके प्रति लक्ष्मणका तीव्र आक्रोश, चित्रकूट-प्रसङ्गमें भरत-शत्रुघ्नके प्रति उनका असाधारण रोषपूर्ण शीरोस्फोट इस तथ्यके अनन्त प्रमाण हैं। रामके विरामे तनिक-सी भी उलझन उन्हें सहन नहीं। वे तत्काल उस उलझनके मूलोन्मोट हो व्यग्र हो उठते हैं। स्वार्थसम्यग्धमें सर्वथा मुक्त उनकी यह असहिष्णुता भी रामकीके स्तरपर किन्तनी मोक्षी और सुकुमार रहती है। मरु बान तो यह है कि उनके इस उग्र और अन्ध-व्यक्तित्वके सादृश्यके बिना मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामके व्यक्तित्वका प्रभाव एवं स्वर्ग मकीर्ति सजाग न हो पाता। श्रीरामका

असामान्य शौर-निर्वाह अनेक अंशोंमें लक्ष्मणके असामान्य तेज-प्रवाहके बन्धन हैं। उनका आकर्षक एवं प्रेरणादायी हो सकता है।

चतुर्प-पक्षमें आये हुए, सारे राजा शक्यके भन्तुपकी निनभा भी छिलानेमें असमर्थ होकर बंट आये हैं और जनक अपना श्रोत्र व्यक्त करते हैं। उस समय रघुनन्दन राम तो शान्त रहते हैं पर लक्ष्मणमें नहीं रहा जाता और वे पूरे बेगके साथ जनकपर धमकाने हैं, उनकी उग्रमुद्रा सभीका ध्यान मीच लेती है—

माने लगनु कुटिल भई मैंहि । रद पट करकन मयम रिवीहि ॥

कहि न मरन रघुवीर हर लगे बचन अनु बाध ।

माइ राम पद कमल मिक बोले गिरा प्रमान ॥

(मानस १। २०२)

उनकी यह गर्वित भी भगवान् रामके प्रतापकी अभिव्यक्तिसे ही प्रेरित है—

सुखहु मनुकुल पंकर भान् । कह्यो सुभाउ न कसु अभिमान् ॥

हो सुन्दारि अनुपामव 'पावी' । कहुक हूब मर्याद उदावी ॥

काये बर जिमि हारी कोरी । सकुई मेठ मूकज जिमि तोरी ॥

कमल बाक जिमि काप चढ़ावी । जोजन सत प्रमान ले जावी ॥

तोरी उग्रक दूह जिमि तब प्रताप बल बाध ।

जी न करी प्रभु पद मगध कर न धरी धनु बाध ॥

(मानस १। २०३)

परशुराम-लक्ष्मण-संवादमें लक्ष्मणकी व्यङ्ग्यशक्ति की उनके हास्य-विनोद-व्यङ्ग्य-संगमन बाधचतुर्पक्ष परित्यज देती है। बाध लक्ष्मण-संवादकी दृष्टिमें कहीं-कहीं उनकी उक्तिमें शिष्टाचारका उल्लङ्घन भी प्रतीत होता है, पर इन्द्रदेव रामके प्रति उनका शीघ्र अनुगम ही मर्यादा-सिद्धमण-हेतु उन्हें प्रेरित करता है। परशुराम कोलावेशमें अपना संपन्न लोभ रोकते हैं, पर लक्ष्मण उनकी सारी बौद्धिकता सुनते हुए और उन्हें विज्ञाते हुए क्षय प्रकटित करने रहते हैं; क्योंकि उनकी सारी व्यङ्ग्यशक्ति की अहंकारकी क्षार्यमत्त भूमिका न होकर परमात्म परम

इन्द्रदेव रामके सभाष एवं स्वस्वकी गौरव-प्रतिष्ठाकी ओर अपसर है। उनके इस प्रकृतित्व व्यङ्ग्य-चतुर्पक्षी पर अक्षय्य धर्मिये—

मपउ काम बिधि कियेउ सुभाऊ । मरे इदये हृषा कवि ॥

भाउ दवा दुख दुख सहारा । सुनि सौमिधि बिहिसि सिद्धमन ॥

बाउ कृपा मूरति अनुकूल । बोलत बचन प्रसत प्रभु ॥

जीने कृपा जहि मुनि गाता । कोष भये तनु राम स्थिता ॥

(मानस १। २०४)

त्रिचकूट-प्रमत्तमें जब दूरे उड़ती हुई धूमिल टेंबकर आर यह सुनकर कि भरत चतुराग्री सेठ के साथ आ रहे हैं, रामके चित्तमें कुछ उत्कण्ठ होती है, उसका सफेदमात्र पाते ही लक्ष्मणका बीरोक्त है। अर्माके साथ जाग उठता है और वे लक्ष्मणमें भ्रातृभावकी मर्यादाका अतिक्रमण करके कह उठते हैं—

जाहु राम सेवक अनु कैहैं । भरतहि समर सिन्धवन देखैं ॥

नाम निरादर कर कहु पाइ । मोचहु समर सेव होइ आइ ॥

(मानस १। २१०)

भले ही लक्ष्मणका यह बीरोक्ताह भरतके सम्बन्ध में गरिमा और महिमापरो देखते हुए सामाजिक नवी प्रतीत होता, पर रामके अनिष्टकी संभावनाकी संभावना लक्ष्मणकी सारी ऊर्जाको सक्रिय कर देती है। वह उनके प्रति उनकी अमायराण सत्त्वानी और उनके सिद्ध अन्त्य सेवाधर्मकी प्रबल भावनाका उद्गार है। अयोध्यामें जन-मनके अवसरपर मत्तान् लक्ष्मणको धर्म एवं नीतिपर उपदेश देने हुए इन्द्रदेव आदेश देने हैं; पर अपने इन्द्रदेवकी भी यह आदेश नहीं सुझाता जो उन्हें इन्द्रदेवके गुणमें बहिन करे। उनके इस विशेष सेवाधर्मके आगे सारे अन्य धर्म लक्ष्मण हैं। यही कारण है कि वे माता, पिता, पत्नी आदि सभी आरम्भिकानोंका मम-न्यासकर सर्वभवेनानी मेराके लिये तब पड़ते हैं। वे किसी धर्म एवं नीति का विरोध नहीं करते पर अपने विशेष धर्मके मार्गमें जाने के किसी भी आदर्शको स्वीकार करनेकी स्थितिमें नहीं हैं।

उनकी अपनी स्नेहपूर्ण विभवाकी अभिव्यक्ति स्वयं
उन्हींका साक्ष्यमें द्रष्टव्य है—

होहि मोहि मित्र नीकि गोसाईं । कागि जगन भरबी कइराई ॥
नरवर नीर बरम पुर जाही । निगम नीति कहै ते अधिकारी ॥
सैं सिन्धु प्रभु प्रवेह प्रतिपादा । संयुक्त मेद कि केहि मराका ॥
पुर विदु मातु न जानबे काहु । काहु सुभाब बाय पतिभाहु ॥
अहं कसि जगत मनैह लगाई । नीति प्रतीति निगम मित्र गाई ॥
मोरे मरु । एक तुम्ह न्यामी । नीलबंशु उर अंतरायामी ॥
बरम नीति बपदेमिह ताही । नीरनि भूमि सुगति प्रिय जाही ॥
(मानम २ । ७२ । १४)

सदैव भगवान् रामके अनन्य सेवक ही नहीं,
परामर्शदाता समस्त न भूषा भी हैं । विरही रामको
आश्रमन देनेका दायित्व भी वे निभाते हैं ।

लक्ष्मण और रामके प्रगाढ़ स्नेह-सम्बन्धकी सर्वाधिक
भारमिका अभिव्यक्ति लक्ष्मण-मूर्च्छा-प्रसंगमें होती है—जब
राम स्वयं लक्ष्मणके बिना जीवन-धारणमें असमर्थ हो
रहे हैं । फिर मर्यादापुरुषोत्तम स्वयंस्वरूप रामको
लक्ष्मणकी अनन्य निग्रहसे अभिभूत होकर यहाँतक
बहना पड़ा कि—

जै अनतेई बस कपु बिछोह ।
गिरा बरम मनतेई यहि ओह ॥
(मानम ६ । ६१ । २)

‘मरु-बाहु’ लक्ष्मणके बिना उनका सारा पुरुषार्थ
निष्फल हो जाता है और वे प्राण छोड़नेको आतुर
प्रतीत होते हैं—

मेरो सब दुदरारब बाकी ।
बिरति बैठावन बंधु-बाहु बिनु करी भरोषो काको ॥
सुनु सुधीव । सोबेह सोपार केरो बदन बिधाता ।
ऐसे समय समर-संकट हीं तगरो लपन-सो अगता ॥
गिरि, कानन जेई माला-मृग, हीं पुनि अनुज-मँजरी ।
(गीतावली ६ । ७)

संजीवनी पाकर मूर्च्छासे आग्रह लक्ष्मणसे जब
पीडाके सम्बन्धमें पूछते हैं तो प्रेम-पुष्पकित-निधोर

अनुबन्ध कितना भोला, स्निग्ध एवं रोधक उत्तर
निम्नलिखित पदमें वर्णित है—

इदप काठ मेरो, पीर बनुपीरे ।
पाह मजीवन, अगि कहत थीं प्रेमपुष्पकि बिसराम सरीरे ॥
मोहि कदा मृत्युय पुनि पुनि, जैसे पाद-अरघ-चरचा कोरे ।
मोभा-मृग फति-मृग मृषाई, ऐनम कांति-मोह डोरे ।
गुल्मी सुनि मँसिप्रि-बन मर परि न मरत धीरो धीरे ।
उपमा राम जगनको जीमिनी क्यों नीचे लीरे-लीरे ॥
(गीतावली ६ । १५)

क्षीरनीपत्रे तो निवेष्टी हंस पृथक् भी कर सकता है,
अतः रामसे सर्वात्मना अभिन्न लक्ष्मणके प्रेमकी उपमा
उसमे कैसे दी जाय !

निम्नका अग्रिम प्रेम वोटि हिमनिर्ज-से अचल धीर
भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम रामको इतना अभीर और
किर्तुर्गुणविभूष बना दे, उन लक्ष्मणके व्यक्तित्वकी तुलना
करा रामकाफे किंस अन्य पात्रसे सम्भव है ! स्वातन्त्र्य
चतुर राम स्वाम बनके बहकर उर्मिलाकलम अनन्य
निग्रह नमनिष्ठ लक्ष्मणके द्विग सभावन उद्घाटन
गोश्वामी तुलसीदासने चिनय-पत्रिदशमें किया है, उसमें
उनके माते अग्रिपत्री स्मारेणक सद्ध साक्षात्कार हो
जाता है । उर्मिलाका न्यागम्य जंतन भी प्रियम लक्ष्मण
सीमा एवं रामके प्रति अनन्य निग्रही परिपूर्णताके
चरितार्थ करता है । तैमे लक्ष्मणका व्यक्तित्व रामके प्रति
संशोधन समर्पित है, जैसे ही स्त्री-साम्नी सुकुमार-हृदय
उर्मिलका परोक्ष योगदान लक्ष्मणके प्रयत्न योगदानकी
अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म एवं गम्भीर है । सुमिश्रानन्दन
उर्मिलकलम रामाभिनि तन-मन-आग साज्जत् पगल्य पुरुषो-
त्तमके ही समान प्रसिद्ध सुकुमार-हृदय लक्ष्मणका अग्रि
एवं व्यक्तित्व अनुरी दृश्यमपनामे परिदृष्ट है । आत्मा-भावके
अग्रिप्रोपायकके रूपमें इनका अग्रि अनुवर्गीय है ।

भरतका आदर्श एवं उत्प्रेरक चरित्र

(अष्टक-भीमकुम्भिका भीमरीत्या)

प्रसवते प्रथम भरत के भरात। कालु मेम मत काह न करना ॥
(ममत् १।१९।२)

भीमप्रेक्षामीजीने रामचरितमानसमें माधवोंमें सर्वप्रथम भीमरतजीके धरणीकी वन्दना की है। उनके नियम और श्रौंकर धर्मन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि गोस्वामीजीने तब अपने वरनोंमें भीमरतजी मुनिद्वारा वरदा रामायण सुनी थी। इस भीमरतजी मुनिद्वारा भरतजीको उच्चश्रेणीकी सनद प्राप्त हो चुकी थी। श्रीगुल्सीदासजीने उन्हें किस विधे प्रथम स्मरण किया। भीमरतजी मुनिने कहा था—

युग तो भरत मीर मन यह। भौं देह कतु राम मनेह ॥
(वरी १।२०७।४)

अतः गोस्वामीजी इसकी पुष्टि करते हैं—

राम चरम वंकर मन काह। सुपुत्र अमुक ह्व तनू न पाह ॥
(वरी १।१९।२)

भीमरतजीवर मन रामजीके धरणकर्मजोंमें भीमरीकी मूर्ति दुमाया हुआ है, यन्ही उनका पास नहीं छोड़ता। अतः सर्वप्रथम प्रभुप्रेमी भरतजी वन्दना करना आवश्यक था। भीमरतजी रामजीके स्मरण दी हैं। वे गृह्याकर्मा करने गये हैं। उनका वर्ण भी श्रीरामसे मिलता है। उनके गृह्याकर्मामें भ्रम हो जाता है; यथा—

भरत राम ही की अनुकारी। सहमा कलि न मचई नर नारी ॥
(वरी १)

श्रीकसिप्रजी नामवरण-संस्कार कर रहे हैं। उन्होंने निश्चय माधव-योग्य करनेवाले होनेके कारण इनका नाम 'भरत' रखा। मुनिने कहा था—

विश्व भरत पीरत कर आई। ताकर नाम मरम अप होई ॥
(वरी १।१९९।४)

नर्मके आशारा दी सृष्टि है और भ्रम ही पृथ्वीके भाग लिये हुए है। भरत इस भ्रमकी विलक्षण भाषा करने वाले थे—

जो व होत मन मनम मन को। मरक भरत पुन धनि भरत को
(वरी १।२११।१)

भीमरतजीको मर्मादापुरुषोत्तम कहा गया है उन्होंने कभी भ्रमकी मर्मादा भ्रम नहीं की। दशमस्कन्धसे स्पष्ट कहते हैं कि भरतजीको वरिष्ठ-विश्व करना साधारण बात नहीं है। वह साधारण व्यक्ति बुद्धिसे परे हैं—

सुनतु कवच भक्त भरत मरीया। विधि प्रवेच मई सुन। नरीक
(वरी १।२१०।१)

अस्मरण। सुनो, भरत-स्मृति। उच्चम पुरुष रूपकी सृष्टिमें न तो कहीं सुना गया और न देख गया। इन सबका कारण भरतकी भात-मक्ति, प्रभु-दान-से और उनका आदर्शचरित्र ही था। नतपसुने पुरु दृष्टा है। कवचपुरीमें दूत वहाँसे समाचार लेकर आते हैं। उस समाचारको सुनकर भरतजी पुष्किल हो जाते हैं। भरतजीके पवित्र प्रेमसे देखकर सारी स्मृति सुन पाया। महाराज दशरथके आदेशर 'कवच' की राखी बरता। भरत और शत्रुज 'युष्मक मेम पूरे शीव कला' आध कहेंगे कि दोनों यहाँ पुष्किल हुए, इसमें भातरी ही क्या विशेषता रही। भातरी शत्रुज तो भरतके अनुगामी थे। भरतको देखकर उन्हें तो पुष्किल होने ही था; क्योंकि वे थे 'मूर मुनीक भरत अनुगामी'।

भीमरतजीकी परिचारेके शुभ-किसत थे। मने वंकेरीके वा-या-नानके समय भीमरतजीकी मनिद्वारा ये। परतु।

भरतपुत्रकवच भरतके मने थे। सुमग्न होई भरत कहुँ वरत।
(वरी १।२११।१)

अयोध्यामें अन्तर्गत प्रारम्भ होते ही भरतजीके भात-कवच होने लगे। वे भातमें भवका अन्त देखने

सन सन्नोंके बारेमें जानेपर करोड़ों प्रकारकी बुरी-
बुरी कल्पनाएँ किया करने लगीं इनके
निष्कर्षार्थ थे—

मागई इरवे यहेस मनाई । कुसक मागु पितु परिमल माई ॥
(मानस २। १५९। ४)

शिवजीसे परिवारकी कुशल मनाते हैं । इसी बीच
अयोध्यासे दूत आ जाते हैं । दूतोंने कहा—‘परतजी !
आपको गुरुजीने बुलवया है ।’ फिर क्या था—

चके समीर बेग हय होके । मासल परित येक बन बाँके ॥
इरव सोनु बर पनु न सुहाई । अय मागई किर्न डाँडे बजाई ॥
(बरी २। १५७। १)

हवाके समान चलनेवाले बोंबोंको हँकते हैं कि वे
और तेज चलें । बिबट नदियों, पर्वत और जंगलोंको
झँकते जा रहे हैं । उनके (भरतके) हृदयमें बड़ा
सोच है । कुछ सुझाता नहीं । मनमें ऐसा विचार कर
रहे हैं कि सबकर पहुँच जाऊँ । परिवारसे चिन्तित
होनेके कारण मार्गमें कुछ आदिकार विचार नहीं, सीधे
चल रहे हैं । फिर भी आतुर हैं कि शीघ्र अयोध्या
पहुँच जायँ । ऐसे में, भरतजी परिवारके सुमचिन्तन ।
श्रीभरतजी अपने परिवारके सर्वप्रिय व्यक्ति थे ।
मन्ना फौसम्पानीसे श्रीराम वन गमनको आज्ञा गाँग रहे
हैं । माता कहती हैं—

रात देन कदि शोह बन मोहि न मो दुग जेसु ।
गुह धिनु भरतहि भूपतिहि प्रपति प्रचद कहेसु ॥
(बरी २। ५५)

(राजा दशरथजीने) रात्रि सँनेको कहकर गुम्हें बन
दे दिया, इसका मुझे त्रैदामात्र दुःख नहीं है । (दुःख
तो इस बातका है कि) गुम्हारे बिना भरतजी, महाराज-
की और प्रजाको बड़ा भारी कष्ट होगा । सबसे पहले
मन्नाजीको श्रीभरतजीकी चिन्ता हुई । श्रीरामचन्द्रजी
चित्रकूटकी पर्णकुटीमें रहते हुए ‘अन सनेह सीक
देखवाई’का स्मरण कर ‘क्या सिद्ध चल होई हुआरी ।’

तथा प्रसूतो दुम्बी देखकर ‘कवि सिध कछन दिख
दोह गहरी ॥’ चित्रकूटमें माता कैसल्या पुनः अपने
बचनोंकी पुष्टिमें सुमयगानीसे कहती हैं—

कचनु रामु सिध जाहु बन अक परिनाम न पोखु ।
गहरी हिरे कइ कोसिका मोहि भरत कर मोखु ॥
(बरी २। १८२)

वे भरतजीको साम्बन्ध भी देखी हैं—
‘कहति राम प्रिय नात तुम्ह सदा बचन मन कोष ।’
मया-बार-बार पुष्टि भी करती हैं—‘तुम्ह रघुपतिहि
मानहु से प्यारे ।’ श्रीभरतजीकी भी भरतजीसे इसका
समर्थन करते हुए कहा था—

‘सुनहु भरत रघुवर मन माहरी । पैसु पात्र तुम्ह मन कोह गहरी ॥’
‘कछन राम सीनहि अति प्रीती । किमि सब तुम्हहि सराहुत प्रीती ॥’

निषादराज भी सौमन्ध शाकर भरतको विश्वास
दिघते हैं—‘तुम्हसी न तुम्ह सो राम प्रीयसु कछन हो
सोई किए ।’ इन प्रकरणोंसे सिद्ध है कि श्रीभरतजी
परिवार-प्रिय व्यक्ति थे । वे संकोची भी कम न थे ।
संकोचका वे कभी धीरमसे सीधी बात भी नहीं करते
थे । उन्होंने स्वयं कहा है—

मई सनेह सँकोचबल धनमुच कही न बेन ।
इरवन मुषित न आतु कवि पैम पिभासे नेन ॥

ऐसे संकोची एवं अनुरागी, आतृ-अन भरतजीको जब
पत्ता लगा कि महाराज दशरथकी मृत्यु हो गयी है तो वे
विषादसे बेहला हो गये और तान ! तान !! हा तान !!!
पुकारते हुए भूमिपर गिर पड़े । परंतु, जब उन्होंने
कौंसीसे गम-धन-गमन सुना तो—

भरतहि जिसरेह पितु धरन सुवन राम बन गीनु ।
हेतु अनपपद कनि प्रिय पक्षित रहे परि सीनु ॥
श्रीरामजीका बन जाना सुनकर वे निवृत्ति-वियोग-विषाद
और और दुःख तुरंत भूत गये । हृदयमें इस अनर्थका
वाराग भयं अपनेको ही जानकर वे मान हो गये ।
वे सन्न रह गये । बड़ा संकोच हुआ उनके ।

और सोच रहे हैं कि कुछ दूर चलनेपर स्वामी अक्षय घोड़ेपर सवार होंगे। परंतु, यह क्या ! बहुत समयपर्यन्त भी श्रीमन्नजी उनकी ओर देखतेका नहीं हैं। इसपर उन सेवकोंका धैर्य टूट जाता है। वे लोग प्रार्थना करने लगे—‘स्वामिन् ! आपके मुखमें चरण इस कठोर भूमिमें चरने योग्य नहीं हैं। नाय ! अश्वारूढ़ हो जायें !’ इन वचनोंको सेवकोंने कई बार कहा—

कहीं सुलेवक बाराहिं बारा। होइअ नाथ अन्न भसबारा ॥

परंतु श्रीभरतलालजी प्रेमपर अटल रहे। उन्होंने जो उत्तर दिया, उसे श्रीमहाकविके शब्दोंमें ही पकिये—
‘रागु पचावेहिं पावें निषाद। इस कहैं रथ गज नाहिं बनाए ॥
मिर मर जावैं बलि मय मोरा। सब तें सेवक बरसु कठोरा ॥

‘मैया ! जिस पथपर श्रीरामके चरण पड़े हैं, उचित तो यह है कि उस पथपर मेरा मस्तक पड़े।’ वे पैदल ही चलते रहे। भरतकी इस पैदल यात्राका समाचार जब जन्तुसमुदायके सभ्या-समय प्रयागमें मिला तब वे सब अत्यन्त दुखी हुए। आजकी इस प्रेममयी यात्राके श्रीभरतजीके मनपर तो नहीं, परंतु पैरोंमें छाले डाल ही दिये—

हलका झुकल पापण्डु कैसैं। पंकज कोस ओस कल जेसैं ॥

श्रीरामजीको स्नेहानेके किये भरतलालजी जन-समुदाय केर चित्रकूट पहुँचे। राससमामें विचार हो रहा है—
‘अब क्या किया जाए !’ उस समय मर्यादापुराणोक्तम श्रीरामचन्द्रजी भरतसे संक्षेप दूर वरके स्पष्ट वचन कहनेको कहते हैं—

मनु प्रमत्त करि सकुच तजि बहनु करी सोइ आहु।

यह सुनकर भरतजीने ‘मिटी मलिन मन कसपित शृङ्ग।’ यह रामचन्द्र अपने हृदयका संक्षेप श्रीरामजीकी ओर प्रेषित कर कहा—‘प्रभो !

रागु प्रमत्त मन सकुच तजि जो जेहिं जायसु देख।
सो मिर परे परे करिहि सनु मिटिहि अगद अजरेब ॥
और, श्रीरामचन्द्रजी यह सुनकर खुश रह गये।

च० नि० अं० १६—

श्रीभरतजीके संक्षेपका एक और उदाहरण देखिये—
श्रीरामचन्द्रजी वनसे झूट आये हैं। अयोध्यामें राज-ध्वज सुचारुरूपसे चल रहा है। माइयोंसहित श्रीरामजी सुन्दर उपवन देखने गये। वहाँ सनकादि मुनि आ गये। सप्तर्षिके पश्चात् मुनिगण बिदा हुए। अब श्रीबनुमानजीने श्रीरामसे कहा—

नाथ भरत कसु पूछन चाहैं। प्रसन्न करत मन सकुचत अहैं ॥

श्रीरामने कहा—‘मुझमें और भरतमें कुछ अन्तर नहीं है। वे बोले—

तुम्ह जगदु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि नोहिं कसु अंतर काऊ ॥

श्रीरामके चरित्रसे होइ स्नेहकी सामर्थ्य रामचरित-मानसमें केवल भरतको ही है। कुछ बातोंमें वे श्रीरामसे भी आगे हैं। श्रीरामने पिताके वचन पूरे करनेके लिये अयोध्याके चक्रवर्तिवत् जगत्सिद्ध अधिकार हँसते-हँसते छोड़ दिया था; किंतु भरतने तो उस राज्यको अनायास ही पाकर और माता कोसल्या, कसिष्ठ, मन्त्रिजन एवं प्रजा ही नहीं, स्वयं श्रीरामके अनुरोध करनेपर भी उत्तरी और आँव उठाकर देवाकाश नहीं। ऐसा था, भरतका अभूतपूर्व त्याग। राजसमामें श्रीवसिष्ठजी कहते हैं—

यह मुनि समुसि सोलु परिहरहु। मिर चरि राज राजपसु करहु ॥
रावैं राजपद तुम्ह कहैं होइहा। पिता वचनु कुन नाहिं कीन्हो ॥
मन्त्री हाथ जोड़कर कहते हैं—

कीजिअ गुर भावसु अवधि.....॥

माता कोसल्या धीरज धर कर प्यारी हैं—
मिर चरि गुर भावसु अनुसरहु। प्रजा पालि पतिजन सुख हरहु ॥
परंतु भरतजी सबको उचित उत्तर देते हैं—

कहैं औं कहैं मन माहीं। मानप्रान्त चरिदैं मनु पाहीं ॥

चित्रकूटमें महाराज जनक भी भरतके त्यागके प्रमाणका स्मरण करते हैं। वे कहते हैं—

परमापय उवाच सुन सारे। भरत न मयने मनु कहि ॥

श्रीरामने स्वयं भरतजीके त्यागपर अपना विश्वास प्रकट किया है। वे श्रीकृष्णजीको समझाते हैं—

भरतहि होइ न राजमहु बिधि हरि हर पव पाइ ।

चित्रकूटसे सीटकर भरत नन्दिग्राममें रहे। उनके उस तप और सेवाकर चित्र महाकविने गीता है—

अट्टम सिर मुनि पट धारी । महि कवि कुप सौंदर्यी संचारी ।
अनन्य बसन धातक अट नेमा । करत कविम रिधि परम सप्रेमा ।
भूषन बसन धेरा सुन धूरी । मननन कचन नभे दिन धूरी ।

श्रीभरतजीके नियमों और कर्तव्य वर्णन करनेके लिये महाकवि ही नहीं, अतितु सभी संकशे परते हैं।

बरतन सकळ सुकवि सकुचार्थ । सेस महेस गिरा गनु नहि ।

भरतजी—

पुष्क गाय द्विप सिप रघुवीर । जोइ नाम जप कीचन नीक ।

—रूपमें रहते थे। धन्य है उनका सेवाकर्त। उनके इस तपकी सप साधु सराहना करते हैं। सक्ने उगहें रामकी तुलनामें उध स्थान दिया है—

दोठ बिमि (राम और भरत) समुक्ति कहत सब कोण ।

मभ बिधि भरत सराहना जोग ।

श्रीभरतजी रामवरितमानसमें सर्वश्रेष्ठ रामभक्त थे। वे स्वयं कहते थे कि 'नियमति वैभवार्थ' में । मेरा हित है। सब पृथिये तो भरत श्रीराम-स्नेहके रूप थे। उनपरि मक्षिके कुछ प्रमाणक राम, जो भरतको प्राप्त हुए थे, उगहें देखिये—महाजन मुनि कहते हैं।

गुह तो भरत और मत बहु । बरें बेह जगु राम सनेह ।

श्रीमुनिने भरतन का रूप कितना स्पष्ट कर दिया है। कोई भरतको चाहे कुछ समझे, परंतु श्रीमुनिजी सम्प्रतिमें वे भूमिमान् श्रीराम-प्रेम थे। देवगुरु श्रीगृहस्थति भी कहते हैं—

राम भगन बरहित गिरन पर कुल कुंगी बयक ।

भगन भिरामनि भरत ते जनि बरपहु सुरपाक ।

श्रीभरतजी चित्रकूट जा रहे हैं। श्रीसुरेशजी सोधमें यह गये, कष्टी भरतजी श्रीरामको सोझ न कायें। अतः ने सहायसार्थ अपने गुरु गृहस्थनिजीके पास गये।

गुरुजी बोले—खबरदार। अब भरतके मार्गमें कोई न डालना; क्योंकि—

जो भरण भगत कर कर्त । राम रोप पावक सो सार ।
और—

भरत भरिम को राम समीही । जगु जप राम रामु जगु मी ।

रानी सुनयनाको समझाते हुए जनकजी कहते हैं कि यद्यपि रामजी समताकी सीमा हैं; परंतु भरतजी के प्रेम और भमताकी सीमा हैं—

कवि सनेह भरत ममता की । कवि राम सीम समक की ।

श्रीराम भी चित्रकूटमें भरतसे मिलनेके बाद कहते हैं—भैया भरत। तुम दुःखी क्यों हो। बरे।

तुम्हारे नाम-स्मरणमात्रसे सारे पाप और कष्टन मिट जाते हैं। भरत। यह पृथ्वी तुम्हारे ही रहे रह रही है—निश्चय साक्ष्य देकर सब कहता है—

कहैं सुभाह, सत्य मित्र साक्षी । भरत भूमि रह राखी रामके ।

माता परैसल्या चित्रकूटमें रानी सुनयनासे कहती हैं कि 'भरतके शक्ति, गुण, नम्रता, बहमन, मार्त, भक्ति, विश्वास और महाबोध का कर्ण करनेसे

सरस्वतीजीकी बुद्धि भी द्विचक्षित होती है। सीते बड़ी समुद्र उल्लास जा सनता है।' श्रीराम-मानने अपने प्रमाणमें कई हेतुओंका उल्लेख कर भरतको अग्रिम प्राप्ति घोषित किया है—

भरत लोक गुन विभव बड़ाई । अथ भगवि अनेक कर्तार ।
कहत सावहु कर मनि हीने । मागर सीर कि कवि उकीर ।

महर्षि महाबाबने प्रणाममें भरतको जो उददेश दिए हैं, उनके कहाने महाकवि गुप्तीशसर्कने संस्कारों भरत-चरित्रका अंगाना करता है। उनके उग्र हैं—

गुह कहें भरत कर्मक बहु हम सब कहें उदरेत ।

राम भगति राम सिद्धि हित भा यह समर गयेत ।

गुह भरत हम सज न कहरी । उदासीन तापन बन राही ।

सब साधन कर मुष्कल सुरावा । कर्मन राम गिय हमनु पाव ।

हेहि कलक कलु बरत गुहादा । महति बयान सुभाह जगदा ।

(मानव २ । २०८ । २०९ । १)

और—

भरत धन्य तुम्हें जन्म जन्म अथक ।

(मानव २ । २०९ । ३)

इस प्रसङ्गमें यह भी ध्येय है कि सत्ता प्राप्त करनेहेतु प्रायः सर्वत्र दो पक्षोंमें युद्ध, विवाद अथवा संघर्ष हुए हैं । परंतु, यहाँ सत्ता-त्यागके लिये विवाद होनेपर सत्ताको दोनों ओरसे त्याग गया है और इस प्रकार श्रीराम सत्ता छोड़ने और श्रीभक्त सत्ता ग्रहण न करनेमें विजयी रहे हैं अर्थात्

दोनों पक्षोंकी जीत ही रही है । क्या आज हम भक्त-चरित्रका अध्ययन करके वर्तमान भार्य-भारिक हत्याकाण्डों, मुफ्दमोंसे शृणा करना सीख सकते हैं ? अकल्प, अध्ययन तो करें । आज हम छोटे-छोटे पदोंके प्राप्ति-हेतु भार्यकी हत्यातक करनेमें नहीं घृणते । कहाँ गया हमारा सनातन चरित्र ?

भरत चरित करि मैसु तुलसी जे सादर सुमहि ।

सीव राम पद वेनु जबसि होइ भव राम विरसि ॥

(मानव २ । ३२६)

भगवान् श्रीकृष्णके आदर्श चरित्रसे शिक्षा

(लेखक—भारतनरामजी गुप्त)

समानके चरित्रका जब ह्रास होने लगता है, उसके शीर्षस्थ व्यक्ति जब धर्मके वास्तविक रूपके ह्राससे वञ्चित हो जाते हैं अथवा जीवनमें उसकी अपेक्षा नहीं समझते और ऐसे ही जब अधर्म ही धर्मका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब श्रीमद्भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं । इससे श्रुति, स्मृति एवं श्रुतियोंके कृतिवैचित्र्यसे धर्माधर्मके निर्णयमें असमर्थ सावकगण उनके चरित्रका श्रवण, कर्तन, मनन एवं अनुकरण कर अपने वैयक्तिक, जातीय एवं राष्ट्रीय चरित्रका निर्माण कर सकें । अतएव यह भारण्य समीचीन प्रतीत होती है कि भगवान् श्रीकृष्णका अवतार मानव-समानको चरित्र-शिक्षा प्रदान करनेके उद्देश्यसे ही हुआ था ।

श्रीमद्भगवत्के दशम स्कन्धके अवसानमें श्रीकृष्णके उदात्त कर्मजीवनका सूत्रबद्ध परिचय देते हुए व्यासदेव कहते हैं—‘यत्कृतो गोत्रधर्माः, कृष्णस्यैतत्तत्र चित्रं क्षितिभरहरणं कस्यचक्रायुषस्य’ (भीमका १० । १० । ४०) अर्थात् ‘जिनहोंने श्रुतियोंके वंशों एवं प्रयत्नोंके धर्मोंका विनाश किया, उन कस्यचक्रधारी श्रीकृष्णके लिये भूमिके भारका उदात्त कोई आश्चर्यकी बात

नहीं है ।’ कानके अनवच्छिन्न प्रवाहमें सृष्टिके पूर्वजोंके भी वे ही गुरु हैं । मधुरि पतञ्जलिने भी अपने योगसूत्रमें यह बात कही है—‘स पूर्वेषामपि गुरुः कालेमा-नवच्छेदरात्’ । ऐसी स्थितिमें लोकचरित्रके शीर्षस्थानीय श्रुतियोंमें अपने पूर्ववर्ती जिन श्रुतियोंके चरित्रका सुतरां अनुकरण करके अपने जीवनको दूसरोंके लिये आदर्शरूपमें उपस्थापित किया, श्रीकृष्णका आदर्श चरित्र उनके भी उदात्त चरित्रकी आधारस्तिका बना । जैसे मनुष्य सीढ़ी-धौकी आदि किसी भी स्थानपर अपने पैर रखे, वे धृष्टीपर ही रखे जाते हैं, उसी प्रकार किसी भी पूर्ववर्ती महापुरुषके जीवनदर्शपर सुमंगलित श्रुतियोंका जीवन श्रीकृष्णके जीवनके चरित्रदर्शके धरातलपर ही आवृत है । भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई श्रुतिवाँ कहती हैं—‘अत आरयो दधुस्त्वयि मनोवचनान्यरितं कथमयया भयस्ति मुयि दत्त-पशुनि घृणाम्’ (भीमका १० । ८३ । १५) ।

अपने अवतारजीवनमें श्रीकृष्ण एक आदर्श योगी, आदर्श धीर, आदर्श आध्यात्मिक नेता, आदर्श राष्ट्रनिर्माता, आदर्श गुरु, आदर्श सत्ता एवं आदर्श प्रति थे; किंतु मानवजीवनके इन आदर्श रूपोंके अनिरीक्ष्य उनको

अलोऽस्मान्मन्य रूप और भी था, जिसमें उन परैष्वप्य-
स्यम, मागाधीश प्रेमानन्दधनमूर्तिमि भगवती सखाका
परिपूर्णतम प्रकश दृष्टा था । वे समस्त जागृतिरु सुख-
दुःख, पाप-पुण्य, कर्तव्याकर्तव्य, मिथि-निषेधके ऊर्ध्व
स्तरपर विराजमान रहकर आमानन्दका सम्भोग करते रहने
थे; इसी कारण उनकी सभी दीर्घायु, सभी चरित्र, सभी कर्म
मायाधीन जीवोंके लिये अनुकरणीय नहीं हो सकते ।

उनके कौन-से कर्म जीवोंके द्वारा अनुकरणीय हो सकते
हैं, इसको समझनेके लिये उनके परम भक्त उद्धवके
अनुसार हम उनके कर्मोंको दो भागोंमें विभक्त
कर सकते हैं । श्रीउद्धव श्रीकृष्णसे कहते हैं—
'योऽन्तर्वाहिसन्नुद्यतामनुषं पिबुष्यन्नाचायैवेत्ययमुपा-
स्यगतिं व्यनक्ति ।' (भीमद्व० ११ । २९।६) अर्थात्
जो शरीरधारियोंके भीतर और बाहर अन्तर्धामी और
आचार्य दो विमल धारण करके उनके समस्त अद्भुत
संस्कारोंका नाश करते हैं, वे अन्तर्धामी पुरुष
अपने-से दिव्य प्रेम, प्रेमानन्दधनमूर्तिको प्रमदशिव करके
अपने प्रेमी भक्तोंमें कृष्णप्रेम, कृष्णराजमकर संवर्धन एवं
विस्तार करके अपने असीम प्रेम, अनन्त आनन्दका
वितरण करते हैं; उनके चरित्र, कर्म, दीर्घायु, स्मरण,
श्रवण एवं मननकी वस्तु होनी हैं एवं उससे अग्रगण्य,
पतितसे भी पतित जीवका उद्धार हो जाता है ।
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

गोपोंणां तत्पतंतां च सर्वेषामप्य देहिनाम् ।

योऽन्तर्धरति सोऽप्यक्षः श्रीकृष्णेनैव देहिनाम् ॥

(भीमद्व० १० । ३३ । ३३)

इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवतके वे चरित्र और कर्म
जो उनके द्वारा करुणाचयनविमल आचार्यरूपसे सम्पादित
लिये जाते हैं, जिनके अन्तर्गत उनके उपदेश-
प्रदान, सहायक-शाला और शक्षीय विविधे जीवनयापन
आदि आते हैं, समाजके लिये अनुकरणीय होते
हैं । उनका अनुगमन कर मनुष्य अपने चरित्रका

निर्माण कर सकते हैं । महाभारत, धर्मसूत्र
एवं अन्यान्य पुराणोंमें उनकी इस प्रकरकी कई
दिनचर्या, वेद-शास्त्रानुमोदिन सहायक एवं उपर
सर्वत्र उपलब्ध होते हैं ।

आदर्श दिनचर्या

श्रीकृष्णकी आदर्श दिनचर्या श्रीमद्भागवतमें
प्रकार वर्णित हुई है—श्रीकृष्ण प्रतिदिन ब्रह्ममुद्रामें
उठकर जागते मुख प्रक्षालन करते और प्रथम मंत्र
स्वयंप्रकाश भाषासीत आत्मस्वरूपका ध्यान करते वे
तदनन्तर वे निर्मल एवं पवित्र जलमें विभिन्न स्नान
करते, फिर छुद यज्ञ धारण करके सम्प्रोपसन्ना श्री
द्विजोचित निष्कर्म करते और तत्पश्चात् अग्निप्रोप
मौन-धारणपूर्वक गव्यग्री-अप करते थे । उसके बाद
उदित होते हुए सूर्यरा उपस्थान करके अपने कर्म
स्वरूप देखता, अग्नि और सितरंज तर्पण करते, तब
कुल्के छुद पुरुषों और ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा का-
ये । इसके पश्चात् वे ब्राह्मणोंको वस्त्र एवं आभूषणों
विभूषित करवाता वस्त्रिनी गौओंका दान देते, तब
विभूषित गौ, ब्राह्मण, देवता कुल्के पड़े-पुर्त, मुख
और समस्त प्राणियोंको प्रणाम करके मातृभित्त वस्त्रों
स्पर्श करते थे ।

चरित्र-निर्माण-सम्बन्धी उपदेश

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें परम-सर्वत्र स्वे-
भक्त, शानी, गुणातीत आदि साधकोंके लक्षणों, वस्तु
एवं दीर्घ सत्यत् तथा सास्त्रिक राजस गुणोंके लक्षणों
वर्णनपूर्वक मानवचरित्रके सभी विभागोंका सूक्ष्म
विवरण करते हुए आदर्श मानव-चरित्रकी स्थापना
है । जिसका अनुसरण कर मनुष्य अपने चरित्र
उत्थानके ऐसे शिखरपर उपनीत कर सकता है, जिस
उपर्य चरित्र स्वयं इन्द्रोंके लिये अनुकरणीय हो
जाय । इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें उन्होंने भगवान्

चरित्र-संगठनके लिये श्रुतियों एवं स्वयं अपने द्वारा आचरित श्रुति-स्मृतिसे अनुमोदित साधारण नियमावलीका उपदेश अपने परम भक्त उद्भवके समक्ष इस प्रकार किया है—

‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अनासक्ति, लज्जा, अपरिभ्रष्ट, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मान, स्थिरता, क्षमा और निर्भयता—ये बारह यम हैं और इसी प्रकार बारह नियम हैं—शौच (बहिर-भीतरकी पवित्रता), जप, तप, होम, वाद, अक्षिप्तकर, भगवत्पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा । जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेते हैं ।’

चरित्र-निर्माणके इस उपयुक्त नियमोंका श्रीकृष्णने केवल उपदेश ही नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने जीवनमें इनको सम्यक्-रूपेण अनुष्ठित भी किया था । इसके उदाहरण उनके कर्मजीवनके अनेक प्रसङ्गोंमें प्रकाशित हुए हैं । पाण्डुवंशके अन्तिम संतान-बीज उद्यमके गर्भपर जब द्रोणकुमार अवस्थामाने दुर्बल ब्रह्मब्रज प्रयोग किया, उस अवसरपर श्रीकृष्णने उस परिशीलन गर्भको पुनर्जीवित करनेके लिये अपने जीवन-वृत्ति जो शपथ उचरित की है एवं जिसके अमोघ प्रभावसे वह गर्भस्थ शिशु पुनः जीवित हो उठा है, उसमें श्रीकृष्णका लोक-स्मान्नाम् अनुकरणीय आदर्श चरित्र आलोकित हो उठा है ।

चरित्रगत गुण

श्रीकृष्णके परमभक्तोंमें प्रवेशके पश्चात् निराला भूदेवी धूमकूपधारी धर्मसे उनके गुणोंका स्मरण करती हुई कहती है कि उन भगवान् अभ्युत्तमें सत्य, पवित्रता, कल्याण, श्रमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, इन्द्रियसंयम, तप, समता,

तिमिर्शा, उपरति, शास्त्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कौशल, कान्ति, धैर्य, मृदुता, निर्माकता, विनय, क्षील, साहस, ओज, बल, सीमाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहङ्कारिता—ये अन्तर्लक्ष्य एवं ब्राह्मणभक्ति और शरणार्थकसकल आदि गहान् गुण कभी शीघ्र नहीं होते थे । महत्वाकाङ्क्षी पुरुषोंको इनका निरन्तर सेवन करना चाहिये—

सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम् ।
शमो दमस्तपः साम्यं दितिक्षोपरतिः श्रुतम् ॥
ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः ।
स्वास्तन्यं कौशलं कर्मिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥
यागस्यं प्रथया शीलं सह भोजो बलं भगः ।
गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानोऽनहङ्कृतिः ॥
एते ध्याये च भगवन्निष्ठा यत्र महागुणाः ।
प्राप्या महत्समिच्छन्निर्न विपश्चि स्म कर्हिचिद् ॥

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रद्वारा उपदिष्ट, अनुमोदित एवं आचरित आदर्श चरित्रका संकीर्तन, ध्वनन, मनन एवं अनुसरण करके वैयक्तिक, जमीन एवं राष्ट्रिय चरित्रको उन्नत करके मानवमात्र जगत्में—अमाय, विषाद, दुःख-दैन्यके स्थानपर परिपूर्णता, आनन्द, सुख-शान्ति उपभोग करते हुए विश्वके महत्-वैतन प्रत्येक पदार्थमें उन परम प्रभुकी मङ्गलमयी सत्ताका अनुभव कर सकते हैं । यही चारित्र्य-अर्जनकर वरम लाभ है । अतः श्रीकृष्णके आदर्श चरित्रसे शिक्षा लेना हमें उसीकी साधनामें तत्पर हो जाना चाहिये । शिक्षाकी सफलता उसके ध्वनन और मननमें ही नहीं, निदिध्या-सनमें निहित होती है ।

श्रीहनुमान्के चरित्रसे शिक्षा

(लेखक—डॉ० भीमशंकरिचन्द्र, एम० ए०, पी०एच्० डी०)

हनुमान्जी श्रीरामके परम भक्त एवं आदर्श दूतके रूपमें विख्यात हैं । आश्वपादन, मेधाभाव, शौर्य-प्रदर्शन, विवेक-प्रयोग आदिके कारण इनका चरित्र परम आदर्श है । जहाँ-जहाँ रामकी पूजा, वहाँ-वहाँ हनुमान्का दर्शन—यह हनुमान्जीको देवकारूपमें सिद्ध करता है । वस्तुतः रामावत बेणव-धर्मके विक्रमके साथ हनुमान्जीका दैवीकरण हो गया । पहले ये रामके पार्श्व तथा पुनः पूर्य देवताके रूपमें स्वीकृत कर लिये गये । हनुमत्-पूजा अपना मारुति-पूजाका एक अलग सम्प्रदाय बन जाना यह इस बातका सूचक है । हनुमत्कल्पमें इनके प्यान और पूजाके विधानका उल्लेख है । चैत्रशुद्ध पूर्णिमाके दिन हनुमज्जयन्ती-मानी जाती है । उस दिन उनका जन्म हुआ था । बेतरी बनारसी की अन्नमाके गर्मसे पवनके द्वारा ये उत्पन्न माने जाते हैं । यद्यपि एक मतसे इनका भाषान् शंकरके तेजसे उत्पन्न होना भी कहा जाता है । ये बड़े वीर और बहादुरीके रूपमें लोगोंके द्वारा सज्ज स्वीकृत हैं । सीताको खोजना, लंका जलना तथा संजीवनी मृत्तीके लिये सम्पूर्ण धन-निर्दिष्ट वन त्याग इनके मुख्य कर्म हैं, जो इन्हें असाधारण वीर एवं साहसी कहनेको बाध्य करते हैं । आदिकवि वाल्मीकिने हनुमान्का वर्णन अपनी 'रामायण' में इस प्रकार किया है—

मास्तम्योरसाः धीमान् हनुमान् भाम वामरा ।
यज्ञमेहमनेपेसो येनतेयममो अये ।
सर्वगतमुद्यमेषु बुद्धिमान् यत्पयसि ॥
(वाल्मीकीयारामायण १ । १७ । १४)

हनुमान् नामके ऐश्वर्यशाली वीर हनुदेवताके औरत पुत्र हैं । उनका शरीर बलके समान सुदृढ़ है । वे मेघ चरनेमें गरुड़के समान हैं । मयी

श्रेष्ठ मानमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान् और बलवान् रूपसे हैं कि हनुमान्का बलप्रेम शरीर हमें अपने परे बलप्रेम बनानेका संकेत करता है और उनकी तेज हमें अपनी आत्माके तेज करनेको संकेतित करती है उनकी बुद्धिमत्ता हमें बुद्धिमान् बननेको प्रेरित करती है ।

रामायणकी पत्न्या नमस्कारके संदर्भमें हनुमत् देव एवं रामदूतबन्धु रूपसे प्रस्तुत करती है—

गोष्पदीश्रुतचारीनां मशकीश्रुतपाससम् ।
रामायणमहामालारत्नं यन्नेऽनिलागमजम् ।
अञ्जनानन्मूर्तं धीरं जानकीदोबनाशनम् ।
कपीदामसहस्रारं यन्ने तद्रूपयद्वरम् ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः ससिंहं सखीर्हं

यः शोकायति अतस्त्रामज्जयम् ।

आशाय तेनैव वदाह सदा

नमामि तं प्राङ्निहाराजनेयम् ॥

आजनेयमतिपाटलाननं

काञ्चनाद्रिपमनीपविग्रहम् ।

पारिजाततममूलपासिनं

भाषयामि पयमाननन्मम् ॥

यत्र यत्र द्युनायकीर्तनं

तत्र तत्र हनुमत्सफराजसिम् ।

बाष्पपारिपरिपूर्णलोचनं

मार्दणिं ममन राससाम्पन्नम् ॥

मनोज्ञं मातृतुल्यपेणं

क्रितेन्द्रियं बुद्धिमतां परिष्ठम् ।

पात्रामनं पात्रपूयमुख्यं

धीरामदूतं शिरसा नमामि ॥

(भीमशंकरिचन्द्रायामा० पाठविधि, टीका)

यै समुद्रको गौके मुखके समान पार करनेवाले, तमके मध्य समझनेवाले, रामायणकी महामादने पवनपुत्र हनुमान्की बन्धना करमा है । अञ्जनी पुत्र, वीर, जानकीके शोकाको मर करनेवाले, कतिने

सेरमौर, मयंक, छंकाको नष्ट करनेवालेकी मैं बन्दना करता हूँ। सिन्धुके जलको भोजकर जिन्होंने जनक-नन्दिनी सीताके शोककी आगको नष्ट किया, छंकाको जला दिया, उन अक्षनानन्दन हनुमान्की मैं बन्दना करता हूँ। गण्डके पुण्यकी तरह लाल मुँहवाले, क्षर्ण-पर्वतकी तरह कमनीय स्निग्धवाले, पारिजातके वृक्षके नीचे बसनेवाले यक्षतनयका मैं स्मरण करता हूँ। जहाँ-जहाँ छुनापञ्जीका वर्तन होता है, वहाँ-वहाँ हाथ जोड़े हुए वाणवाग्निपूरित नेत्रवाले, राक्षसोंको नष्ट करनेवाले मरुत्तनन्दनको प्रणाम करना चाहिये, मन्की तरह गतिमान्, मारुतकी तरह बेगम्भाले, जितेन्द्रिय, बुद्धिमान्, बरिष्ठ, वानरयूयके मुख्य, क्षतात्मक, श्रीरामके दूतको मैं स्ति हृदयकर प्रणाम करता हूँ।

हनुमद्-नमस्कारके क्रममें हनुमान्के भीतर जो-जो गुण यहाँ वर्णित हैं, वे गुण बस्तुतः अनुकरणीय हैं और हम अपने चरित्रको इन गुणोंके द्वारा ठीका उठा सकते हैं। पर इन गुणोंका आत्मव्यपान साधना और तपोनिष्ठसे ही सम्भव है। तदर्थ हमें चेष्टा करनी चाहिये।

हनुमान्जीका स्वरूप गेखामी तुलसीदासने इस रूपमें व्यक्त किया है—

भक्तुक्तिवत्तुधामं हेमशैलाभवेहं

हनुजयनकृशातुं ज्ञानिनामप्रगण्यम् ।

सकलगुणनिधामं धामराज्यामभीशं

रघुपतिमियमकं यातज्ज्ञातं ममामि ॥

(मानस ५ मञ्जुशरण)

अतुलित बलवाले, क्षर्णपर्वतकी आभासे पुरित देहवाले, राक्षसरूपी वनको जलानेके लिये अग्नि-रूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, समस्त गुणोंके निधान, वानरोंके अधीश्वर, रघुपति श्रीरामके विय भक्त, पक्षतनय हनुमान्-को मैं प्रणाम करता हूँ।

यहाँ हनुमान्के चरित्रमें जो-जो भी गुण हैं—बल, स्वार्थी, असीमित शक्ति, ज्ञान, रामभक्ति आदि सब गुण अनुकरणके योग्य हैं। पर यह तभी सम्भव है, जब हम उन-जैसा वैदिक भक्त और अविच्छिन्न ब्रह्मचारी बनें। साधनसे

ही सिद्धि मिल सकती है। रामभक्ति एवं साधनाके कारण हनुमान्के चरित्रमें लौकिक शक्तिको आ जना उद्यम सामाविक है। कहते हैं, साधनाके कारण सिद्धियों इनके वरमें थीं। अग्नि-सिद्धिके द्वारा इन्होंने सीता-अन्वेषणके क्रममें, मशक अथवा मच्छरका रूप धारण कर लिया था—

‘मसकसम्यक् रूपं कथि धरी। कंठहि अजेय सुमिरि नरहरी।’

महिमासिद्धिके कारण इन्होंने सुरसाको चमत्कृत कर दिया था—

ओम्ब भरिसेहि वचन पसरार। कथि तनु कीन्ह हनुगुन बिसारार।
भोरह जोवन मुक हैहि उपर। सुरत पचसुत बलिय मयक।
जस जस सुरसा वचन बड़ावा। ठासु वन कथि कथ देखावा।
(मानस ५।२।४-५)

सिद्धियोंको कथंकर बनाना हनुमान्के चरित्रका वैशिष्ट्य है। हम इससे प्रेरित-प्रभावित होते हैं। सम्भव है, हनुमान्की तरह हमें सिद्धियाँ प्राप्त न हों, पर निस्सन्देह हम इस क्रममें कुछ शक्ति अवश्य पा सकते हैं, प्राप्त कर ले सकते हैं।

आज्ञापावन हनुमान्के चरित्रमें मुख्य गुण है। आशि-वचके पश्चात् जब सुग्रीवराज अमियेक हुआ, तब ये सुग्रीवके सचिव बने और सुग्रीवकी आज्ञासे, सीताके अन्वेषणके लिये तार नामक वानरके साथ दक्षिण दिशामें गये, श्रीरामने अपनी मुखिका पहचानके लिये दी और इस कार्यमें हनुमान् सफल हो वापस लौटे, तब श्रीरामका आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ। श्रीरामके साथ ये सर्वत्र रहे और जाकरके साथ मिलकर छंकाकी युद्ध-भूमिमें गर्जन-तर्जन करते रहे—‘हनुमान् अंगद रन पात्रे’। युद्धभूमिमें जब मेघनादके द्वारा श्रीरामके अनुज लक्ष्मणको शक्तिशाली लगा, तब ये राजपौष सुपेणको ले आये; पुनः उनकी आज्ञासे रातो-रात हिमालय पर्वतकी ओर जाकर भवदामिरीके साथ संजीवनी बूटी ले आये; तब जाकर लक्ष्मणकी मूर्त्य दूर डरी। कहते हैं तात्पर्य यह कि हनुमान्के चरित्रसे आज्ञापावनका संदेश हमें प्राप्त होता है। हमें अपने चरित्रात्मकमें आज्ञापावनका गुण अवलम्बना चाहिये।

महते हैं—हनुमान् तीर्थे चरित्रमे विवेक-प्रयोगमा
अधिक्य है। इन्होंने मूर्धमे शिक्षा प्राप्त कर ज्ञानके
आगोचरके पटोरा था। श्रीरामके साथ रहनेके
मरण भी इनमें असाधारण योग्यता आ गयी। सीता-
अबोधके क्रममें, एक युवाके अंदर बृद्धा नान्धिनिसी
में होकर ये उसका परिचय पूछते और अपना वृत्तान्त
सुनाने हैं। सुरस-प्रसङ्गमें ये अपनी प्रचुत्पन्नमित्र
परिचय देते हैं। फिर लंका में अशोकवृक्षके नीचे
बैठी हुई सीताके साथ अनिराग विनम्रतापूर्वक रामका
संदेश सुनते हैं। लंका मर्यादों तो इन्होंने जल्द दिया,
पर निर्भयता के लिये अंग नहीं लगयी। सम्भव है,
राममण होनेके कारण क्रियेकाय कर नहीं जल्द हो।
ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानके नेत्रसे हनुमान् पहले
सब कुछ देख दिया था और विवेकके उदारे वह किया, जो
सर्वा उचित था। विवेक औचित्यका सम्पादक होना है।

हनुमान् महान् वीरता एवं गति-सम्पन्नकारी प्रणिमूर्ति
हैं। इनमें अर्द्धशून्यकारी भी परावृष्टा है। समुद्र-
लङ्घनके लक्षणों हम इन्हें पूर्ण नेत्रोपय एवं रामभागी
गतिमें देखते हैं। जम्बवान् नामक शूद्रने इन्हें
उत्साहित किया—मह जागकर कि बाम्भोमें ये
सर्वश्रेष्ठ हैं और समुद्र-लङ्घनमें सब प्रसरते सक्षम हैं।
हनुमान् जागृतकी बात सुनकर परात्पन्न हो गये
और इन्हें अपनी शक्तिका स्मरण हो गया। फल-
समुद्र-लङ्घनके लिये ये तयार हुए। आज हम शक्तिके
मर्ममें गूढ़ हैं, किंतु हमें हनुमान्के चरित्रमें सत्यत्वमें
आश्वास्य एवं निम होनेकी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए।

हनुमान्की गति तर्कगीत एवं अनुसन्धर्क
योग्य है। चर्मस्तिने कथयता है—“यति
हनुमतो श्लोके को विषाद-तर्कियः” (च० ग० ६।
१। ११) अर्थात् हनुमान् महान् गतिमान् है।
इतनी गतिसे कौन दिया वक्ता लक्ष्मणे सम करता है।

स्मरणमात्रमे यह अपने शक्तोर्ध्व स्थाने दोष जते हैं।
रोगसे मुक्ति देते हैं, भयको हथले हैं, शत्रुओंका संग
करते हैं, इत्यादि। इनकी गति साधारण नहीं है।
यह इनके चरित्रकी विशेषता है। शेषशक्तिके लिए
इनके चरित्रसे ही आ सरती है।

हनुमान् शक्तिकी दृष्टिसे अल्लभाल शक्तिमान्
है। इन्होंने श्रीरामकी सेनामें मुख्यरूपसे सहाय
की। देवान्तक, त्रिशिरा आदि जिनका लक्ष्योत्तर इन्होंने
बध किया। विभीषणके साथ हाथमें मरुत लेकर
इन्होंने युद्धभूमिका निरीक्षण किया। इन्होंने निरुद्ध
नामक राजसूतेका साथ युद्ध कर उसका बध किया और
कपटी काष्ण्ठेमिस्र संहार किया। राणाकी सेनाके किले
असुर इनके हात मारे गये, इसका सेना-जोन्दा नहीं है।
रामायणसे स्पष्ट है कि ये श्रीरामके अभिरक्षक लिये बने
समुद्रों और पौंच ली नदियोंसे बल से आये थे। इन्होंने
इनकी असाधारण शक्तिमत्ताका यत्न कथ्य है। इन्होंने
अल्लभयुनितो इनके नियमों कहा था—

शौर्यं शार्ङ्गं वर्यं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनम् ।
विममदद्य प्रभाषदद्य हनुमति वृत्तादया ॥

(च० ग० ०। १५। ११)

शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नयसाधन (नीति),
विक्रम और प्रभाव—हनुमान्में विद्यमान हैं, इनकी वृत्तकी
करना करिण है। यदि सत्य रागके लक्षके रूप
हनुमान्के बलकी तुलना नहीं की जा सकती। “हम इनके
चरित्रके माध्यमसे अपनेको वक्ता वृत्तकी शिक्षा प्राप्त
कर सकते हैं।

हनुमान्ने सेनामाध्या, राममक्ति, शार्ङ्गगोचर,
विनम्रता आदि गुणोंमें अपनेको वक्ता, ऊँचा
उठाया। आजके अनास्थाकारी युगके लिये ये एक
प्रमाण है। पर, शिष्ट, राजन जिनके लक्षण
हम अर्द्धशून्यकी भीमाका हो सहायता देने लगे
हैं, पर अभीमति संभव एवं विवेकके बलका हाथ
बचाव हो गया है। हनुमान्ने चरित्रमें अर्द्ध

संयम एवं त्रिवेक्त्र अविवेक है; अतः इनका चरित्र पुष्पवन्ती तरह हमें खींचता है। रामभक्ति कलियुगके लिये वस्तुतः संजीवनी बूटी है; यदि यह किसीके पास है तो कलियुगकी व्याधि उस व्यक्तिविशेषको व्याप्त नहीं करती। हनुमान्‌के पास रामभक्तिकी यह संजीवनी बूटी है, अतः कलियुगकी व्याधिसे वे परे हैं। साथ ही कलियुगके व्यक्तियोंको ही नहीं, युग-युगके व्यक्तियोंको मौन संदेश ये अपने चरित्रके माध्यमसे देते हैं कि रामभक्तिके अभावमें अपनेको ऊँचा ठगना कठिन काम है। केवल पुरुषत्व इस संसारमें पर्याप्त नहीं है। यद्यपि व्यक्तिके विकसितके लिये पुरुषत्व अपेक्षित है, पर पुरुषत्वके साथ-साथ अस्तिवत्ताका भाव चाहिये, श्रीरामके चरण-कमलमें अनुग्राह्य चाहिये। साथ ही त्रिनयके साथ देश अवस्था

राष्ट्रके कल्याणपर भी ध्यान होना चाहिये। हनुमान्‌जीका जीवन इस संदर्भमें एक प्रकाशस्तम्भ का काम करता है। ये श्रीरामके दूतके रूपमें प्रसिद्ध हुए, पर इस दूतत्वमें इन्होंने पूर्णनिष्ठाका अनुभव किया। दूतत्वमें निष्ठा नहीं है। दूतत्वमें साथ-साथ श्रीरामके चरण-कमलकी भक्ति हनुमान्‌के लिये वरदान सिद्ध हुई। ये इज्जतसे हमें बतलाते हैं कि ईश्वरकी प्रशंसा जो कर्मा करनेको मिले, उसीमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिये। हनुमान्‌ कर्मयोगी भक्तदेव हैं। ये श्रवण-कर्मसु कौशलम्—योग ही कर्ममुक्तिका उपाय है—इसकी शिक्षा देते हैं। हनुमान्‌के चरित्रसे हम स्वयं कर्मयोगी बननेकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। सामयिक चेतना, तार्क्यता, दिनपरीक्षा, आस्तिकता, सेवापरायणता, धैर्यता, गतिमत्ता, निर्मलता आदि कतिपय गुण, जो हनुमान्‌के चरित्रमें प्राप्य हैं, हमें अपनेको ऊँचा ठगनेकी शिक्षा देते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें आध्यात्मिक चारित्र्योपदेश

(लेखक—श्रीरामचैतन्यजी श्रीवास्तव, एम्. ए. (संस्कृत-हिन्दी), एम्. ओ. एम्.)

सृष्टिके सभी प्राणी सुख और शान्तिकी कामना करते हैं एवं एतदर्थ शरीर, इन्द्रियों और मन-बुद्धिसे विविध प्रयत्नकी चेष्टाएँ करने हैं। उनकी शुभाशुभ नैराश्रीके अनुसार उनको धिक्चि ओझों और योनियोंमें जन्म, आयु तथा भोगके रूपमें उत्तम, मध्यम या अधम परिणति सुख-दुःखान्तर, कर्मफलकी प्राप्ति होती है। मनुष्य ज्ञानवान् प्राणी है, अतः उसकी सभी चेष्टाएँ बुद्धिद्वारा प्रेरित और नियन्त्रित होनी हैं। अमपूर्ण एवं मिथ्या ज्ञान होनेपर व्यक्ति अशुभ कर्मका आचरण करके स्वयं दुःखी होता है तथा प्राणि-समाजको भी दुःख, परस्पर विवाद, अशान्ति, युद्ध, घृणा, बैर आदिमें उलझा देता है। अतः ऐसे व्यक्तिको कर्मसुधारणका सही मार्ग पानेके लिये एवं बुद्धिको सत्य ज्ञानसे युक्त करनेके लिये सदा-शास्त्रकी रचना हुई है। शास्त्र इत्यर्थ प्राप्ति एवं अनित्यके परिहाराका उपाय बताते हुए अनीन्द्रिय ज्ञानका

भी वर्णन करते हैं। उनमें समाजके जन्म आदिकी सात्त्विकशक्ति गुणोंके अनुसार वर्गभ्रमकी व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्थाका उद्देश्य यही है कि मनुष्य शास्त्रविधिका अनुसरण करता हुआ अपनी अशुभ प्रवृत्तियोंपर नियन्त्रण रखे तथा अपने गुण-धर्म-स्वभावके अनुकूल वर्गाश्रम-व्यवस्थाका पालन करता हुआ अन्तःकरणकी शुद्धिपूर्वक परतन्त्र- (परब्रह्म-) के ज्ञानकी उपलब्धि करके शाश्वत शान्ति और निष्प आनन्द- (मोक्ष-) को प्राप्त करे।

श्रीमद्भगवद्गीता जीवनके दूर दोषाङ्गणमें स्वधर्मका अनुष्ठान करते हुए प्रयत्नाधीन प्राप्तिपर व्यापारिक मार्ग बतानेवाला भगवद्भोक्त शास्त्र है। इसमें (१२ । १३-१०में) आदर्श पक्षके चरित्र तथा (१४ । २२-२६में) त्रिगुणान्तर पुरुषोंके लक्षण प्रस्तुति हुई है। गीतामें स्वधर्मका संकेत वेद

सृष्टि एवं पञ्चमी उपपत्ति करने (१४।३, १८।२३), गुण-धर्मविभागपूर्वक सातुर्गुण्यकी व्यवस्था करने (४।१३), आसुरी प्रकृतिके लोभके नियन्त्रणमें रखने (१६।१९), साधुओंके परित्राण, दुष्टोंके विनाश एवं धर्मसंस्थापनाके लिये कष्टकार प्रवृत्ति करने (४।८), अनासक्त एवं निःस्पृह होकर लोकसंमार्गार्थ कर्म करने (३।२२-२५), सर्वलोकमेंका शाखा एवं यज्ञ-तारक भोका होने (५।२९), मर्कटोंका उद्धार करने (९।३१, १८।६५) एवं उन्हें ज्ञान प्रदान कर (१०।११) शास्त्रानुद प्रदान करने (१८।५६), निष्कण्ठ गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण तथा सुहृद् आदि होने एवं विद्वत्स्वभावा (अ० ११) आदिमें प्राप्त होता है।

श्रुतिके अनुसार ब्रह्मका निर्देश शार्ङ्गमें 'ओम्' कर्त्तृ एवं 'स्वर्'—इन तीन शब्दोंके द्वारा तीन प्रणयसे किया गया है। इनमेंसे 'स्वर्' शब्द सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, यज्ञ-दान एवं तपमें स्थिति तथा इनके हेतु ब्रह्मत्त्वंक लिये गये कर्मोंका वाचक है। इस प्रणय ब्रह्मका 'स्वर्'-स्वरूप ही सभी सद्भाव सद्गुणों, सदाचारणों एवं सफलता का मूल है तथा जगत्परी स्थिति का आधार है। नारदमहर्षि-मंत्रमें अहिंसा, सत्य, दया, दान आदि गुणोंसे मर्कटोंका परलौकिक चरित्र-गुण बताया गया है। माण्डूक्य- (१०।५)के अनुसार अहिंसा, समता, सृष्टि, तप, दान आदि सभी मान भी परमात्मसे ही उत्पन्न होते हैं। इन सद्गुणोंके धारण करनेवाला व्यक्ति सद्-ब्रह्मके साथ संयुक्त होकर ब्रह्मके सद्गुणोंमें प्रतिष्ठित हो जाता है।

श्रुतिग्रन्थ यह सिद्धांत है कि सविदान्त्र ब्रह्म ही त्रिगुणमय प्रकृति एवं जीवके रूपमें द्वितीय प्रणयसे इस विश्वमें व्यक्त हुआ है (७।४-५)। प्रकृतिसे सम्पूर्ण सत्त्व, रज एवं तम—ये तीनों गुण न केवल शारीरी जीवको बन्धनबुद्ध करने हैं, अतः ये त्रिमूर्तमें समीचीन

अपने प्रभावशील रखते हैं (१४।५, १८।४०)। इन्हीं तीन गुणोंके आधार पर भेदा प्रकृति-सृष्टि से शार्ङ्गमें बौद्धि है (१) आसुरसर्ग एवं (२) देवसर्ग। बन्धु-सर्गमें दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पाशुप्य एवं अज्ञान प्रभावशाली होती है। आसुर स्वभावके व्यक्ति प्रकृति को निवृत्ति-सिद्धि व्यवस्था देनेवाले शास्त्र की मर्यादासे तटु मानते, ईश्वरपरी सत्ताको स्वीकार नहीं करते, इनमें न आचार होता है, न पवित्रता और न सत्य। वे संतुष्टि दृष्टिके अल्पबुद्धि व्यक्ति होते हैं, जो अपनी सार्पसिद्धि लिये तम कर्मोंका आचरण करते हुए संसारका बन्धन एवं विनाश करते हैं। अपनी वशमानाओंकी तुष्टि में उनके जीवनका कष्ट होता है। वे नाना प्रसक्त आशाओंके जातमें पड़े हुए काम-लोभपरतपण होकर कन्यापर्युक्त अर्थका संघट्ट करते हुए सन्तुष्ट एवं बन्ध-सम्बन्धी कल्पनाएं करते हुए अपने बुद्ध, सम्पत्ति, गुण, बन्ध, निष्ठा आदिके अभिमानसे युक्त झुझ करते हैं। वे यज्ञादि कर्म भी दम्भके साथ अतिपूर्वक करते हैं। उनमें बुद्धि अज्ञान-मोहसे आवृत होती है एवं उनका चित्त सदा ही नाना प्रणयकी चिन्ताओंसे विज्ञात रहता है। अहंकार, बन्ध, दर्प, काम एवं क्रोधका आश्रय लेकर प्राणियोंसे द्वेष करनेवाले वे आसुरसर्गके प्रकृति मूल एवं नराचम होने हैं तथा अपनी आसुरवेष्टाओंके बन्धन बन्धन आश्रय आसुरी योजनाओंमें जन्म लेकर जन्म मर्त्यो में प्रसक्त होते रहते हैं। आसुरसर्गमें रजोगुण एवं तमोगुणों प्रचालन होती है। ब्रह्म-लोभ और लोभ—ये लोभ नरकके द्वार हैं तथा रजोगुणसे उत्पन्न होते हैं। मोह, अज्ञान और प्रमाद—तमोगुणसे उत्पन्न होते हैं। क्रोध, लोभ एवं मोहके अधीन होकर ही मनुष्य पाप-कर्म करते हुए पापा होता है एवं संसार-बन्धनमें पड़ता है। इस प्रणयके पाप-कर्मोंसे मुक्त होनेका ही यह प्रणय आचरणकर तपस्य द्वारा प्राप्त करना है (१०।४)

सुनता ऐसे कर्मोंसे मुक्ति होनेपर सदाचरण या चरित्रका गठन स्वतः होने लग जाता है। रही देवताकी बात; उसे देखें।

चरित्र-निर्माणार्थ स्वभावमें रजोगुण एवं तमोगुणको निरस्त कर देवीसम्पदके गुणोंके धर्जनकी साधना अपेक्ष्य है। यह कठिन साधना है, जिसमें एक ओर तो अत्यात्मशास्त्रका अध्ययन स्वेच्छ स्वाध्याय, ध्यान एवं मननके द्वारा सर्व तथा असदपर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा दूसरी ओर विवेक और वैराग्यका आत्मबल स्वेच्छ रजोगुण और तमोगुणपर आश्रित सम्पूर्ण असदवृत्तियों, पापों, दुष्कर्मों, दुष्ट आचारों एवं आसुर भावोंका सर्वथा परित्याग करके सत्त्वगुणपर अकल्पित देवीसम्पदके गुणों—अमय, सत्त्वसंशुद्धि आदि—(१६।१-३) का संघय किया जाता है। सात्त्विक गुणोंका संघय धर्मचरण है एवं मानवी प्रकृतिमें देवी-प्रकृतिमें रूपान्तरित करना तथा अत्यात्मज्ञानको जीवनमें आचरणके रूपमें प्रकट करना तप है। इसीसे अज्ञानसे मुक्ति मिलती है एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है। देवी-सम्पदके गुण-कर्म और स्वभावके रूपमें आत्म-प्रकाश सर्वत्र प्रतिक्रियित होता है। देवी-प्रकृति मक्ष और महात्माजोंके चरित्रका मुख्य लक्षण है (८।१३)।

चरित्रनिर्माणके लिये प्रथम आवश्यक बात है कि धर्मात्मे सात्त्विक बनाया जाय; क्योंकि जैसी धर्मा होगी, वैसा ही ज्ञान एवं कर्म होगा। जैसी धर्मा होगी वैसा ही उपास्यका चुनाव और उसकी उपासना होगी। जैसी धर्मा होगी वैसा चित्त होगा। राजसी एवं तामसी धर्मावाले उच्छृङ्खल बुद्धिके होते हैं तथा दम्भद्वन्द्वपरयुक्त होकर विभिन्न कामनाओंकी पूर्तिके लिये अधात्मविहित विधिसे यज्ञ, राक्षस, मृत, प्रेत एवं देवोंके राजस, तामस रूपकी उपासना एवं यज्ञ-तप करते हैं (१७।४।६, ७।२०-२३)।

ईश्वरके प्रति आश्रित्य बुद्धि, गुरुके प्रति भक्ति एवं स्वयं-बुद्धि तथा सर्व-शास्त्रोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंके साथ मेलकर उक्त सिद्धान्तोंके अनुकूल आचरण करनेके लिये यह संकल्पपूर्वक प्रयत्न करनेका नाम धर्मा है। यह धर्मा ही साधकको दृढता, उत्साह एवं संयम प्रदान करती है। सात्त्विक धर्मा ही बुद्धिके सात्त्विक बनाती है। सात्त्विक बुद्धि कर्तव्य-अकर्तव्य, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति तथा बन्ध-मोक्षको मनीर्भासि जानती है (१८।३०)। कार्य एवं अकार्यके लिये सदा शास्त्रके मानकर शास्त्रोक्त विधिसे धर्मायुक्त हो कर्तव्य-कर्मको करना चाहिये। शास्त्रविधि का वस्त्वहन कर स्वेच्छानुसार कार्य करनेसे सुख-शान्ति एवं सफलता नष्टी मिलती (१६।२३-२४)। स्वभाव-सम्भूत गुण-कर्मके अनुसार अपने-अपने कर्णके लिये नियत एवं धर्मशास्त्रोंमें वर्णित अपना भावद्गीतामें प्रोक्त चतुर्वर्णके गुण-कर्म—(१८।४१-४६) का ज्ञान प्राप्त कर निज कर्णके लिये प्रतिपादित गुण तथा कर्मका पालन ईश्वरार्चनकी भावनासे करना चाहिये। ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्नशील होने, शास्त्रोंका अध्ययन एवं मनन करने तथा ज्ञानके अनुकूल आचरणके लिये सदैव तत्पर रहनेपर ज्ञानप्रकाशकी बुद्धिके अनुपातमें क्रमशः तमोगुणका अज्ञान नष्ट होता जाता है (१४।८-१३)। अज्ञान, अधर्मा एवं संशय तमोगुणके चिह्न हैं तथा विनाश प्राप्त करनेवाले हैं। धर्मासे ज्ञान एवं जितेन्द्रियताकी प्राप्ति होती है, तत्पश्चात् ज्ञानाग्निद्वारा सर्वकर्मोंके दग्ध हो जानेपर परमशान्तिकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये धर्मादि परस्पर पूरक एवं तद्व्यवहारक हैं (४।३९-४९)।

रजोगुणमें क्रिया, मोय, मृगणा, अहंकार आदिकी प्रधानता है तथा ये ही मुख्य बारी हैं। बुद्धिय, मन एवं बुद्धिमें विधिसत्ता भी रजोगुणके प्रकट रूप हैं।

निन्दा है जो विविध कामनाओंसे प्रेरित होकर भोगैश्वर्यकी प्राप्तिसे लिये किये जाते हैं, अतः तीन गुणोंके बन्धनमें बन्धनेवाले हैं (२ । ४२-४५); अथवा आसक्ति एवं परस्पर त्याग कर शास्त्र-विधिक पालन करनेके हेतु यज्ञ, तप और दानके सात्त्विक अनुष्ठानको गीतामें अवस्था अनुष्ठेय पावन कर्म बताया है (१८ । ५, २३, २६, १७ । ११, १४-१७, २०) । भक्तद्वैतके १७वें अध्यायमें जिन शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तयोंका वर्णन (१४-१७) मिलता है, उन्हें इन तीन अङ्गोंका संयम-रूपात्मक उत्तम आचार ही समझना चाहिये । गीतामें यज्ञके अर्थका विस्तार मिलता है तथा उसका प्रयोग दान, संयम, भ्रत, उपासना, आराधना, आत्मार्पण, योग आदि प्रशस्त करनेके अर्थमें किया गया है (४ । २३-२०, ९ । २३-२५, ३४, १८ । ६५) । इस अर्थ-विस्तारमें मूलकारण यज्ञ यातुका मूल अर्थ देवपूजा, संगतिकरण, दान अर्थात् दान एवं देवोंकी पूजा, देवोंकी संगति तथा देवोंके साथ सम्बद्धता, मानवको देव बनाना तथा देवोंके उद्देश्यसे दान (त्याग) ही प्रेरक हेतु हैं । इस अर्थ-विस्तारके कारण ही क्षयदान, तप, योग (ध्यान, समाधि), स्वाध्याय, ज्ञानप्राप्ति, इन्द्रियसंयम, प्राणसंयम आदि सभीके पञ्च माना गया है । ये सभी यज्ञ कर्मका न्याय कर ज्ञानप्रदीपके द्वारा अन्तमें यज्ञके परमपदकी प्राप्ति करानेवाले हैं (४ । ३०-३१) । इन सभी यज्ञोंमें ज्ञानयज्ञ सर्वश्रेष्ठ है । इस लोकात्की सम्पूर्ण व्यवस्था यज्ञ-कर्मपर टिकी हुई है । यज्ञहीन पुरुष अथ इस लोककी ही प्राप्ति नहीं कर सकता तो उसे उपरान्त जीवनके अन्य श्रेष्ठ लोकोत्तरी प्राप्ति कैसे होगी (४ । ३१) । गीताकी जीवनयज्ञ, कर्मयोगका तथा लोकव्यवस्थाका सिद्धान्त यज्ञचक्र, सर्वभूतहित, मोक्षसंग्रह एवं ईश्वर-शरणागतित्व पर टिका हुआ है । महाभारत (बन २०७ । ६२) में यज्ञ, दान, तप,

वेद एवं सत्य—इन पाँचोंको शिष्यचरणका प्रमुख अङ्ग माना गया है ।

भगवद्गीता मतवादी है कि बहुसंख्यका लोग भन्दबुद्धि, गुण-संगूढ, कर्मसक्ती और अनुकरणशील होते हैं । इस बहुसंख्यका समुदायको भी श्रेष्ठ जीवन तथा उत्तम कर्मके लिये प्रेरित करना श्रेष्ठ लोकोत्तर कर्तव्य है । इतर अन्यसाधारण अन श्रेष्ठ लोगोंके आचरणका ही अनुकरण करते हैं (३ । २१) । अतः इन्हीं एवं सुकामना लोकोत्तर यह विवेक दायित्व है कि वे लोकोत्तर सामने चरित्र, धर्मपालन और कर्तव्यके अनुष्ठानका अनुकरणशील आदर्श उपस्थित करें । श्रेष्ठजनोद्देशा कर्तव्यकी उपेक्षा या अपने दायित्वों निमानेमें प्रमाद तथा चरित्र-स्थूलनकी छोटी-सी भूल लोक-समुदायके पतन और विनाशका कारण बन जाते हैं । इस भूतसे मानव-जातिके मनो-चरित्रपर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है । अतः शासक, नेता, विद्वान् आदि श्रेष्ठ लोकोत्तर अपने शीघ्र और चरित्रकी सुरक्षा तथा कर्तव्य-कर्मको पूरा करनेमें सदैव ही जागृक रहना चाहिये । जीवन्मुक्त पुरुषोंको भी लोकसंग्रह-हेतु शास्त्र-मार्गदर्शन अनुसार धर्माचरण एवं कर्तव्यकर्म करना चाहिये (३ । २०-२५) । लोकसंग्रहसे तत्पर यह है कि लोक-समुदाय शास्त्रविहित शोध एवं धर्मधर्मका पालन करे, सर्वभूतहितमें लगा रहे, यह मित्यत्र अनुपदय एवं निःश्रेयसकी ओर अग्रसर हो तथा मानवोक्त प्रकृति और देवगणके साथ आदान-प्रदान, सद-भाव एवं परस्पर सम्मान बना रहे । इस प्रकार लोकमें सभीका मङ्गल हो और धर्मव्यवस्था सुरक्षित बनी रहे । इस धर्म-व्यवस्थाको सुरक्षित बनाये रखनेके लिये अधर्मादि प्रवृत्तियोंसे तथा दुष्ट कर्म करनेवालोंसे निवारणमें रहना अथवा दण्ड-विनाशका उन्हें नष्ट करना ही पुरुषोंके चरित्र अथवा कर्तव्यकर्मका अङ्ग है ।

पद एवं लोकांशप्रत्येक लिये सन्त्यमें अवस्थित होकर निर्दिष्ट भावसे कर्म करनेका कौशल प्रज्ञाके सिद्ध होनेपर आता है। चित्तमें शान्ति, प्रसन्नता, निर्मयता, रागद्वेष-हीनता, निःस्पृहता आदि गुण बुद्धिके स्थिर, एकाग्र एवं निष्कामक होनेपर ही आते हैं। मनसे सारथिवत् दिशा-निर्देश करनेवाली बुद्धि यदि अस्थिर, चञ्चल, मोहयुक्त रहेगी तो मन सुनिश्चित मार्गपर आगे नहीं बढ़ सक्ता। बुद्धिवी चञ्चलता या अस्थिरताका कारण इन्द्रियों एवं मनस शब्ददि विषयोंके प्रति निर्गन्धमन है (२।६७)। शब्दादि विषयोंके चिन्तनके साथ क्रम, मोक्ष, मोह एवं स्वतन्त्र-भंडारकी परंपरा जुड़ी हुई है, जो बुद्धिपर नष्ट कर देती है। अतः स्थिर प्रज्ञाकी प्राप्तिके लिये इन्द्रियोंका संयम (दम) एवं मनस नियन्त्रण (शम) दोनों ही आवश्यक हैं (२।६२-६८)। भगवद्गीताका सार मत है कि जिसकी इन्द्रियाँ नियन्त्रित हैं, उसीकी प्रज्ञा स्थिर है—‘यदोहि यस्वेन्द्रियपाणि तस्य प्रमा प्रतिष्ठिता’ (२।६१)। विवेकयुक्त निश्चलबुद्धिका योगसाधक ही परममनसा त्याग कर, सिद्धि-असिद्धि आदिमें समभावसे युक्त होकर निरहंकार-भावसे कर्म पर सरता है एवं समाधिमें बुद्धिसे अचल, स्थिर रहते हुए ब्राह्मी स्थितिमें प्राप्त कर सक्ता है (२।४८-५३, ७२)।

इन्द्रिय-संयमके लिये गीता सर्वथा निरोध या इन्द्रिय-मादारा उपदेश नहीं करती। बर युक्तियुक्त मार्गका अकलमन करनेका उपदेश देती है। गीता पर स्वीकार करती है कि इन्द्रियाँ प्रवृत्त हैं एवं वे सदा प्रवृत्तिका अव आने-आने शब्दरूपादि विषयोंकी ओर दौड़ती हैं, तब मन, बुद्धिका भी चंचल कर देती हैं (२।६७)। परंतु अम्यास और विवेकके द्वारा इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियोंसे समझकर तब उनके कर्तव्यमार्ग सुस्पष्ट-सुलभ सबंधनोंके अकारणकी, शक्ति और परिचर्याकी

ज्ञानपर उन्हें निमित्त-प्रवृत्तिता सदा करनेका कल करना चाहिये। दोरी इन्द्रियाँ नहीं हैं, दोर है मनः प्रवृत्तियों का मयासे इन्द्रियोंके अनियन्त्रित उपरोक्त। इन्द्रियों ज्ञानके उपकरण हैं तथा जीवों का जगत् ज्ञान देनेवाली एवं संपर्क स्थापित करानेवाली है। यदि जीवतत्त्वा रागद्वेषसे रहित होकर, इन्द्रियोंसे आने करने करके इन्द्रियोंको स्पष्टतामें लाये तो उससे शान्ति में चित्तकी निर्मलता ही प्राप्त होगी (२।६४)। अतः स्पष्टतामें गीता अतिशय निरोध करके निरोधमय युक्तियुक्त मध्यम मार्गसे ही अज्ञानको उपदेश देती है—‘युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु’ (६।१७)। संश्लेषमें गीता चरित्र-निर्माणके लिये निमित्तमय बर्तोंपर जोर देती है—

(१) मानव-जीवन में तो इन्द्रिय-मोहोंकी तृप्ति लिये है और न अनेके ही स्थायी और सन्वेदित कर्म जीवके लिये बना है। ऐसा जीवन आगुनी माने लगेगा होना है। मनुष्यका लक्ष्य आसुरी भावसे लगेगा देवभावकी प्राप्तिपूर्वक मोक्ष या ब्रह्मरूपमें प्राप्त करना है।

(२) जीवनकी सम्पूर्ण प्रवृत्तियों और व्यापारोंमें रजोगुण और तमोगुणपर अधारित क्रम, मोक्ष, लोभ एवं मोहसे युक्त आसुरी भावोंका परिष्कार कर देना चाहिये तथा सर्वत्र सत्त्वगुणको अस्मानेकर का देना चाहिये। देवी सत्त्वगुण आधार सारगुण है। देवी सत्त्वगुण आगनेसे देवभावकी प्राप्ति होती है। विवेक चरित्रका आदर्श विगुणानीन पुरुष अपना कर्तव्य है।

(३) व्यक्ति के सभी व्यापार शक्तवर्तित्व होने चाहिये। शास्त्रविधानके अनुसर आने कर्तव्यमय कर्म-युद्धिसे प्राप्त करना चाहिये। निम्नी में कर्मों परममनसा, असात्कि, अहंकार और ममात्मा नहीं होने चाहिये। सर्वभूतों के कल्याणमें निरत रहते हुए निम्न भावसे भगवद्गीता का कर्तव्य-वर्तित्व प्राप्त करने का

लोकसंस्कार एवं यज्ञचक्रको प्रवर्तित रखनेके लिये कर्म करना चाहिये ।

(२) इस सृष्टिमें जीवन ब्रह्म, देवगण, प्रकृति एवं प्रज्ञाके परस्पर सहयोग तथा सम्भावनापर आधारित है । अतः इस सामष्ट्यको यज्ञकर्मके द्वारा बनाये रखना चाहिये एवं समीक्षेके उनका प्राप्य अंश देना चाहिये । ज्ञान एवं कर्ममें हमारी दृष्टि विचञ्जनी होनी चाहिये ।

(५) सम्पूर्ण चरित्रका मूल आचार कामना और अहंकारका उच्छेद तथा इन्द्रिय-संयम है । इन्द्रिय-संयमसे मन निर्मल होता है एवं प्रज्ञा स्थिर होती है । स्थिरप्रज्ञ बननेका अभ्यास करना चाहिये ।

(६) अन्न प्राणियोंका आचरण भी ऐसा हो, जिससे जीवनोंमें उन्हें कीर्तिकी प्राप्ति हो, उनका गौरव बढ़े तथा इस लोक एवं परलोकमें सुखकी प्राप्ति हो ।

(७) ब्रह्म इस सृष्टिकर एवं जीवनकर मूल है । ब्रह्मास्थितिकी प्राप्ति होकर ब्रह्मके परमपदकी प्राप्ति जीवनका लक्ष्य है । ब्रह्म सभी तप, कर्म एवं यज्ञका भोक्तृ तथा आनन्दका मूल है । अतः हमारे सभी कर्म और आचार सदैव ब्रह्मामिमुख हों । हम इन्द्रियों, मन और बुद्धिको ब्रह्ममें ही संयुक्त कर, पूर्णतया ब्रह्मके प्रति सर्वभावेन समर्पित होकर सदैव ब्रह्ममें निवास करनेवाले जीवनमुक्त बनें । यही भारतीय आध्यात्मिक चरित्र-गठनका फल है । गीता इसीका साक्ष्योपाह्व निरूपण करती है ।

कालिदासके काव्योंमें चारित्रिक लोकादर्श

(लेखिका—डॉ० बिभा रानी कुबे)

अरविन्दका कल्प य—शाल्मीकि, व्यास और कालिदास भारतीय इतिहासकी अन्तरालभाके प्रतिनिधि हैं । सब कुछ नष्ट हो जानेके बाद भी इनकी कृतिवर्षों भारतीय संस्कृतिके प्रागल्भ्य सुरक्षित रहेंगे । आगमसिद्ध कालिदासने शब्दब्रह्मको कान्तासम्मित काम्यरूप दिया । इन्होंने भारतीय अध्यात्म-साधनाका योग्य किया और सम्प्रत्यक्ष भारतीय जीवनादर्शको अपनी वाणीमें व्यक्त किया । इनके काव्योंमें व्यक्तित्व एवं सामाजिक आदर्श मुखरित हुए और इनके चित्रणमें इन्होंने पत्नी, पति, पुत्र, पिता आदिके कर्तव्यपालन और सामाजिक आदर्शमें वर्णधर्म तथा आधमधर्मके आचरणको इक्षित किया ।

इनके काव्योंमें नायिकाएँ अद्वितीय सौन्दर्यकी राशि हैं । उभाके वर्णनमें वे कहते हैं—‘जान पड़ता है कि ब्रह्मा संसारका सम्पूर्ण सौन्दर्य एकत्र देखना चाहते थे, इसीलिये तपमा देनेके लिये व्यथित

होनेवासी सभी वस्तुओंको एकत्र कर उनके सौन्दर्यको यथास्थान विनिवेशित कर पार्वतीका निर्माण किया—

सर्वापमाद्रूपसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशतेन ।
सा निर्मिता विश्वसूत्रा प्रयत्नादेकस्वसौन्दर्यविरहयेयता

(कुमारसम्भव १ । ४९)

इसी प्रकार उनकी शकुन्तला निर्गन्धका है । उर्वशी साक्षात् स्वर्गकी अम्सरा है । सीता, इन्दुमती और मलयिका—सभी सौन्दर्यकी प्रतिमूर्तिके रूपमें अवतरित हैं । किंतु कविने यहाँ इस अत्यधिक सौन्दर्यका सदाचारसे योग बराबर की भारतीय आदर्शके उँचा रखा है । अतिकल्प तपस्यामें रत उमासे ब्रह्मचारीके वेदों आये हुए शिष्यका स्पर्श कहते हैं—‘यदुच्यते पार्वतीपाप-
शुचये न रूपमित्यप्यभिचारि तद्वचः ॥’ (कु० सं० ५ । ३६) । ‘पार्वती ! कहा जाता है कि रूप परावृत्तिक कारण नहीं होता—यह बचन सत्य ही है ।’ जो रूप

पारवर्षिकी ओर से जाता है—यह वास्तवमें क्या ही
बड़ी है, क्योंकि जो पारवर्षिकी जाती है, वह मनुष्य
है, उसमें सरोतोंका जल कार्य नहीं—अतः वह तुल्यताही
श्रेणीमें नहीं जा सकता। किंतु तथाहि जे जीममुदा-
हरणमें सर्वस्वनामप्युपदेशनां गतम् । (पुष्पा ८
५ । ३६) आर्यके आर्यवृत्तिपर एवं उदार, निवृत्त
शीलपरो देवपर वदं-वदं नर्या भी शिक्षा प्राप्त कर
सकते हैं। मनुष्योंके हाथसे बढ़ते हुए कुछ और
आर्यगते उन्नी हुई गङ्गाकी भाषासे विमलपार प्रती
ही रहती है, किंतु इन मनुष्य विमलप उन्ने पवित्र
नदी हुए, किन्ता आर्यके आचरणमें वे कुलप्रति पवित्र
है—

यथा स्वर्गप्रेषरितैरसावितै-

महीधरा पावित्र एव भाग्यवः ।

(५ । ३७)

इस पुष्पास्तभरके गतमें स्पष्ट करने
आचरणकी पवित्रपार कर दिया है। इन्ना ही
नदी, क्योंकि जो-किसी सार्वभौम नहीं है,
जब वह अपने विषयमें जीम है। निषेध आमतान
पवित्री करने स्वयं को नहीं है—विषेयु सांभारपक्या
दि वाक्या (यत् ५ । १) । किंतु निषेध उपान्त में
ही पवित्री करने स्वयं को दर्शनमें देवपर शिरो मिलनेके
निषे उक्तही तो उन्नी, क्योंकि स्वर्णां विषयैककालो
दि देव (इ० ६०) विज्ञाने, श्रुतपर सार्वभौम नहीं
है, जब वह पवित्रे दृष्टिपणे भवे। बड़ी वाक्य है कि
भारतीय वास्तवमें भिन्नही दृष्टिपणे भिन्न गतन नहीं
करती—भारतपर विमलपिष्मो भर्तुमिष्टे पवित्रता
(बरी १ । ८६) । विमल दृष्टिमें पवित्रे पवित्र प्री-
तिव मत्ता पदका है, पवित्रा बरी है। पवित्र वृत्तन है
दि विषय विमलपदका प्रवृत्तन पर ने स्वयं-दर्श-
की बने भूत नहीं है। पवित्री को आर्य पवि

भी तो दूर बैठा हुआ अपने संकल्पोंके मत्ता ही बने
विषयमें प्रविष्ट होना चाहता है—

भद्रेनाहं प्रयानु ननुमां गाढतप्तेन तन-
स्माप्रेणाग्रद्वलमयिगोत्कण्ठमुत्पण्डितेन ।
उष्णोष्णुमासं समधिकतरोच्छयामिना दूरणी
संकल्पैस्तेपिशति विधिता पैरिमा यन्मार्गः ।
(प्रयान २ । ११)

इस प्रकार निरहरी कारण निरिष्टता दोनों ओर
मनन है—आर्य दाम्पत्यकी बड़ीही भी तो पवित्र है।
भारतीय आर्यके अनुग्रह निरहके पक्ष, पवित्र ही
पवित्रा मर्गन होता है, र्भक्तिपे शास्त्र दृष्टिमें
बहना है—

नयेवा भयत। वाक्या स्वयस्वैतां वृत्तान वा ।
ममपरा हि क्षेपे प्रमुखा सर्वोभुमी ।
(अभिज्ञानाशुक्लम् ५ । ११)

वाक्य ! यह आर्य पवित्री है; इसे र्भक्तिपे
निरहपि; क्योंकि पवित्र पवित्रा दूर आर्य हो
है । पवित्री जो-किसी पवित्रे कर ही हो शास्त्र है
और उन्नीमें शंकोप परके उन्ने रहना भी पवित्रे—

यदि यथा वदति शितिपल्लवा
स्वमसि किं पितृकुलपुत्रा मया ।
अथ ॥ वेत्ति शुचिमतममरः
पतिगुणे तव वाग्यमपि भवम् ।
(अभिज्ञानाशुक्लम् ५ । १३)

शकुन्तले ! यदि वाक्यी वन सत्य है तो दृष्ट
जैसी कुलपतिनीको निषेध कर दो। कर्म पर
यदि व आनेकी पवित्र माहती है तो इन्ने
वनपर भी गृह पवित्रे करने रहता पवित्रे।
संगके पवित्राद्वयमें पवित्रे कहा है कि वे
नर्या : पवित्रे देवता मनुष्य है पवित्रे शास्त्र
(गुरुता १५ । ७४) । पवित्रे स्वयं विमल को
विमल है—विषयों, वाक्य भाषाओं पवित्रे
मूलपरकम् (पुष्पापुष्पा ५ । १३) । पवित्रा
प्रवृत्त समदा मरुतोसे दूर करनेका है—

असिष्ठ धरसे ननु सानुओऽसौ
वृत्तेन भर्ता शुचिना तयैव ।
रुच्छं महत् मीर्णं इति प्रियाहो
तामूषतुस्ते प्रियमप्यभिध्या ॥

(रघुपथ १८।६)

सिंहासे उगड़ी सासुणं पड़ती है—भेरी ! उठ, मेरे
ही पतिव्रत्यके प्रमादसे राम और लक्ष्मण संकटके मुखसे
गर हुए हैं। साष्ठी पत्नी पतिके लिये गनी, मित्र,
सखी, मन्त्री तथा ललित कलाओंमें पत्नीकी प्यारी शिष्या
आदि अनेक रूपोंमें समुपस्थित होती है—

गृहिणी सचिवाः स्वप्ना मिथः
प्रियशिष्याः ललिते कलाधिभौ ।

(रघुपथ ८।१०)

खीचे श्रमाकर बरदान देकर विधाताने इसे अर्पण
गैरफसे मण्डित कर दिया है। रामद्वारा परिपक्वा
सीताके हृदयमें भी रामके प्रति कितना सामाजिक प्रेम
है। वे कहती हैं—यदि मेरे गर्भमें स्थित आपका ब्रह्म तेज
बाधा न देता, जिसकी रक्षा करना आवश्यक है तो मैं
आपसे सुदाके लिये निछुड़े हुए अपने प्राण भी छोड़
देती। पर पुत्र हो जानेपर मैं सूर्यमें इष्टि बँवकर ऐसी
तपस्या करूँगी कि अगले जन्ममें भी आप ही मेरे पति
हों, पर आपसे मुझे अलग न होना पड़े—

मूयो यथा मे जननान्तेऽपि
त्यमेव भर्ता न च विप्रयोगः ।

(रघुपथ १८।१६)

नरिका ऐसा उदात्त एवं आदर्श रूप संसारमें और
कहाँ मिल सकता है ! जनन-जन्मान्तरमें पतिके साहचर्य-
की कामना रखनेके कारण हिंदूनामी पत्निके दिवङ्गत
हो जानेपर, उसकी चित्तमें उसके साथ ही भस्म हो
जाना चाहती है। कामदेवके नष्ट हो जानेपर रति
माने प्राणोंको त्यागनेके लिये तत्पर है; क्योंकि चाँदनी
चन्द्रमाके साथ बली जाती है और बिजली बादलके
छाप निमीन हो जाती है। अतएव पतिके मार्गपर अनुगमन

करना जब जड़ोंमें भी देखा जाता है, तब वह चेतन होकर
अपने प्यारेके पास फँसे न जाये !—

शशिना सह यति कौमुदी
सह मेघेन मदित् प्रलीयते ।
प्रमत्ताः पतिधर्मगा इति
प्रतिपन्नं हि विन्यतमैरपि ॥

(कुमारवम्भ ४।३३)

और यह वस्तुतः चित्ता समानेकी प्रार्थना करती
है, जिससे वह सहमरणवश पुण्यलभ पर सके।
काम्यके द्वारा पतिगृह नहती हुई शकुन्तलाको दिया
जानेवाला—

शुभ्रस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीक्षुसि सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोपणनया मा स प्रतीपं गमाः ।
मृषिष्ठं भय दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी
याम्येयं गृहिणीतं गुणतयो यामा कुसस्याधया ॥
(अभिज्ञानशाकुन्तल ४।१८)

—यह उपदेश आज भी भारतीय विताओंके द्वारा
पुत्रियोंको दिया जाता है। विना योग्य कर दूँकर संतुष्ट
हो जाता है—‘यत्से ! सुशिष्यपरिवृत्ता यिषेय
भशोयनीत्यासि संवृत्ता’ (शाकुन्तलम्, पृ० ४८२)।
जैसे योग्य शिक्षाको विद्या देनेसे दुःख नहीं
होता, वैसे ही तुझे भी योग्य पतिके हाथमें देनेसे मुक्त
(काम्य)से दुःख नहीं है।’ निष्ठु माँको तभी संतोष
होता है, जब कन्याको उसका पति प्यार करता है—
भर्तुयस्तुभतया हि मानसी मानुरभ्यति मुन्यं यधुजना ॥
(कुमारवम्भ ८।१०)

शकुन्तलाको विदा करते समय विचारमग्न पश्यरी—
‘मयौ हि कन्या परकीय एव तामप्य सम्येप्य
परिमहोतुः’ इस (शाकु० ४।२२की) ठकिये भारतीय
विवाही भाषना सुपरित हो उठती है। काण्डिसने अन्य
पुरुष पात्रोंमें भी किटघ्न शीर्ष, रद चापिष्य, गार्धोसर्ग,
शाक्यपुत्राक्षन्, शासनकुलायमा, बर्गाशमभ्यर्षके प्रति निष्ठु
एवंद्रियनी अपेक्षा योग्य और सुख परिलक्षित होकर

दिनीय, एव, अय, राम आदि एवर्तितोपाय पञ्चम तो मोक्षविशेष है ही, दुष्पन्त और पुष्करपात्र भी शीघ्र इत्यादि पद-पदा है कि इन्द्रको भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेके लिये इनकी शरण लेनी पड़ती है। ये सभी राजा होने हुए भी चरित्रके अपने दृढ़ थे कि पर-धीके प्रति इत्यदि मानसिक वृत्ति भी उन्मुक्त नहीं होती थी—'यदिनां रघूनां मना परस्मात्-विमुक्तमपृच्छा' (एवर्तित १६।८)। दूराणया जब हमने विवादका प्रस्ताव रखती है तो राम सच: बड़ उठने हैं—'मेरा तो विवाद ही चुन है, तुम मेरे छोटे भाईके पास जाओ।' यहाँ पर विवादकी शक्ति और इन्द्रिय बरना पावते हैं (एवर्तित १२।३४)। पर जब वह लक्ष्मणके पास जाती है, तब वे कहते हैं—'तू पदले मेरे बड़े भाईके पास विवादकी इच्छासे जा चुकी है, कत: तू मेरी मनाके समान है, मैं तुझसे विवाद नहीं कर सकता' (एवर्तित १२।३५)। राय है कि वरिदास मानसिक स्वमिषाके भी शिरोधी थे। दुष्पन्त अपनी विवृतिरी आसामें भी तर्जना कर रहा है—'अनिर्येर्णार्थं परवन्तम्' (शायुता ५०।५०१) और यह राय मानसे बड़ उठता है—

मुमुक्षुस्येव दशरथः स्वयिता पोषयति पट्टशम्भेय ।
यदिनां हि परपरिग्रहसंदेहकालमुत्पत्तिः ॥
(अभि. ५०।५०८)

जैसे कदम बेकर पुनुरोरी ही विरहित बरना है और मृग्य कोट: वसन्तोरी ही विरहित बरना है, वैसे ही विरहित मृग्य कोट: वसन्तोरी ही विरहित बरना है। ये ममत्त बरना दुष्पन्तकी चरित्रिका, उदात्तको ही मृग्य है। एव: तद्वद कतिने इसी दुष्पन्तकी शत्रुताके मया अर्थिक ममत्त विरहा है और बड़ी विमुक्तिरी आसामें उगरी तत्त: अर्थ भी बरना पर समान रहा है। उमे अपने चरित्रपर अर्थ विरहा है, शत्रुताके प्रति आवृत्त होने ममत्त

भी बड़ इस बरनेके लिये अधस्त है कि पुनरिर्वात मन मुन्यपरी और जाना ही नहीं है—'न च परिते परस्मिन् पीरयाणां मना प्रयत्नेन' (शायुता १२१८)। यह बरना उसके आत्मबलकी योग्यता रहा है।

भारतीय संस्कृतिमें संपन्न बरनेकी अनेक व्यापक अधिक बल दिया गया है; क्योंकि यहाँके लोग अपने लिये नहीं जीते, बरनेके लिये ही जीते हैं। ममत्तकी संपत्ति यादलोंके जतक समान दानके लिये ही संपन्न होती है—

'मादानं हि विसर्गाय कृतां पारिमुष्पामि'।

धन तो बहुत तुच्छ वस्तु है। दिनेय जर संपत्ति सिरके समस्त अर्पित कर देने हैं तो सिद्ध करने कहता है—

एवर्तितपत्रं जगताः प्रमुत्तमं
मर्तं यथा प्राप्तमिदं यमुत्तमं ।

अन्तर्यामिन् दंतोर्बहुशतमुत्तमम्
विचारमूढाः प्रतिभाति मे तम् ॥

(एवर्तित १।५५)

पात्र:। कल्पा है, वर्तमानपत्रा तुमने शिर नहीं रह गया है; क्योंकि एक मायावन्ती गंदे की तुम इत्यादि बरना, वीर्य और देना तुमने छोड़नेकर उतार्य हो। इसमें उठने दिती बरने है—

किमप्यहिम्वलप्य वेगमनोर्ध्वं
यदा शरिरे धव मे दयातुः ।

एवर्तितपत्रं यमुत्तमं मतिधायं
विशेष्यमाण्य रातु भक्तिरुत्तमं

(एवर्तित १।५५)

यदि किसी बरनेकर तुम मुन्यर पुनरिर्वात बरना कहते हो तो मेरे वरनाकी लक्ष्य को: बरने मुन्य-जो मोग मकर शक्तिमें अन्तर्गत था। मेरे वरना शक्ति अर्थात् रहा है। जो मकर है।

मोह मया ! यशःश्रयसे तो मनुष्य शताब्दियोंतक जीवित रहता है—

उपेयुषामपि दिव्यं सशिवधयिधायिनाम् ।
भास्त एव निरस्तहं कात्सं काव्यमयं वपुः ॥
(कल्याणेश्वरचन पृ० ४१)

यौवन, रूप और ऐश्वर्य—तीनोंमेंसे एक भी मनुष्यको मृतकत्वा बना देता है, किंतु अतिथिके पास तीनों कष्टपूर्ण थीं तो भी उन्हें लेनामात्र गर्व न था ।

वपुःरूपयिभूतीनमेकैकं मन्त्रजरणम् ।
तानि तस्मिन् समस्तामि न तस्योत्तिपिचे मनः ॥
(खुर्वा १० । ४१)

सत्ताधारियोंके प्रति यह प्रच्छन्न चुनौती है । अतिथिने यह सोचकर कि बाहरी शत्रु तो सदा रहते नहीं और रहते भी हैं तो दूर रहते हैं, अपने भीतर रहनेवाले कर्म-क्रोधादिको पहले जीत लिया । इन्होंने अर्थ तथा कर्मके लिये धर्मको कभी नहीं छोड़ा और धर्मसे बंधकर अर्थ एवं कामको भी नहीं छोड़ा और न अर्थके कारण कर्मको या कर्मके कारण अर्थको ही छोड़ा, प्रयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तीनोंमें समस्ततावत् बन्धन बनाये रखा— अनित्याः शात्रवो बाह्या यिप्रकृष्टाश्च ते यतः । यतः स्तोऽभ्यन्तराश्रित्वाभ्युत्पन्नमजयद् विपुः ॥
(खुर्वा १० । ४५)
(कल्याण)

प्राचीन भारतीय कलाका चारित्रिक दर्शन

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी बाबेयी)

धर्म, दर्शन, साहित्य तथा संगीतकी अनेक विधाओंकी तरह वास्तु, चित्रकला और मूर्तिप्रणयन भी इस देशमें बड़े रूपमें विकसित हुआ । इन सन्का उद्देश्य सौन्दर्य तथा आनन्दकी अभिवृद्धिके साथ चरित्र-निर्माण भी था । इसका पालन दीर्घकालतक होता रहा । समस्त कलाओंमें—सुख्यं, शिवं, सुंदरम् रूपमें चीकन-आदर्शकी कही भावना निहित थी, जिसे हम अपने दार्शनिक, साहित्यमें पाते हैं । भारतमें भोगप्रधान कृतिको शास्त्रिक कला नहीं माना गया । सबी कलाकी संज्ञा उसे दी गयी, जो परमाहन्दकी प्राप्ति करनेमें सफल हो । कहा भी गया है—

यिष्मन्तिर्यां तु सम्भोगे सा कला न कला मता ।
छीयते परमात्मने य आत्मा सा परा कला ॥

भारतीय कलाका इतिहास प्रागैतिहासिकयुगसे ही आरम्भ होता है । विशुद्ध औद्योगिक कलाके साथ-साथ धर्मसे सम्बन्धित परमार्थोंका निर्माण भी विभिन्न युगोंमें देतेके प्रायः सभी मार्गोंमें होता आया है । विविध

कलाओंके शास्त्रीय प्रयोगोंका प्रणयन होनेपर वास्तुकला, चित्रकला, प्रतिमाकला एवं संगीत और नृत्यको उसी प्रकार नियमकल किया गया, जिस प्रकार व्याकरणका नियमन पाणिनि आदि आचार्योंद्वारा किया गया । यद्यपि भारतमें बहुतेरे प्रतिमा-मन्दिर नये बने, तथापि कलाओंके चारित्रिक उन्नयनवाले पक्षने न केवल इस देशमें, अतितु बाहरके अनेक देशोंमें सम्मान प्राप्त किया । इसका प्रमाण वे बहुसंख्यक कलाकृतियाँ हैं, जो आज भी मध्य एशिया, अरुगानिस्तान, तिब्बत, चीन, सिन्धुद्वीप, हिन्दु-चीन और हिन्दोसियाके विभिन्न मार्गोंमें सुरक्षित हैं । भारतकी सांस्कृतिक विजयमें यहाँके आचार-विचारका तथा उनसे प्रादुर्भूत विविध मूर्त रूपोंका योगदान रहा है । ऐतिहासिक युगोंमें अनेक मंदिरों, स्तूपों, मठों, प्रतिमाओं आदिके निर्माणकी कथा बड़ी ही रोचक है । कलाकारोंने यहाँ एक ओर इसपर ध्यान दिया कि उनकी कृतियों स्वरु-जीवनके विभिन्न पक्षोंको उद्घाटितकर लोकोमें सौन्दर्य और आनन्दकी वृद्धि करें, बड़ी उन्होंने इस बातपर

कल्याण

चारित्र्यके आदिदेव महादेव

‘बाद परमं महत्तममसि’

बराबर बस दिया कि कलाकृतियों चरित्र-निर्माणमें सहायक बनें।

गुप्तकाल भारतीय इतिहासमें स्वर्णयुग के नामसे प्रसिद्ध है। इसी सन् चौथी शती के आरम्भसे छठी शती के अन्त तक के लगभग तीन सौ वर्षों के इस काल में समग्र भारतने मूर्तिपूजा, चित्रकला, साहित्य और संगीत के क्षेत्रमें अमूर्तपूर्व उत्पत्ति की। यह धार्मिक सद्बुद्धि युग था। यद्यपि अलिखित गुप्तवंशी राजा वैष्णव थे, फिर भी वे अन्य धर्मों के प्रति सम्मानका भाव रखते थे। उनके शासनमें बिजने अन्य मतावलम्बी भी ऊँचे पदों पर आसीन थे। इस कालमें वैष्णव, शैव, शाक्त आदि मतों के साथ बौद्ध एवं जैन-धर्म एवं कलाएँ भी बराबर विकसित होती रहीं। इन विविध धर्मों से सम्बद्ध देवकल्पों, स्तूपों, विहारों आदिके जो अक्षोभ्य प्रसङ्ग हुए हैं, उनको देखनेसे पता चलता है कि शास्त्र-वर्ग एवं जन्तु—दोनोंमें धार्मिक उदार भावना विद्यमान थी। कुमारगुप्तने नालन्दा में एक बौद्ध विहारकी स्थापना करायी। वहाँ एक बड़े विचित्रकलायुक्त निर्माण गृहके ही हुआ था। परन्तु गुप्त शासकोंने इस विचित्रकलायुक्त अमिबुद्धि में बुरा योग दिया। इस कालमें जैनधर्म-सम्बन्धी स्थापत्य एवं मूर्तिपूजाकी कृतियोंका भी निर्माण बड़ी संख्यामें हुआ। मथुरा-जैसे नगर बौद्ध तथा जैन-धर्म के बड़े केन्द्रों के रूपमें प्रसिद्ध हुए। महाकवि कालिदासने उस भारतीय पारम्परिक विचारधाराका अनुमोदन किया है, जिसके अनुसार रूप या कला पाप-कृतियोंको उक्तस्तोत्र साधन नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य ऊँचा है। वे पार्श्वों के शीतलो विषद्वारा तपस्वियों के लिये भी अनुकूलणीय कहलाते हैं—

सुदुष्पणे पार्श्वे पापघृते
म रूपमित्यम्भभिचारि तद्वचः।
तथा हि ते शीतमुदारलोचने
तपस्विनामभ्युपदेशता गतम् ॥

(कुमारविवरण ५। १५)

गुप्तकालीन मूर्तिकारोंने भी कालिदास के काल के इस दिग्गज आदर्शसे प्रेरणा प्राप्त कर अपनी कला सजाया। गुप्तकालकी जो कृतियाँ उपलब्ध हैं, उनमें मानव-सुन्दर्य के उत्साह, प्रेम और जान-बूझ कर रखे साथ-साथ चित्रकृतियोंको ऊँचा उठानेमें सहस्रक दीखने हैं। सौकुमार्य और रमणीयता के साथ पदों का आदर्श भी इस स्वर्णयुगीन कालमें प्रिय है। गुप्तकालीन मूर्तियोंमें बार प्रकृति के उपकरण हैं—मांस, त्वि, कंठकी कनी तथा सिक्कोंपर किये हुए रेखाचित्र। एक की मूर्तियाँ गढ़ने के प्रधान केन्द्र देवता, स्तुतार्थक नृप, तक्षशिला, नचना, धुम्पा, मन्दसौर आदि थे। देवता दशाक्षर-मन्दिरमें लगे हुए कई शिल्पकार गुप्तकाल के नमूने हैं। इनमें तपस्यामें संलग्न नर-प्रायस्क, श्वेत, मोक्ष, अश्वत्थ-उद्धार तथा शेरशायी विष्णु के रूप में प्रभावोत्पादक हैं। कुछ फलकों पर इन्द्र-वीर-सुन्दर्य रूप भी हैं। सारनाथसे प्राप्त धर्मचक्र-प्रवर्तन-मूर्ति बड़ी हुई बुद्धमूर्ति सर्वोत्तम बुद्ध-प्रतिमाओंमें से है। इसमें बुद्धका शासन, त्रिःसूह भाग ब्रह्मण के द्वारा बड़ी सफलता के साथ व्यक्त किया गया है। सारनाथसे लोकेश्वर दिगम्बर एक सुन्दर मूर्ति है जिसका कलात्मक अत्यन्त दर्शनीय है। कलात्मक ध्वन, कलाविधि कलात्मकमूर्ति भी अपने रंगों के चरित्र हैं। इसमें धीररत मूर्त-सा हो गया है और वह अपने तेज तथा उत्साह दृश्यता है। मुक्तक निर्माण का भाव है।

गुप्तकालमें मथुरा-वन्दने भी बड़ी उत्पत्ति थी। बुद्धकी जो मूर्तियाँ इस कालमें गढ़ी गयीं, उनमें धर्म और गम्भीरता के साथ आत्मीय स्नेहका तथा शेरों मन्दस्मितताका भाव बड़े कलात्मक ढंगसे व्यक्त किया है। जैन-शैविकों तथा विष्णुकी कई उत्कृष्ट प्रतिमाएँ मथुरासे प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त जगन्नाथजी ओम्कार पर प्रवृत्त रहनेवाली कृतियाँ भी मिली हैं।

‘वायु परमे महात्मनि’

जिनसे तत्कालीन वेश-भूषा, आभूषण-प्रभेद आदिकी जानकारी प्राप्त होती है।

उत्तर-गङ्गामें गुप्तकालीन मूर्तिप्रदर्शन एक बड़ा क्षेत्र गन्धर्व प्रदेश था। वहाँ सिन्धु (नीले) पथरमें उत्कीर्ण पद्म-वर्ण-सम्बन्धी सैकड़ों कृतियों मिली हैं, जो लहंगों, लक्ष्मि तथा पेशावरके समूहालम्बोंमें सुरक्षित हैं। इनकी कला यूनानी और कर्ण-स्वरूप भारतीय हैं। चूने-मसलेकी गहकरीमें बने हुए गन्धर्वकालमें कुछ मत्तक बड़े सुन्दर हैं।

मध्यभारतके उदयगिरि नामक स्थानमें उत्कीर्ण ब्राह्मण विशालकल्प प्रतिमा इस कालकी एक विरल कृति है। ब्राह्मण भगवान् पृथ्वीको अनायास अपनी दावेंपर उठाये हुए दिखाये गये हैं। उनका शौर्य और तात्त्विक मूर्तिमें बड़े सामाजिक ढंगसे व्यक्त किया गया है। मध्यभारतमें पवाया आदि कई स्थानोंसे भी इस कालकी सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। इनमेंसे अधिकतर शक्तिपरक सम्प्रदायमें सुरक्षित हैं। कई प्रतिमाएँ कलाकी दृष्टिसे उच्चरङ्गी हैं। मध्यप्रदेशके खोह नामक स्थानसे प्राप्त एक सुख शिवलिङ्गवाली मूर्ति, जो पौषकी शनी ईसवीकी है, गुप्तकालीन कलाके उत्कृष्ट उदाहरणोंमेंसे एक है। अन्य सुन्दर शिवलिङ्ग मुमरा, नचना आदि स्थानोंसे मिले हैं।

दक्षिण भारतके अजन्ता, एलोरा, कन्देरी, बादामी, ऐरोल आदि कई स्थानोंसे प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। अजन्ताकी गुफाओंमें पाषाणपर प्रतिमाएँ अङ्कित हैं। इसमें १९वीं गुफामें बुद्धकी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जो उत्तर-गुप्तकालकी हैं। इनमें सपत्नीक नग्नपद्मकी प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है। एलोरामें छठी शतीकी कुछ दर्शनीय मूर्तियाँ हैं। कन्देरीकी ६६वीं गुफामें अश्वमेधोत्सवकी एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति उत्कीर्ण है। ये दो तारा-मूर्तियोंके बीच खड़े हुए दिखाये गये हैं। गोलोंमें भी उत्तरगुप्तकालकी कई उत्कृष्टतम मूर्तियाँ हैं, जिनमेंसे अधिकतर वैष्णव-धर्मसे सम्बन्ध हैं।

प्राचीन इमारतें अब अधिक संख्यामें उपलब्ध नहीं रही; जो बची हैं उन्हें देखनेसे ज्ञात होता है कि उनमें मूर्तियोंका चित्रण सुचारु ढंगसे किया जाता था तथा देव, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, पञ्चाक्षरी, स्वस्तिक, वीर्यमुख आदि यथास्थान उत्कीर्ण किये जाते थे। वरगपुर जिलेमें भंतरगौव तथा मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेमें सिंगुर नामक स्थानपर ईंटोंके मन्दिर मिले हैं। ईंटोंपर श्री-गुरु, उत्कृष्ट वस्त्र, धेलबूटे तथा जायदाद नक्काशी बड़े प्रभावपूर्ण ढंगसे उकेरी हुई मिलती हैं।

मिथिला मूर्तियों भी बड़ी संख्यामें मिली हैं। पहाड़पुर, तमलुक, राजघाट, भीम, कौशाम्बी, धावली, पवाया, अहिच्छत्र और मधुगढ जहाँ गुप्तमूर्तियाँ मिली हैं, उनमें तत्कालीन लोक-जीवनकी सुन्दर शौकी मिश्रित है। पहाड़पुरके उत्खननसे बुद्ध-कील-सम्बन्धी तथा अन्य किन्ने ही मनोरञ्जक अवशेष मिले हैं। राजघाटसे प्राप्त मिथिली शिल्पोंमें, गुप्तकालीन औपचारिक अनेक प्रकारके केश-विन्यासों तथा अलङ्कारोंकी स्पष्ट कल्पना है। अहिच्छत्र (रामगढ़) की खुदाईमें गुप्तकालकी अनेक छोटी-बड़ी गुप्तमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें सबसे अधिक उत्कृष्टतम पार्वतीका मनोहर मत्तक है, जिसका पुष्प-प्रणि केशपाश तथा मुँहवाली अलङ्कार मध्य प्रदर्शन देखकर कलाकारकी पराक्रमसे सम्मन नमस्कृत हो जाना पड़ता है। अहिच्छत्रसे प्राप्त अर्द्धत जयमलसहित शिवका स्ति भी दर्शनीय है। धावलीसे मिली हुई मूर्तियोंमें एक बहुत बड़ी गुप्तमूर्ति है। इसकी बड़ी मिथिली प्राचीन मूर्ति अन्यत्र नहीं मिली। इसमें एक स्त्री दो बच्चोंके साथ बैठी हुई दिखायी गयी है। पश्चिम मोड़की दक्षिण रखा है। सम्भवतः यह दश पशोदासहित गुण-वस्त्रधारी है।

गुप्तकालकी धातुकी मूर्तियाँ भी मिली हैं। नर्मदा तटिनी ३५ गुप्तमूर्ति है, जो मुष्णगंगा (जिला

भागलपुर में मिली है। यह साढ़े सान फुट ऊँची है और पौंचवीं शती ईस्वीकी है। बुधका दामों हाथ अमयमुद्रामें है और यामें से वे बल सामले हुए हैं। बलोंको बड़ी घटीकीसे दिखया गया है। मुखकी मुद्रा शान्त है। यह मूर्ति अब इंग्लैंडके बकिंघम म्यूजियममें है। पूर्वी पंजाबके कांगड़ा जिलेसे बुधकी पीतलकी एक सुन्दर प्रतिमा मिली है। उसमें उन्हें धर्मचक्र-परिचरित-मुद्रामें दिखाया गया है। मीरपुर खास (सिक्ख प्रान्त)-से मिली ब्रह्माकी खड़ी हुई चतुर्भुजी मूर्ति भी कांस्य-प्रतिमाओंके अच्छे उदाहरणमें एक है। इस भाषके सोने-चौंदीके सिक्के भी बड़ी संख्यामें मिले हैं। मूर्तिकलाकी दृष्टिसे स्वर्ण-सिक्के विशेष महत्त्वके हैं। उनके अग्रभागपर राजाकी मूर्ति मिलती है और पीछे लक्ष्मी या किसी अन्य देवताकी। इन मूर्तियोंसे तत्कालीन वेश-भूषण अच्छे परिचय प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त प्रथमके वे सिक्के जिनमें राजा-रानी साथ-साथ दिखाये गये हैं एवं समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्तके सिद्धबाह्मिन सिक्के विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं।

भारतीय संस्कृतिके मूलभूत तत्त्व, जिनमें ऐहिक एवं पारमार्थिक ध्येयका बीच निहित था, देश-वाङ्मयी सीमासे अलग नहीं हुए। इतिहाससे ज्ञात होता है कि दीर्घकाल-तक संसारके अन्य देशवासियोंने भी इससे लाभ उठया। प्राचीन समयमें भारतने मिस्र, असीरिया और येरुशलेमसे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये। मौर्यसम्राट् अशोकने असीरिया, मिस्र, मेसीडोनिया, एपीरस, तात्रगर्गी, सुवर्णभूमि आदि अनेक देशोंसे अपनी धर्म-निर्णयका संदेश भेजा। ई० पूर्व द्वितीय शताब्दीके अन्तमें मध्य-एशियामें भारतीय धर्माचारकी स्थापनाका आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे वहाँके कनेकुद, खोतन, बस्मर, मरुक, कूची, अग्निदेश आदि राज्योंमें भी भारतीय धर्म, कथा, भाषा और

साहित्यका निर्यात हुआ। इनमेंसे कूची और खोतन (कुस्तान) भारतीय संस्कृतिके प्रधान केन्द्र थे। खोतनके राजाओंके नाम विजयसम्भव, विजयवीर्य, विजय-धर्म आदि मिलते हैं। वहाँ गोमतीनिहार बौद्धशिख बहुत बड़ा केन्द्र था। चौपी शताब्दीके अन्तमें खौनी यात्री पाप्मान वहाँ गया, तब महापान-मन्त्रकर्म ३,००० बौद्ध-भिक्षु उस निहारमें निवास करते थे एवं वहाँ धर्मयात्राएँ बड़े समारोहके साथ चलीं। छठी शतीके अन्ततक दक्षिण-पूर्वी एशियामें और भारतीय उपनिवेशोंकी स्थापना हो गयी। हिन्दुओंके एक बड़े भागका नाम 'सुवर्णभूमि' तथा हिन्दुओंके दीपोंकी संज्ञा 'सुवर्णदीप' प्रसिद्ध हुई। वहाँ कि भारतीय राज्योंकी स्थापना हुई, उनके नाम कन्वुम, चम्पा, कोठार, पांगुरंग, श्रीविजय, मावज, दक्षिण गंगार आदि मिलते हैं। इसी प्रकार वहाँ नावोंके नाम भी अयोध्या, वैशाखी, मधुरा, श्रीक्षेत्र, तक्षशिला, इन्द्राक्ष, कुसुमनगर, रामावती, चान्दकी, इरवती, किन्तपुर आदि मिलते हैं। सुवर्णदीप-साम्राज्य एवं अस्तरेखियामें भी मौर्या राजन-सूदन, रीति-रिवाज, विधि, भाषा और कलाका प्रसार हुआ। वहाँके आदिम निवासियोंके साथ भारतीयोंने बिल प्रेम एवं सहिष्णुताका व्यवहार किया, उसके कारण वे जोग बहुत प्रभावित हुए। पतञ्जल्य ये प्रदेश भारतीय संस्कृतिके रंगमें पूर्णतया रंग गये और उनकी गङ्गा बृहत्तर भारतके अन्तर्गत ही गते लगी। ये उपनिवेश भारतीय संस्कृतिके तो केन्द्र नहीं, साथ ही उनके माध्यमसे भारतको कोचिन, जयन्त, कोरिया आदि देशोंके साथ भी अपने सांस्कृतिक सम्बन्धोंको दृढ़ बनानेमें सहायता मिली।

भारतीय संस्कृतिके इन दूरस्थ देशोंमें प्रचार करनेसे श्रेय हमारे पूर्वज धर्म-प्रचारकोंसे है। बौद्ध, कथ्य, मातङ्ग, कुमारबीज, गुणार्थी, बोधिचर्य, गुणभद्र, शान्तिभिक्षु, पद्मसम्भव, जिनमित्र, दीपकर, श्रीज्ञान आदि विद्वानों

प्रदान करता है तथा सूरिपौवासी खाल और द्रोत पालमें जो धराभिहित मय । भाव यह है कि चरित्रसे यौवनक गरिमा प्राप्त होती है और वृद्धावस्थाके आदर मिलता है । चरित्रवान् युवक-युवती हमारी सराहनाके योग्य है और वृद्ध-वृद्धा आदरके पात्र । दूसरे शब्दोंमें उन्नत चरित्रकी होमा प्रत्येक वयमें है । कहना न होगा कि पाल्यकालसे ही अच्छी आदतोंका अभ्यास हमें युवत्वका और वृद्धावस्थामें भी चरित्रवान् बनाता है । जीवनमें सभ्य सम्य उन्नत चरित्रकी आवश्यकता है—उसकी अपनी उपयोगिता है । चरित्रके पालनेमें परिस्थितियोंका बहाना नहीं बचनेका है । एमर्सन कहते हैं—परिस्थितियोंके किसी भी परिवर्तनसे चरित्रकी कमी सुधारी नहीं जा सकती ।

बीषरका कथन है—आनन्द नहीं जोषनका कथ्य चरित्र ही है । कावेलजी ठकुर है—सबसे अधिक बुद्धिमान् व्यक्ति भाव्यसे सरल, विनम्र, पुरुषार्थी और सम्पदाही होनेके अतिरिक्त मीन भी क्या समझता है । वह चाहेगा कि वह बहुतेकी दृष्टिसे सुरक्षित रहे, बहुत पोढ़े लोगेंद्वारा सम्मानित हो तथा संसारमें कुछ समझा जाये; परंतु अपने अन्तरमें ग्रेपनीय डंगसे महान् हो । चरित्रवान् होनेका ठोंग तो बहुत-से रच लेते हैं, पर जब अन्तरात्मा निजी जीवनमें विशुद्ध होनेकी सक्षी भरे, तभी समझो कि तुमने संसारी वैभवमें कुछ मानवर चारित्रिक उत्थारणके अग्रताया है । शेली (Sheelly) नामक विद्वत् कविनी छंदमें—चरित्रवान् व्यक्ति आनन्दमय आभाओंमेंसे है, जो पृथ्वीया नामक (लक्षण) है (अर्थात् उसके स्तब्ध या समुद्रपथों यद्वामेवका है) और जिसके बिना संसारमें मरतरे-जैसी गन्ध होगी अर्थात् यह जगत् अज्ञान-जैसी दुर्गन्धसे युक्त होगा ।

हम पूर्णतः चरित्रवान् पहले न हों, पर अपने ही अन्तःकरणोंके द्वारा गिरे हुए न उठगये जायें । वरण

वाससे चरित्रके मनसे—पूर्ण चरित्र तो एक इतर सालमें एक बार प्रकट होता है । वरस ही उक्त सान्ध्य राग, हृन्ग, मुद्र, ईसा-जैसी विमूर्तिमेंसे है ।

कोई चरित्रको देखना चाहे कि वह कहां गिरा हुआ है तो गेटे महाराजके सत्ने सुल्लोचने देखें । वे कहते हैं—अनुभूति और किसी बलसे अपना चरित्र इतना नहीं दिखाते, जितना वे अपने हँसनेकी शक्तसे प्रकट करते हैं । अभिप्राय यह है कि दूसरोंपर हँसकर उन्हें मुग्ध समझकर और इससे भी अपने उनके कर्मोंमें उत्कृष्ट होनेवाले अपने चरित्रकी नीचाही प्रकट करते हैं । गेटेके समयमें भी धूर्तोंकी कमी न थी और हमारे समयमें तो घोर कस्त्रियुगमें अनाचारक, बहुमता प्रसार हो रहा है; क्योंकि संसार चरित्रसे पराङ्मुख होकर दुष्टियोंका दुःख बुर करना धूम्रक, उनपर हँसना जानता है ।

अंगल-साहित्यमें चरित्रके महाराज संवेदन-दिग्दर्शन कराते हुए हम कहेंगे कि अच्छे-बुरे सब गंधी हैं, परंतु अंग्रेज (व्यापकरूपमें सभी पाश्चात्य) राष्ट्रीय चरित्रमें छिपे हैं । हमारा रोना तो पंही है कि उच्चमोक्षम विरसत पात्र भी हम मरताप आत्र उनकी नकलसे राष्ट्रीय चरित्रमें पीठे हो रहे हैं । देख कहते हैं—प्रसिद्धि बड़ है, जो तुमने की है और चरित्र बड़ है, जो तुम देते हो । प्रत्येकज्ञे सोचना चाहिये कि मानव-वैष पात्र तुमने समाज, राष्ट्र और संसारको क्या दिया है । ध्यान रहे, तुम्हारा यह योगदान तुम्हारे चरित्रके रूपमें अग्रत्य है । गेटेके शब्दोंमें—चरित्र चरित्रोंमें प्रेष देता है । वेदोक्तने उसे हीरा बताया है, जो अन्य सभी पत्थरोंपर खरोच बना देता है और अन्तमें विश्व-विजयी बाल बाद रखे—चरित्रकी अन्तिम उन्नति पूर्ण भावस्थिक शांति है । मौलिक सुल्लोचने उच्च ठहरा कोई आत्मिक अनुत्पत्ता चाहे तो चरित्रका ध्यान ले । जिसका मात्र उसका ही नियंत्रण है ।

पाश्चात्य मनीषियोंकी दृष्टिमें चरित्र

(लेखक—डॉ० श्रीगुलबर्गप्रसादजी वर्मा 'कमल', एम० ए०, डी० लिट०)

जैसे जलका अपना कोई आकार-प्रकार और रूप-रंग नहीं होता, जिस आकार और जिस रंगके घर्तनमें उसे रख दीजिये, जल वैसा ही रूप-रंग धारण कर लेता है, उसी प्रकार 'चरित्र' शब्द स्वतन्त्रक मनुष्यकी अच्छाियों और बुराईयोंका बोध नहीं कराता, जबतक उसमें 'स्तव' या 'धुः' पदका संयोग नहीं होता, जब हम कहते हैं कि यह चरित्रवान् व्यक्ति है। या श्री इज ए मैन आफ कौरेक्टर तो इसका अर्थ होता है कि यह स्वयं-सम्यक् और सदाचारसे युक्त व्यक्ति है। उसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि यह चरित्रहीन व्यक्ति है तो इसका अर्थ होता है कि वह दुराचारी व्यक्ति है।

चरित्रकी परिभाषा—पाश्चात्य मनीषियोंने चरित्रकी विशेषताओं और क्लृप्तगताओपर बड़ा ही गम्भीर विवेचन किया है। चरित्रकी परिभाषा करते हुए प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तूने कहा है—'चरित्र हमारे आचरणसे उत्पन्न जीवनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है'। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी निरूपक इमर्सनने 'सैलर रिक्वायर्स' शीर्षक अपने एक निबंधमें लिखा है—'चरित्रवान्की एक ऐसी कर्मापेक्षी है, जिसे बाँधेसे बाँधें, बाँधेसे बाँधें और ऊपर-नीचे या फिरे जैसे पड़ा जाय, एक ही कर्मापेक्षीसमे मूर्चित करता है'। उसके कहनेका तात्पर्य यह है कि चरित्रवान् व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितिमें सम-रस रहता है, कभी विचलित नहीं होता। इसका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण गेस्सामी तुम्बसीदासने 'धामचरितमालिका' के अयोध्याकण्डमें भगवान् श्रीरामका शीघ्र निरूपण करते हुए दिया है—

प्रसन्नतां या म गताभिपेक्षत-
स्तथा न मन्ते यनयासमुत्पन्नतः ।
मुकाम्मुञ्चामी रघुनन्दनस्य मे
सदास्तु सा मन्तुलभमङ्गलप्रदा ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके मुख-कमलकी यह कान्ति सदा मेरा कल्याण करे, जोन तो रात्र्याभितेकका समाचार सुनकर विकसित हुई और न तो वनवासका समाचार पान्धर मलिन हुई। मानव-जीवनकी इस अल्पकालिक विशेषताकी ओर संकेत करते हुए इमर्सन' आगे कहते हैं कि 'चरित्रकी केन्द्रीय विशेषता यही है कि चरित्रवान् व्यक्ति विचरित परिस्थितिमें भी विचलित और अस्थिर नहीं होता'। एक अन्य निबंधमें इमर्सनने लिखा है—'चरित्र वह वस्तु है, जो अस्वरूपताके बावजूद भी ज्यों-ज्यों बना रहता है'।

एडवार्ड एबरेस्टने चरित्रसम्बन्धी अपने एक भाषणमें कहा था—'महान् चरित्र एक दैवी विभूति है। उसका निर्माण सिर्फ अपने ही युगके लिये नहीं, बल्कि चिरन्तनकालके लिये एक प्रगतिशील एवं अनन्त तत्त्वके रूपमें होता है, जो उस मनुष्यके जीवनके पश्चात्, उसके युगके उपरान्त, उसके देशके बाद और उसकी मायाके पश्चात् भी जीवित रहता है'।

चरित्र और प्रतिभा—सुप्रसिद्ध जर्मन नाटककार गौटे'ने चरित्र और प्रतिभाका परस्परिक सम्बन्ध निरूपित करते हुए लिखा है—'प्रतिभाका विकास एकान्तमें होता है, पर चरित्रका विकास संसारके व्यवहारोंके बीच होता है'।

इसी विचारका गौरव करने हुए एक दूसरे जर्मन विद्वान् हेनरिच हेन'ने कहा है—'प्रतिभा और

१-मिगेनेसियन एडिशन। भाग १, अध्याय ५, २-इमर्सन—'एमेस फलट मोरिंग' ३-श्री, ४-जर्मन—

'अयोध्याकण्ड' अध्याय ५, ५-एडवार्ड एबरेस्टन, नीचे। ६-३-१८९५ ई०, ७-गौटे 'शोरिंग्स रास्के'

चरित्र दो वस्तुएँ हैं। प्रतिभाहित व्यक्ति भी चरित्रवान् होते हैं।^१ प्लेट्टिक सीण्डर्सने चरित्र और प्रतिभाके सम्बन्धमें उपर्युक्त विचारकोंके विचारोंसे ही मिलते-जुलते विचार प्रस्तुत किये हैं। वे कहते हैं—'चरित्र मानव-जीवनका नियामक तत्त्व है और प्रतिभासे उसका स्थान कहीं ऊँचा है।'

चरित्र और यशः—चरित्र और यशः परस्परिक सम्बन्ध निरूपित करते हुए अष्टाहम लिप्यन्ते लिखा था—'चरित्र एक वृक्षके समान है और क्षयाति उसकी छायाके समान। वृक्ष ही मूलकारण है, छाया तो छाया ही है।' इसी संदर्भमें बेयार्ड टेम्परकी उक्ति भी प्रये है। वे कहते हैं—'प्रसिद्धि वह वस्तु है, जिसे आप प्राप्त करते हैं, पर 'चरित्र' वह वस्तु है, जिसे आप दूसरोंको देते हैं। जब आप इस तत्त्वके प्रति जाग्रत होते हैं, तभी आपके वास्तविक जीवनका प्रारम्भ होता है।' इन पद्धियोंमें टेम्पर साक्ष्यके कहनेका मतलब है कि 'चरित्र' ही वह वस्तु है, जिससे मनुष्य दूसरोंको प्रभावित कर सकता है, प्रसिद्धि, क्षयाति या यशःके द्वारा नहीं।

चरित्र और प्रसन्नता—चरित्र और प्रसन्नताके अन्तरको स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य चिन्तक हेनरी वार्ड बीचने कहा है—'प्रसन्नता जीवनका तत्त्व नहीं, चरित्र जीवनका तत्त्व है।' कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि चरित्र ही मानव-जीवनकी वास्तविक निधि है, अर्थ-अर्थ-यश-शोभासिम्पूर्ण प्रसन्नता जीवनकी वास्तविक निधि नहीं। प्रसन्नता फल है, कर्मफल या कर्मफल नहीं। पर चरित्र कर्मफल है, जो परिणामवाक्यमें प्रसिद्ध होता है।

चरित्रकी दुर्लभता—चास्स चरित्र चरित्रसे मानव-जीवनकी दुर्लभ उपलब्धि मानते थे। उसमें लिखा है—'हजार करोड़ों एक बार कभी पूर्ण सचरित्र व्यक्ति अवतरित होते हैं।'^२ महात्मा कबीरने भी ठीक इसी प्रकारकी बात कही है—

सिंह के बच्चे नहीं, इंसान की नहि पाँव।

कालम की नहि कोरियाँ, सगुन न के अन्ध।

इस कथनसे वही ज्ञानि, निश्चयी है कि चरित्रवान् व्यक्ति सर्वत्र दुर्लभ होते हैं। चरित्र तत्त्व-साध्य सिद्धि है।

सुप्रसिद्ध यूनानी लेखक थोबर्टने चरित्रके दुर्लभतापरि ओर संकेत करते हुए लिखा है कि आदाम मानव बनना सत्ता ही दुर्लभ है, किन्तु उसके निर्योग्य बनना।^३ आदरकी योग्यता चरित्रसे आती है। श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम थे, तभी वे 'चरित्रध्वज' हुए, कहलये और रावण चरित्र-हीन था तो 'लोकतन्त्र' का पथणः कहा गया।

चरित्रकी परतः—चरित्रकी परतपर प्रकटा करने के लिए धर्मसंनने कहा है—'आप जिस भाषाका प्रयोग करना चाहें करें, परंतु आपकी बगोसे बड़ी बात प्रकट होगी, जो आप स्वयं हैं।'^४ कहनेका तात्पर्य यह कि वक्ता अपनी वाकियोंमें सदा अन्वयिणी ही करता है, और गूढ़ नहीं। गेस्सामी तुमनीदरने रामकथाके बीच तत्त्व अपनेको स्पष्ट रखना चाहते पर धामचरितमानसमें सर्वत्र उनकी तत्पर दिशादर्शी ही पड़ती है। रामचरितमानस महात्मा तुमनीदर 'मानस' है।

७-इतिहास देन-अट्टा दोन-अध्याय २४ ८-प्लेट्टिक सीण्डर्स स्टूडीज-सर्वाङ्ग विस्तृत है ९-प्रबोधन विमल (प्रोस-लिप्यन्त ओन स्टोरी, पृ० १०९), १०-बेयार्ड टेम्पर : इंग्लोमीडियम, लेखन ११, १२-देनरी वार्ड बीच : वाक्चर बोर्ड, १२-बाल्व चरित्र : दि घोष, भाग ३। १३-थोबर्ट : केन्सीन : स० २४७। १४-धर्मसंन : कथन अध्याय स्वर्ग : 'चरित्र'।

चरित्रवान् व्यक्ति का स्वरूप-निर्धारण करते हुए प्लम आ केम्पिसने कहा है—‘आप वही हैं, जो आप हैं, उससे गिन कुछ भी नहीं’^१। यद्यनेका तात्पर्य यह कि चरित्रवान् व्यक्ति चरित्रवान् है और दुश्चरित्र व्यक्ति दुश्चरित्र ही रहेगा। थ्यूलीनियस सांसारिक कहना है कि आप इस बातकी चिन्ता न करें कि लोग आपके किस रूपमें जानते हैं। वास्तविक यह है कि आप जो हैं, वस्तुसे वही बने रहें।^२

चरित्र और सम्पत्ति—ग्रीक दार्शनिक प्लूटार्चने चरित्रकी सम्पत्तिके साथ तुलना करते हुए लिखा है कि जैसे चाहुँग कि जवाहरातोंकी अपेक्षा सचरित्रतासे मेरा श्रद्धा किया जाय; क्योंकि जवाहरात तो सौभाग्यकी देन है, जब कि सचरित्रता कृत-व्रणकी निधि है।^३

सद्विचार चरित्रकी उपज—एच० बी० थोरियन सद्विचारोंके चरित्रकी उपज मानते हैं। उनका कहना है कि हम सद्विचारकी फलस्वरूप तत्काल कैसे बस सकते हैं, जबतक हमने अपने जीवनकालमें सचरित्रताके बीजका वपन नहीं किया।^४

चरित्र और सौभाग्य—यूनानी विद्वान् थ्यूलीनियस सांसारिक चरित्र और सौभाग्यका सम्बन्ध-निरूपण करते हुए कहा है—‘मनुष्यका चरित्र ही उसके भाग्यका नियामक है।’^५ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सचरित्र व्यक्ति सौभाग्यवान् होगा ही और ठीक इसके विपरीत दुश्चरित्र व्यक्ति दुर्भाग्यवान्। एक दूसरे यूनानी दार्शनिक ‘डिरेक्लिडस’ ने चरित्र और सौभाग्यपर निर्माण करते हुए लिखा है कि सचरित्रता ही सौभाग्य

और दुश्चरित्रता ही दुर्भाग्य है।^६ ‘त्रोसेन केन्समे अपने एक भाषणमें चरित्र और सौभाग्यके सम्बन्धमें ठीक इसी प्रकारकी बात कही थी—‘आदतोंसे चरित्रका निर्माण होता है और चरित्र ही भाग्य है।’^७

चरित्र और भाग्य—टीकरोंसे जूझा लेता रहे एक बालकको सुप्रसिद्ध दार्शनिक स्केटोने एक बार हँसा था। इसपर उस बालकने स्केटोने निवेदन किया—‘मैं तो पैसोंसे जूझा नहीं लेखता, सबकसर बिखरे मूल्यहीन टीकरोंसे बचा खेल रहा हूँ। आप इस भामूखी बात’ (सूक्ष्म) पर व्यर्थ ही मुझे हँस रहे हैं।’ इसपर स्केटोने जो उत्तर दिया, वह अत्यन्त मार्मिक और प्रभावशाली है। उन्होंने गम्भीर होते हुए कहा—‘पुरी वस्तुओंकी ‘आदत’ बलवान् भामूखी बात’ (सूक्ष्म) नहीं है।’^८

बी० बी० एन्० थोर साहबने फलेज एजेन्ज नामक अपनी पुस्तकमें किसी अंग्रेज चिन्तकके विचारोंको उद्धृत करते हुए लिखा है—‘सुन्दारे कर्मोंकी बीजसे ही सुन्दारी आदतोंका प्रादुर्भाव होता है, सुन्दारी आदतोंके बीज ही चरित्ररूपी वृक्षके रूपमें फलवत्ति होते हैं और तुम अपने चरित्रके बीजके अनुरूप ही सौभाग्य या दुर्भाग्यका फल बखते हो।’^९

सुप्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान् एडवो रिन्डनने एक बार अपने भाषणके क्रममें कहा था—‘चरित्र एका ठाउँ है, जिसका निर्माण दैनिक फर्तव्यके पारगमनमें होता है।’^{१०} ‘थर्मस्टन’ ने इस संदर्भमें लिखा है कि ‘चरित्र प्रकृति (आदत)-का सर्वोच्च प्रतिष्ठा है।’^{११}

१५—प्लम आ केम्पिस : डी इमिटेजन् बुक्री : भाग २, अध्याय ६। १६—थ्यूलीनियस सांसारिक : रोमोदिम : सं० ७८५, १७—प्लूटार्च पोपुलुस अंक १, खण्ड २। १८—बी० एच० थोरियन प्रोनेस (इमर्गन् थोरियन), १९—थ्यूलीनियस सांसारिक रोमोदिम सं० १४१, २०—डिरेक्लिडस (मुलार्क क्रोनेस्टल भाग ग्रीक लिप्यावली), २१—जेनेस केन्स एड्जेन्ज ‘भार नेवी बीस्टल वेन्ड केम्पिस। २२—बी० एन्० थोर ‘आजेन्ज एजेन्ज। २३—परी, २४—‘पुरो रिन्डन : एडे थ्यूलीनियन : ११-५-१५, १५ ई, २५—ए स्केटोने चरित्रका भाग भाग २, खण्ड इमर्गन् द भागमें सांसारिक। २०

सुप्रसिद्ध दार्शनिक आरस्तूने कहा है कि 'प्रति फामने परनेफी आदत बन जाती है, वह प्रकृतिक अंग बन जाती है। वस्तुतः आदत और प्रकृतिमें कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता; क्योंकि 'प्रायः' और 'सदैव'में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, आदत प्रायः की कोटिमें आती है तो प्रकृति सदैव की कोटिमें।'^{१६}

इन कथनोंसे यह स्पष्ट है कि चरित्र-निर्माणमें व्यक्तिकी आदतोंका बहुत बड़ा हाथ है। जीवनके प्रारम्भमें यदि हम अच्छी आदतोंका अभ्यास करते हैं तो निश्चित है कि बादमें हमारा आचरण और चरित्र

उत्कृष्ट बन जायगा। जिस किसी व्यक्तिने भी ऐसा कहा है कि 'अनुष्ठान करने भाग्यका नियन्त्रक है; शान-मतिशान ठीक कहा है। गेहमासी तुमसीदासदे भी 'एमचरितमानस'में फर्म (आदत)को भाग्य-निर्माण नियामक तत्त्व मानते हुए कहा है—

कर्म प्रधान विन्य करि राखा। जो जम करै सो तस सब बाधा।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वचरित्र व्यक्तिकी भाग्यशाली होना भुव सत्य है। वह किसी भी परिस्थिति सामना करने चरित्रबल और मनोबलसे कोशिश कर-जीनमें सदा एकरस रहेगा। (कमलाः)

चरित्रनिर्माणके तत्त्व

(लेखक—डॉ० भीरब्रजनजी, एम्० ए०, पी-एच० डी०)

ईश्वरमें विश्वास—चरित्र-निर्माणका प्रथम एवं अन्तिम सोपान

प्रेमके नियमोंमें कयीले कहा है—

प्रेम न बाढ़ी छत्रजे, प्रेम न दाह बिकाय।

राज प्रजा केहि नके, सीधा देह के काय त

प्रेम ऐश्वर्यमयिक है। यह किसीके प्रति किसी भी कारणसे उत्पन्न हो सकता है। पर आज इसका रूप बड़ा घृणित हो गया है। इसके विरहीन धर्माका व्यापार-स्थल विलुप्त है। डॉ० श्रद्धा और प्रेमका जहाँ संगम होता है, वहींसे भक्तिकी धारा प्रवाहित होती है। भाऊ-सेवाभावसे निष्पन्न शब्द 'भक्ति' सेवाका पर्याय है। पर जबतक विश्वास नहीं होता, सेवा अर्थिन नहीं की जा सकती। फलस्वरूप सांसारिक प्रेम शरीरका नियम है और श्रद्धा आत्माका। जब प्रेम शरीरके ऊपर होकर आत्मामें प्रवेश करता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धाका भाव जहाँ पूर्ण विश्वास होना है, वहीं वह समर्पित होता है। श्रद्धालु अपने जीवनकालको ज्योत्स्नियों छोड़ देता है। वह अपने तर्क और सुद्धिसे

ईश्वरकी असीम सत्ताकी याद नहीं पाता है तो ज्यों-क्यों अपनेको समुद्रमें फेंक देता है—

किसी सुरावर कीच ही लंबाकी लोच हो।

महत्तम या सुहाका उदये मेरी बहा।

किसीके प्रति श्रद्धा तभी उत्पन्न होती है जब उसमें विश्वास हो जाय। प्रायः यह गुण शीघ्र चरित्रके कारण उत्पन्न होता है। जो धर्मात्मा जीवन व्यतीत करना चाहता है, वह तत्पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तर्क है, वहाँ विश्वास नहीं। अतः तर्कके पक्षों पर विश्वास करना एक भ्रान्त धारणा है। डॉ० जिनायकी पतवार स्वयं भगवान्‌के हाथ है, उसे किसी भय। भय तो उसे हो जो अपने-आपको किसी दूसरेके पक्ष में रखना है या अपने कमजोर हाथोंको अपनी नायकी पतवार दे देता है। पर जब ईश्वर स्वयं उस पतवारके पक्षों हो तो भय किसीका? लेकिन डॉ० उस सर्वशक्तिमान् भरोसा होना चाहिये। फिर तो सर्वशक्तिमान्

अच्छ एकदने ही आप निर्मम हो जायेंगे; सबल हो जायेंगे। कहा है—'निर्बन्धके घर राम।' उसके तर्जमाप्रसे आप अनेक हो जायेंगे। आपमें ईश्वरका प्रकाश मर जायेगा। उसका सारा दिव्यालोक आपमें समष्टि हो जायेगा, तब कहीं आप 'महं ब्रह्मास्मि'का उद्घोष कर सकेंगे। फिर दुनियाकी सारी ताकत एक तरफ और आप एक तरफ। फिर तो आप अपना सहायक आप दोगे। प्रभु तभी सहायक होंगे, जब झंडा लेकर आप विश्वविजयको निकल पड़ेंगे। लेकिन जिसके दलपर, उस परम पिताजी असीम क्षमापर। अटल विश्वासका नाम ही ब्रह्मा है।

इस संदर्भमें एक बात याद आती है। महाभारत-युद्धकी तैयारी चल रही थी। एक दिन दुर्योधन-अर्जुन दोनों राजनीति-विशारद भगवान् कृष्णके पास एक साथ ही पहुँचे। भगवान् भी व्यावहारिक वक्ता नहीं थे। उन्होंने दोनोंके सामने एक शर्त रख दी। चुनाव आप दोनोंमें करना है। एक तरफ हमारी शस्त्रसज्जित सेना होगी, दूसरी तरफ निरस्त्र मैं स्वयं रहूँगा। दुर्योधन बहुत ही लोभी था। उसकी राजस्थितिने भट्ट भगवान् कृष्णकी सज्जित सेनाको लेना पसंद किया। पाण्डवोंके पक्षमें अनेके भगवान् कृष्ण पड़े। पाण्डवोंके मातृम है कि महाभारतमें इसके बाद क्या हुआ। परिणाम आज हमारे सामने है। लेकिन प्रायः सभी लोग कहते हैं—दुर्योधनने मूल की थी। उसकी भूल-परिणाम सबके सामने स्पष्ट है।

भगवान् कृष्णने अनेके ही अर्जुनके साराथि बनकर श्रेष्ठ पाण्डवोंको दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि संसारकी सारी शक्तियाँ हम इकट्ठी कर विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं और जहाँ सारी शक्तियाँ संघटित हैं उसमें उपेक्षा करते हैं। लेकिन बात यही स्पष्ट है, विजयश्री उन्हींमें मिलती है, जो भगवान्को अपने निकटपर साराथि बना लेते हैं। गीतामें कहा है—'मा मेकं शरणं वक्षः।'

हमारे अहङ्गमाप हृदयमें भगवान् बैठा बस्ते बैठे हैं। वे अपनी इच्छासे हमारी आत्मामें शक्तिरूप होकर प्रविष्ट हुए हैं। यथा 'आत्मनात्मानं स्वयम-कुर्वतः' 'तत्त्वज्ञा तथेयानुप्रथितात्।' वही हमारे अंधकारमय हृदयकी ज्योति है। इसके बावजूद भी हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य तथा संसारी उपकरणोंपर विचार करते हैं और यही विचार हमें पराजयकी ओर ढकेल देता है। हम कदम-कदमपर देखते खाते हैं और कहते हैं—'सूख रहा है इसी छोकर खानेके बाद।' एक छोटी-सी सत्सत्ता मिल जाती है। हम खुश हो जाते हैं। क्याही पेटलाच बनाते हैं, नान्य प्रपञ्चके सपने बुनते हैं। रात-दिन कष्टानाके पंखोंपर बैठकर आनन्दशामें विचरण करने हैं। पर यह सारा वैभव हवाके एक झोंकेसे ही छिन-मिन हो जाता है। हम अस्वस्थ इधर-उधर देखने लगते हैं। जब कुछ भी नहीं दीक्षा तो भाग्यसे दोष देते हैं, फसेते हैं। पर मुश्किल यह नहीं देखते कि आखिर कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? यह हवाका झोंका क्यों और कहाँसे आया और फिर हमारा ही वैभव क्यों मिटा दिया। कमी नहीं सोचते कि हम इन स्वप्नोंके गन्धिरूप आशीर्वाद लिये उसकी परग-धृति माथेपर जैसे लगवें? परगधृति पूरा पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आपके अर्थापि देनेवाला तो आपके साथ है। आता उससे कहते क्यों नहीं? बात क्यों नहीं करते? जरा मुलायम तो देंगे—क्या कहता है? असहाय अर्जुनको उसने मुलायम, आदेश दिया, 'मामनुसर युष्म वा—'नेरा नाम लेकर मुद्रा पर। सचमुच संकष्टमें व्यक्तिग निगरता है—जहाँ चाह-शाना राहपर उसको ले ले। फिर तो सत्सत्ता आपके पीछे दौड़ेगी। ईश्वरका नाम लेकर जीवन-संकष्टमें कुत्तेवालेकी कमी निगरता नहीं होती। इत नही

हों, बार हमारी निजय है—कहकर आगे बढ़ो। यहाँ अनाप कोई नहीं, सबके दाया राम हैं। अतः उसकी जैसी इच्छा। जीवन-नीतिप्रको उसीपर छोड़ दो, क्यावके साथ बहने दो। यह पार लगनेगी ही।

संस्कृतके विद्वान् कहते हैं—‘वलीपसी केयसमीदयरेच्छा जपात् केवल ईसर-इच्छा ॥’ बलवान है। आपके प्रयत्नसे कुछ नहीं होता।

अगर करे व चाहती, पड़ी करे प काम।
हाम मस्तक कह गये सचको दाता राम ॥

यही बात उर्दूके एक शायरने कहा है—
‘कम करो उद्दीर सो क्या होता है? होता है, बही को संदरे सुर होता है।’ अब यहाँ एक बात दीखनी है कि भाग्यको कुछ हदतक सहा गया है। पर ऐसा ही कि काम करो ही नहीं, क्योंकि पहलेके कर्म ही भाग्य बनते हैं।

अतः विना किये कुछ नहीं होता। करना जरूरी है। नर करनी करे तो नारायण क्षेप। उल्लानकी प्रक्रिया त्रिसेर मद्दत्तकाह्नी व्यक्तिसे कमी स्थितिप्रज्ञ नहीं होने देती। दोनों क्रियाओंमें हमें भाग्यमकी आवश्यकता है। ईश्वरकी इच्छा पूरी होती है, चाहे संकल्पतामें हो या असंस्कृततामें। दोनों सगे भाई साथ-साथ जन्मे, साथ-साथ रहते हैं। आप कहते हैं कि भगव और कर्म दोनोंमें यह बड़ा है, वह छोटा; यह तो हमारा सुखिद्व्यापाम है। कर्मे कर्मकी दुहाई देता है, कर्मे भाग्यकी। सूतपुत्र कर्माकी बात प्रायः समी कर्मयोगी बड़े गर्वसे कहते हैं—
‘मैं सूत होऊँ, सूत-पुत्र होऊँ अथवा कुछ भी होऊँ, कुलके जन्म तो भाग्यार्थन है, पुरुषार्थ सम्पादन करना मेरा काम है। यहाँ भी मेरा-सेवाप्र संघर्ष है। पर यह तो कहता है, वहाँ मेरा-सेवा सब कुछ तो मेरा है। मेरी इच्छाके विरुद्ध सृष्टि एक पक्षा भी नहीं हिलता। अतः उसकी इच्छा सर्वोपरि है।’

हम और आप परमात्मामें समाहित होते हैं। संस्र वास-स्थान वे ही हैं। सबको वे ही पालते हैं और नरको शरण देते हैं। योगिराज कृष्ण भिनामें अर्जुनको समझे हुए यही तो कहते हैं—

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गिपासः शरणं सुरा
प्रभवाः प्रसया स्थानं निधानं पीजमपपम् ॥
(१११८)

यह अकस्म्य सत्य है कि मृत्युके समय हम अपने शरणमें जाते हैं। विधम वही मिलता है, पर यह क्रिया अन्तमें होती है—जब हम, वहाँ अपने एक जाते हैं तब। अतएक हमारी मुक्तके बल रहता है, तबतक हम अपनेको ही सब कुछ मानते हैं। यदि यही बात हम पहले करें, अर्थात् जीवनमें पहले ही अपने-आपको भाग्यन्के हाथमें सौंप दें तो जीवनधारा ही मुक्त जाय, जीवनसे एक ही मिल जाय—ऐसी गति विसृज हमें भान न हो। भाग्यन् स्वयं कहते हैं ‘मुझे ही मन। अतः कर्म-अर्जुन सब मुझे अर्पित पर दे।’ जिन्हे शब्दोंमें वे कहते हैं—

ममना भय मङ्गको मयाजी मां नमस्तुत।
मायेवैष्यसि सत्यं तं प्रतिज्जाने प्रियोऽसि मे ॥
(१८१९)

वे आगे कहते हैं—‘यहाँ भयकता है। तब कर्म-अर्जुनको छोड़ मेरी शरण आना। मैं तेरा मार उठ चुका हूँ। अहं त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा ॥’
(गीता १८१९)

पर प्रमादी पुरुष अहंकारवश साध बोध अपने शिरपर तो उठाता ही है, वह दूसरेकी भी उठानेका दम भरता है। यह अजीब बात है; करना तो उठता नहीं, दूसरेका कहों उठा पायेंगे; पर दोनोंको पदेन करें। बार-बार चेतावनी दी जाती है, देखते सब कुछ भयपूर्ण हो है। मशअपूत-मुग्रचक्र संतान होगा सच जन्म ईश्वरे किरता है। हमें वांछिते ससे अना मार्गदर्शक बनने।

हम उसके बाद पुत्र हैं। यह चाहे जहाँ ले जाय। उसका जैसा चरित्र होगा, हमारा होगा। यदि गिरेंगे तो श्रेय उसका, झुगे तो श्रेय उसका। अर्जुनने उन्हें सारथि बनाया। सफलता प्राप्त की। हम भी बना लें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हम तो मानो हाथमें मशाल ले अँधकारमें भटक रहे हैं।

पिता-पुत्रका सम्बन्ध शाश्वत एवं अक्षुण्ण है। पिता सदा चाहता है कि हमारी संतान आगे बढ़े। अतः वह स्वयं हमारा चरित्र-निर्माण करता है। कहा जाता है 'श्रीयो ब्रह्मैव नापरम' अर्थात् स्वयं हमारा आराम भगवान् हमारे हृदयमें वास करता है। तब फिर हमें विद्या विस्तारना पड़ेगी। वह अपने हाथोंमें मशाल लेकर हमारा पथ-प्रदर्शन करता है। अतः उसमें विश्वास ही हमारा सम्बन्ध है। वह मूल, भविष्य, वर्तमान—सम्बन्ध ग्राहक है। उसमें विश्वास ही हमारी सफलता है। जब इस प्रकार सफलता हमारी देखीपर बैठे हैं तो हम दुश्चरित्र क्यों बनते हैं? उत्तर स्पष्ट है। हमारा विश्वास अस्थायी है। यदि स्थायी विश्वास बना रहे तो निश्चित ही वाचका इना सूर्य फल निकलेगा, अम्बुया नहीं। चारों ओर प्रकाशके अगणित दीप जल रहे हैं। व्यर्थ यह है कि हमें विश्वास नहीं। यही कारण है कि भोगवाद हमारे भीतर भटक रहा है।

ईश्वरमें विश्वास क्यों करें? यह प्रश्न है। उत्तर है, वह सत्य है और ईश्वर ही सत्य है तथा जो उसमें विश्वास करता है, वह सत्यनिष्ठ होता है। मनुष्य परिस्थितिवश कर्म-योग, योग आदि सांसारिक माया-जालमें फँसकर दुश्चरित्र हो जाता है। ये प्रवृत्तियाँ उसे नरकाग्नी और ले जाती हैं। पर जो ही उसकी श्रद्धा ईश्वरमें जाग्रत होती है, वह इनपर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके मन, बचन, कर्म निर्मल हो जाते हैं। यह निर्मलता क्या है? ईश्वरकी सत्यता ही तो है। फिर मय

कैसा? निर्मल व्यक्ति को पापसे दूरेनी आवश्यकता नहीं। उसके मनके मानसरोवरमें ईश्वरकी छया जो बसी है। गीता ९।१७ का एक श्लोक है—

पिताहमस्य जगत्सो माता धाता पितामहः।
वेद्यं पथिषमोक्तरा श्रुत्वासांमयसुरेभ्यः ॥

यै ही इस सम्पूर्ण जगत्का धाता अर्थात् धारण करने-वाला, सब कर्मोंके फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह हैं और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा श्रुतवेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तात्पर्य कि बड़ी सब कुछ है। आप कुछ नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इतनी दौड़-धूप क्यों? मन तो नदीके वेगके समान भागता है। वह भागसर जाता क्यों है? समुद्रमें। फिर जब आप फलफलकी चिन्तासे मुक्त हो गये तो आपकी अज्ञानता भी समाप्त हो जाती है। आप स्वयं संयत और जीवन्मुक्त बन जाते हैं और कर्मको अन्तर्ममें और अन्तर्मको कर्ममें देखने लगते हैं। आप स्वयं कुछ नहीं करते—कर्मण्यकर्म या पश्येत्कर्मणि च कर्म या। भगवान् सब कर्म करता है, बड़ी सक्ता जिम्मेदार है। चाहे पाप हो या पुण्य, कर्म हो या अकर्म।

एक आन्त धारणा है कि लोग अनेकसे निष्कर्म करते हैं। जबकि पुरुष निष्कर्म होता ही नहीं। वह सुषुप्तावस्थामें भी कुछ-न-कुछ करता ही रहता है। नाको एक सेकेण्डको भी बंद नहीं होती। अतः ईश्वरमें विश्वास करनेवालेका हर कार्य हृदय-स्वन्दनकी भाँति होना रहता है। ईश्वरकी प्रेरणासे उसकी नाको एक श्वासे भी अत्राम नहीं करती, पर बड़ी जो अहंवादी होता है, जो अहंकारसे भ्रष्ट हुआ निरा करता है, कर्म-अकर्म दोनों उसकी अज्ञान्तिके शूबर हैं। वह हिम पक्षीकी भाँति आसमनको अपने पैरोंपर खड़ा होता है, यह उसका भ्रम है। यही ईश्वरकी कर्म-अकर्म दोनोंमें

एक-सा रहता है। फिर उसकी गर्भाशया, स्थिरता और म्मास हो जाते हैं। सफ़लता उसके नरगर्भ के उसकी आत्मा में अविचल शान्ति आ जाती है। पलकों जाती है। बस और क्या चाहिये आपको? यही प्रभुप्रेमसे भरा हो जाती है। प्रभु उसके मन, मन में जीवनका चरमदण्ड है।

चरित्र-निर्माणके मूल तत्त्व

(लेखक — गणेश्वर श्रीगम्भीरी शर्मा, 'किरण')

चरित्रकी परिभाषाके सम्बन्धमें विद्वानोंके अलग-अलग मत हैं। कुछ विद्वानोंका कहना है 'वर्मपूर्वक' है तथा उसके अनुरूप आचरण करता है, वह स्वयं नियमित आचरणका निर्वाह करनेवाला चरित्रवान् है।' स्वयं ही सम्मानपात्र बन जाता है।

राष्ट्रीय वगणित बाधाओंको हटाना जा सकता है । यह स्वार्थी एक ऐसी पद्धति विमूर्ति है एवं जीवनका एक ऐसा आर्थिक बोध है, जिसको सहारे बिनाको नाने पार नहीं जा सकते हैं । मज्जा चरित्रका सूषण है, मानवके शीर्षको पहचान है एवं उसकी संस्कृति और सम्पत्ताकी सबसे बड़ो अभिव्यक्ति है । मानव-चरित्र इसके अन्तर्गत रहता और नोकर बन जाता है । व्यक्तिगतमें एक फरोला व्याप्त हो जाती है और तनावकी घुरी स्थितिमें आकर मनुष्य टूट जाता है । विनम्रतासे मानव-चरित्रमें एक ऐसी चमक आती है, जिसे देखते ही मानव-जीवनमें अनेकाली बाधाओंकी ओरसे चींभिया जाती हैं । विनम्रताका पुण्या संस्कृतिका तनायक बन जाता है । श्रीगुरु, श्रीकृष्ण एवं महात्मा बुद्ध इसी प्रकारके पुरुष थे । श्रीरामने भारतीय संस्कृतिकी पताका अन्य देशमें भी फहराया । श्रीकृष्णने अतीतिके राष्ट्रसोंको ज्ञात किया । महात्मा बुद्धकी पवित्र वाणीके नीचे डाकू अंगुलीमालकी रक्त-रहित तलवार और दानवकी अम्बपालीकी वासनाके गायल—दोनों पराजित हुईं । विनम्रता मनुष्यके धृष्ट-धृष्टित चरित्रको स्वर्णिम चमक देती है ।

सचरित्रताका तीसरा मूल तथ्य है—ईमानदारी । यह चरित्रकी दीप्तिरही पहचान है, शुभ संस्कारोंकी स्वीकृति है, आत्मशक्तिके जगनेकी सूचना है । सचरित्रताके मूल तत्त्वोंमें ईमानदारीका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । इसमें सद्गुणोंकी सुरमि रहती है, चरित्रके निरुपसर्गी सदैव प्रेरणा रहती है और रहती है मनुष्यको ऊपर उठानेवाली एवं जगनेवाली श्रमता । संयुक्त राज्य अमेरिकाके प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटनने कहा था—
“ये वक्ता करता है कि एक ईमानदार पुरुषके चरित्रप्रत्यये (जो सभी सद्गुणोंसे युक्त है) जगानेके लिये है दया और धृढता सदैव धारण करता रहूँगा । ”
ईमानदार व्यक्तिमें छद्मकी रेखाएँ मटी दोती, खण्डित

व्यक्तित्वका अविशेष नहीं रहता । वह मनसा, वाणी और कर्मणा अपने चरित्रके विघासमें सन्नत-दीप्त जयाता है । उसका यह सीमा रहता है—मले ही वह कामुकताकीर्ण और दुःख हो । उसकी उक्ति सुस्पष्ट होती है—मले ही कुछ व्यक्ति उससे सहमत न हों । उसके विचारोंमें मूढ-मुलेपानी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ नहीं रहती—मले ही एक विशेष दृष्टिकोण द्वारा वह असाधारणिक धोति कर दिया जाय । पोपने ईमानदार पुरुषकी मुक्तकण्ठसे सराहना करते हुए उसे 'परमात्माकी उदात्त सृष्टि'की संज्ञा दी है—
'An honest man is the noblest creation of God.' अर्धेनीके प्रख्यात शास्त्रकार शेक्सपियरका कथन है—'ईमानदारीके सरस कुछ भी बहुमूल्य नहीं है'—'No legacy is so rich, as honesty.' किसी मनुष्यमें ईमानदारीके बिना सचरित्रताका आविर्भाव नहीं हो सकता ।

सपरित्रतासं शीघ्र मूल तत्त्व है—परोपकार । पिना परोपकारिताका गुण सैजोये मन्वयस्य चरित्र संकुचित रह जाता है । दीप्तस्यो जलनेका उद्देश्य प्रकाश कीरता है । कुछ स्पष्टता है; क्योंकि मिट्टनेका उद्देश्य छुगान-वितरण है । सूर्य उष्णता है; क्योंकि सूर्योदयस्य उद्देश्य अव्यकार-नियारण है । मानवस्य संसारमें अनरण परोपकार-सम्पादनके लिये है । मानव-चरित्रका महान्वय (मूल) परोपकारके दीप्तवस्ते ही जानोचित होता है । उपकार-मुमन ही मानव-चरित्रको छुगानस्य भाना है । निम्न दायोकी पंक्तियोंमें हगे परोपकारके इन्द्रधनुसो रूपस्य दर्शन होता है—
 सौ-ओं परोपकार-के लिये रूपवेस्ते पैसी स्वादी होती है, लौ-न्यो दमाता हृदय भरतु जाता है ।
 येसामी मुहसीरसदीने भी राधचरितानामसुमें परोपकारसो पविष्टता बाधूय माता है—

परित्यक्त मरित धर्म मर्हि माहं ।

(मानस, उत्तरकाण्ड)

गोसाामीजीने यह भी कहा है कि परोपकारसे पुष्प-मालम-चरित्रके आगे संसारकी सभी विज्ञ-याधार्ण नष्ट-मस्तक हो जाती हैं—

परित्यक्त चरित्र के मन साहीविन्द कहें मग दुर्लभ कह्यु माही ॥

(मानस, अरण्यकाण्ड)

हिंदू समाजकी रक्षाके लिये गुरु गोविन्दसिंहका अन्तिम पुत्र भी युद्धमें वीर-गतिसे प्राप्त हुआ । संवेदना प्रकट करनेके लिये एक शौर्य-सभा हुई । गुरु गोविन्दसिंहजीने हाथ उठाकर बैठे हुए जनसमूहकी ओर संकेत करते हुए कहा—

इन युद्ध के काले बार लिये सुव क्षम ।

बार को तो क्या हुआ सीधत कोई हजार ॥

जिगरका टुकड़ा अलग हो गया पर ओंखें न हलचल सकीं, सहारा उड़ गया पर मन न कराह सका, जौंखोंका तारा छूट गया, निर भी चेहरपर उदासीनता नहीं, वह परोपकारकी महिमा है ।

इस तरह हम देखते हैं कि चरित्रके मुख्य मूल तत्व हैं । भारत सदासे धर्मप्रधान देश है । यहाँके मनुष्य बहुत ही धार्मिक होते हैं । धर्म से कहा है कि जीवनको सुख्यवस्थित होनेके लिये धर्म हमें सिखाता है कि किस तरह मनुष्य चरित्र बन सकता है । संसारमें जितनी अच्छी बातें हो सकती हैं, वे सभी धर्म-धर्मोंके अन्तर्गत आती हैं । चरित्रवान् मनुष्यके लिये एक आवश्यक वस्तु है । संसारके जितने सद्बिचार हैं, वे सभी धर्मधर्मोंमें प्रदत्त हैं । इन्हीं धर्मधर्मोंके आधारपर, चरित्रवान् व्यक्ति अपनी इमारत खड़ी करते हैं । जिस तरह मनुष्य जिग्यासुके जी नहीं सकते, उसी तरह चरित्रवान् व्यक्ति बिना एक क्षण भी अपनी राहपर फटम नहीं रह सकते ।

बुद्धने कहा था—संसारमें कोई महापुरुष अच्छेसे उत्तरकर नहीं आता और छोटा मानव पापलक्ष्में ही आता; अतिसु मानव आचरणके कारण ही छोटे और बड़े बन जाते हैं (मग्गिमनिक्कय ३।१३।३) ।

वस्तुतः सचरित्रतामें ही जीवनका गौरव है ।

चरित्रके मूल आधार

(केलट—जीवनमर्यादाकी दृष्टिसे)

चरित्र-निर्माणका अभिप्राय है—जीवनमें सद्-चरित्रों का बना; सर्वथा ऐसा आचार-निर्हार और व्यवहार-व्यापार करना, जिससे अपना और दूसरोंका सन प्रफलर दित साधित हो । समान्यतः सत्य भावना, अहिंसा, चोरी न करना, मज्ज-श्लोक-जीवन-रहित होना, समस्त प्राणियोंका हित-विस्तार करना, वागदंडित होना तथा परोपकार यदि ऐसे सदाचारण हैं, जो सभी वर्गके लोगोंके लिये आचरणीय हैं और उन्हें मानवमायका परम धर्म मान्य गया है—

मर्हि सा सत्यमस्तेयमक्रोधमदोषभक्ता ।

भूतविषदिवेदा धर्मोऽर्थ साधकश्चिह्नः ॥

(भीमका० ११।१०।११)

महत्त्वपुत्रागते भगवान् भीकृष्ण राजा बुद्धिमान् कहते हैं—

आचारहीनं न पुनस्ति वेदा

यक्ष्यधीनाः सदा पदभिराः ।

छन्दांस्त्वेन मृगयुक्तले स्वर्गित

नीलं दाकुम्भा इव जातपसाः ॥

कपालस्थं यथा तोयं द्यवत्तो वा यथा पशुः ।
सुप्तं पशुः स्थानक्षेपेण कृत्स्निने तथा शुभम् ।
माचाररहितो राज्ञोऽपि नामुप मानसि ॥

अथज्ञोऽपि वेदोऽपि अप्यपनकर्ता यदि आचरति ।
दे तो वेद उतो पतिव म्दो करते । पल सग जनेन

जैसे पशु घोंसला त्यागकर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार वेद अथ सामयमें आचारहीन व्यक्तिको त्याग देते हैं।

जैसे मनुष्यको कसाममें अपना कुत्तेकी छालमें जल या दूध दूधित हो जाता है, उसी प्रकार सदाचारहीन व्यक्तिके तीर्थ-भ्रमण आदि समस्त शुभ कर्म दूषित हो जाते हैं। आचारहीन व्यक्ति इस व्योक्तेमें और परव्योक्तेमें—यही भी सुख नहीं प्राप्त करता। इसी प्रकार सचरित्रताके नियमों विधमरके सब धर्म, सब शास्त्र-ग्रन्थ, आचार्य-गुरु-पीर और सब सम्प्रदाय एक स्तरमें उद्घोष करते हैं कि प्रत्येक मनुष्यको सदाचरण करना चाहिये। इस बातको सब लोग जानते हैं, फिर भी अजकब मानव प्रायः दुश्चरित्रताकी ओर भाग्य जा रहा है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, घूसखोरी आदि आचरणोंको धर्म तथा कर्मानु-विरुद्ध जानकर भी मनुष्य इनसे बचनेका यत्न नहीं कर रहा है, बचना भी नहीं चाहता।

ऐसा क्यों ?—सचरित्रताके कुछ ऐसे मौलिक आधार हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, उसके पकड़े रखनेकी प्रेरणा देते हैं। जब उन मौलिक आधारोंका भंग हो जाता है, अथवा उनकी उपेक्षा होने लगती है, तब धम्म असदाचारकी ओर जाने लगता है। अतः चरित्र-निर्माणके लिये उन मौलिक आधारोंकी रक्षा तथा उपलब्धिकी ओर ध्यान देना अनिवार्य है। सामान्यतः इसके निम्नलिखित मौलिक आधार हो सकते हैं—

१-आति-कुल-परम्परा—सचरित्रता बहुत कुछ सद्नाति-कुल-परम्परापर आश्रित है। सद्जाति-कुलमें उत्पन्न व्यक्तिके दुश्चरित्रकी सम्भावना कम रहती है; क्योंकि उसके संस्कार प्रायः अपने पूर्वजोंके अनुरूप रहते हैं। सचरित्र मातृ-पिताके तथाबानमें संतानकी सचरित्रता सुरक्षित रहती है। अतः चरित्र-निर्माणके

लिये जाति-कुलकी परम्पराओंके पालन तथा उनकी रक्षाकी आवश्यकता है।

२-वर्णाधर्म-धर्म—भारतीय मनीषियोंने चरित्रकी सम्यक् व्यवस्थाके लिये ही ब्राह्मण-श्रुति-वैश्य-एवं शूद्र-चार वर्गों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास—इन चार आश्रमोंमें मानव-सृष्टिके विभक्त किया है। श्रीमन्नान्ने चारों वर्गों एवं आश्रमोंके कर्तव्योंका धीमीगामें अनुनको उपलक्ष्य कर उसके उपदेश किया है। अपने-अपने वर्गाश्रमके कर्तव्योंका पालन करना ही सदाचार है। उनका पालन न करना असदाचारकी ओर जाना है। वर्गाश्रम-धर्मोंके पालनसे सर्वप्राणियोंकी संतुष्टिकी तो क्या बात, श्रीमन्नान् भी संतुष्ट होते हैं—

वर्णाधर्माचार्यता पुरुषेण परा पुमान् ।
हरिरारण्यते पन्था नाम्यस्योपकारणम् ॥
(भीष्मपुत्र ३।८।९)

३-आहार—आहारका सदाचार-पालनमें बहुत बड़ा हाथ है। 'बैसा अन्न बैसा मन'—यह लोक्योक्ति प्रसिद्ध है। तामसी और राजसी आहारोंसे मनकी वृत्ति तामसी और राजसी हो जाती है। उन मनोवृत्तियोंसे क्रम, क्रोध, व्येम, कपट, हिंसादि अशुभ आचरणोंमें प्रवृत्ति होती है और सार्विक आहार करनेवाले मनुष्यकी मनोवृत्ति सार्विक होती है और वह सत्य, अहिंसा, सुख, शान्ति आदि गुणोंसे सम्पन्न होकर सबका हित-चिन्तन करनेवाला होता है। अतः क्रम, क्रोध, हिंसा, व्यभिचार, शत्रुता, सार्वपरायणता आदि पाशयिक आचरणोंसे बचनेके लिये आहारकी शुद्धिका होना आवश्यक है। शुक्तिका कथन है—

'आहारशुद्धोः सत्यशुद्धिः सत्यशुद्धौ धृया रूचिः ॥'
(छान्दो ७।२९।२)

'आहारशुद्धिसे सत्यशुद्धि होती है और सत्यशुद्धिसे परमामात्री धृयानुभूति होती है।' सत्य-शुद्धिसे

दैवीयुगौघ उद्भव अभिप्रेत है। भ्यानपूर्वक देश-
गाय तो दैवीयुगौघे रहित होना और परमात्माकी
विस्तृति सब दोषोंपर बड़ा है। यदि मृत्यु और परमात्मा-
की पाद रते तो फिर क्यों कोई दूसरेकी हिंसा करे,
व्यभिचार, घूसखोरी और अत्यादि दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त
हो ! यहाँ आदरसुद्धिसे केवल भोजन-सुद्धि ही अभिप्रेत
नहीं है, समस्त इन्द्रियोंको शुद्ध आदरकी आवश्यकता
है। आँखोंको शुभ दृश्यदर्शन एवं सद्गुरुओंका अवलोकन
चाहिये। कानोंको सुस्वस्नि-श्रवण और वाणीको
सद्गुरुके आदेशकी आवश्यकता है। इस प्रकार सत्य-
सुद्धिके विषये सात्विक आहार अनिवार्य है।

४-सङ्ग पर्व शिक्षा—यत्रिके निर्माण तथा भट्ट
करनेमें उपर्युक्त नीतियों कायोंसे भी अधिक प्रभावशाली है—
सङ्ग और शिक्षा। शिक्षा भी सङ्गकी अनुवर्तिनी है। जैसा
सङ्ग होगा, उसी प्रकारकी शिक्षा और फिर उसी प्रकारका
आचरण होगा। तत्त्वज्ञान-ज्ञानिमें तथा उच्च वर्णोंमें भी
नीमाचरण करनेवाले मनुष्य देखे गये हैं—प्राक्कन
संस्कार अवश सङ्गदोष उनके सदाचरणको भट्ट कर
केला है; यथा—“किञ्चि बन्धुस्य वृत्तमिति वदते” और
“मह बुधरहिं सत्संगति पाई।” (भागवत १।२।५)
अतः यत्रिके निर्माणमें अपना सङ्चारिप्रपत्ति (आत्म)
सङ्गका सबसे बड़ा साधन है। निष्पुत्राचार्य कहते हैं—

साधनः शीतशोषाश्च सच्छब्दाः साधुवाचकः।
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥

सदाचरों का एक सङ्ग ही साधु है। सब
शब्द साधुवाचक हैं और सपुत्रका आचरण ही
सदाचार है। अतः सङ्चारि करनेके विषये सपुत्रोंका
सङ्ग और सद्गुरुओं का उपपन्न-मनन-विमल अभिप्रेत
आवश्यक है।

५-अनुशासन—अनुशासनसे तात्पर्य अनुसन्तान
धर्म-अनुशासन दोनों अभिप्रेत हैं। राजा यदि सदा-
चारी हो तो उसकी प्रजा सङ्चारि हुई जाती है।
माता-पिता या अधिपति यदि सङ्चारि हों तो स्तर-
भी सङ्चारि होती है। इसी प्रकार शिक्षक, गुरु यदि
सदाचारी हों तो छात्र और शिष्यगण सदाचारी हुए
करते हैं। किन्तु यह सब तभी सम्भव होगा है, जब
राजा, पिता-माता एवं गुरु-शिक्षकके मन, शरीर, वाणी और
धर्मका शासन हो और सदाचार-सङ्चारिप्रपत्ति उन्मूलन
करनेवाले दक्षिण होने हों।

अन्तरिक्षज्ञसे मारतकी सङ्चारिप्रपत्ति और संस्कृति की
सत्यप्रपत्ति एकमात्र प्राग रहा है—धर्म-शासन और
पापमय। एका वृद्ध, राजा धीरम, अन्तरिक्ष के धर्मशासन
मानकी सङ्चारिप्रपत्ति के अन्तर्गत उदाहरण हैं। जब राज-
अनुशासनमें धर्मकी उपेक्षा हो जाती है और एका-
प्रजाके मनमें धर्म और पापका मय निकल जाय है, तब
सङ्चारिप्रपत्ति (आत्म) उसकी उत्पत्ति होने ब्रह्म
हुआ पतनी है। अतः यत्रिके आचार्यों में भी
सङ्ग है—धर्म।

कल्पमें हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सङ्चारि के
मौलिक तात्पर्य है—ज्ञान-बुद्धि-धर्म, वर्णधर्म-धर्म, आचार्य
सुविपूर्वक अप्याप्तिक धर्म तथा ससङ्गारि परमार्थिक
धर्म। सबसे मूल्यमें धर्म अपात् मानव-वर्तमान निर्दिष्ट है।
यत्रिके निर्माणके विषये अवश सङ्चारिप्रपत्ति के विषये मान-
धर्मोंका शासन और पापोंका मय होना आवश्यक है।
अतः सङ्चारि मूल आधार है—मानवधर्म, जिसका
सङ्चारिप्रपत्ति प्रतिष्ठित है और युगौघक प्रतिष्ठित
मरता है।

व्यक्तिके साथ । तात्पर्य यह है कि धर्म व्यक्ति और समाज दोनोंकी रक्षा करता है । वह व्यक्तिसे गतिन होनेसे बचाता है, कुनार्थ होनेसे रोयता है और असाधारिक कर्णोंकर दिक्कर नहीं होने देता । इस प्रकार धर्म व्यक्तिकी रक्षा करता है । धर्म समाजके सुचारु-संचालन तथा व्यवस्थानमें भी योग देता है । इस प्रकार वह समाजकी रक्षा करता है । धर्मव्यवस्थान व्यक्तिके पावन अनुष्ठान है । धर्म (व्यक्ति ही) उसका निर्माता है, यही रक्षक तथा संरक्षक है । अतः समाजके निर्माण तथा रक्षणकी दिशामें व्यक्तिके अनेक धर्म हैं । धर्म ही व्यक्तिके उसके कर्मव्योक्त ज्ञान करता है । धर्म ही व्यक्तिके धर्म-निर्माणमें महत्वपूर्ण योग देता है । मनुस्मृतिमें धर्मके दस लक्षण बताये गये हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्यया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

धैर्य, क्षमा, दम, क्रोध न करना, पावनता, इन्द्रियों-पर विजय, शुद्ध बुद्धि, विद्या, सत्यभावित और अक्रोध—ये धर्मके दस लक्षण हैं ।

धर्म-निर्माणकी शक्ति—धर्म-निर्माणकी पहली शक्ति है—धैर्यपूर्वक कर्ण करना । धार्मिक मन और धार्मिक व्यक्ति कहा करते हैं कि किसी भी धर्ममें जल्दी करना बताना यम है । जल्दीमें या उताहरेमें किया गया यम विगड़ जाता है या ध्वस्त हो जाता है । अतः हमें जल्दीमें, उताहरेमें कोई कर्ण नहीं करना चाहिये । हमें कम सोच-समझकर सन्वितसे उसके अन्धे-धुरे परिणामसे दायर करना चाहिये । धैर्यपूर्वक आचरण करनेवाला व्यक्ति धर्मवान् माना जाता है । तुलसीदासजी—धीर धर्म मित बड़ मारी । आपन काय धर्मिधर्मि चारी ॥ यह पद व्यक्तिके धैर्यका उदाहरण देती है । 'Slow and steady wins the race' में भी यही भाव है । सन्वित, सन्वरीयता और क्षमा धर्मके प्रमुख अंग हैं । क्षमा बलका अंगार है—

मरस्याभरणं कृतं रूपस्याभरणं गुणः ।
गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं शान्तिः ॥

धैर्यो दुर्बलपानका देवता (भी) निर्बल पनु होते हैं—अर्थात् उक्तिर्धर्म व्यक्तिके शक्तिके उदाहरण संदेश देती है । धार्मिक पुस्तकें भी मनुष्यको धर्मि बनाती हैं—

उपमाः सादृशं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।
पठेते यत्र विद्यन्ते तत्र देवः सहायकः ॥

उपमा, सादृश, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम—ये छः गुण जहाँ होते हैं, वहाँ देवता सहायक होते हैं । धर्मकी यह उक्ति व्यक्तिके पराक्रमी और उपमा होनेकी प्रेरणा देती है । अधोलिखित उक्ति व्यक्तिके विद्वान्, तपस्वी, दानप्रिय, ज्ञानवान्, शीघ्रगन्तु, गुणक तथा धर्मरत बनाती हैं—

येषां न विद्या न तपो न दानं
मानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः
मनुष्यरूपेण मृगाल्वरणि ॥

‘को धर्मो भूतव्या—धर्म क्या है ? प्रत्येकको दया । कि सोच्यं नित्यमयोगिता जमानि—सुख क्या है ? संसारमें सदैव सुख रहना । ‘कः स्नेहः सद्भाषा—प्रेम क्या है ? सद्भाषा (अच्छे विचार) रचना । और—‘किं पाविश्रयं परिच्छेदः—विद्वत्ता क्या है । विवेक (सच् और असत्यका निर्णय करना) । ‘स्वर्गः इति व्यक्तिके विद्वान्, सत्यवादी, त्यागी और अमलक बनानेकी ओर रहती है । व्यक्तिके धर्म-निर्माणकी सर्वाङ्गता इन्हीं गुणोंसे होता है । महाभारतमें कहा गया है—

मास्ति पिपासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः ।
मास्ति रागसमं बुद्धिं मास्ति त्यागसमं सुखम् ॥

विषाके समान धनु, सपके अन्न, ता-
जासकिके समान दुःख और त्यागके समान सुख

नहीं होता । चरित्रवान् व्यक्ति विधासे सम्पन्न होता है । विधासे धन प्राप्त होता है । ज्ञानसे संसारके सर्व और अस्तव्यस्त में भाग्यमान होता है । विधासे नम्रता प्राप्त होती है । हितोपदेशमें भी यज्ञा गया है—

विधा ददाति धनं च धनयादाति पात्रताम् ।
पात्रताद्धनमाप्नोति धनान् धर्मस्ततः सुखम् ॥

विधा नम्रता देती है । नम्रतासे पात्रता (योग्यता) आती है । योग्यतासे धन प्राप्त होता है और धनसे धर्म (होता है), उसके बाद सुख (होता) है । धर्म मनुष्यको धर्मके महत्त्वपूर्ण ज्ञान, स्वावलम्बनकी महत्त्वपूर्ण श्रम, ब्रह्मचर्यकी शक्तिको परिचय और चरित्रकी विशिष्टताओं अङ्कन करना सिखाता है । अग्नेदेव का कथन है—‘अग्ने देवास्तस्य सख्याय देवाः’ जो धर्म नहीं करते, उसके साथ देवता मिथ्या नहीं करते । अग्नेदेवसहितकथन है—‘न मृषा भाष्यं यदप्यगति देवाः’—यह ठीक है कि देवता उसकी स्थायिता करते हैं जो धर्म करता है । इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मणमें प्रार्थना की गयी है—‘ऊषी न ऊष्यां चरयाय जीयसे’—अग्निदेव ! हमें उषोगर्भात् जीवनके लिये समुक्त कीजिये । सारांश यह है कि उषोगर्भात् तथा परिष्कृतविधायक व्यक्ति के उत्कर्षके मूलकारण हैं और धर्म इन दोनों गुणोंके निरन्तर बल देता है । इस तरह धर्म व्यक्तिके निर्माणमें योग देता है । भारतीय धर्म-साधनामें इन्द्रिय-निग्रह और ब्रह्मचर्यका बहुत महत्त्व है । अग्नेदेव का कथन है—

‘ब्रह्मचारि ब्रह्म स्रजश्च विभर्ति
तस्मिन् देवा अधि विद्ये समोताः ।’

ब्रह्मचर्यको धारण करनेवाला समस्त देवी शक्तियोंसे प्रकाश और प्रेरणाओं प्राप्त करता है । धर्म जीवनको एक यज्ञ मानता है और उसकी सफलताके लिये जीवनके प्रारम्भमें ही ब्रह्मचर्य-व्रतके पालनका अटल देता है । इस तरह धर्मकी दृष्टि सदैव व्यक्तिके चरित्र-निर्माणके सम्बन्धन रखती है ।

‘किं सत्याद्यं मनुजैः विधा विधं यशः पुण्यम् ।’

अर्थात्—व्यक्तिको क्या (सत्यादन) करना चाहिये ? विनारूपी धन तथा यश- (कीर्ति-) रूपी पुण्य । जीवनपरी सफलता तथा व्यक्तिके चरित्र-निर्माणके लिये भारतीय धर्म-साधनामें उत्तम चरित्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारतीय चरित्र प्रार्थना करता था—
‘परिभागे दुष्टचरिताद् वाधस्या मा सुचरिते भद्रम्—
श्रवणस्वरूप अग्निदेव ! मुझे दुष्टचरितसे बचाकर सुचरितमें दृढतया स्थापित कीजिये ।’ यही नहीं, धर्म मानव-को मनमें श्रम तथा कल्याणमय संवत्स्र धारण करनेकी प्रेरणा देता है—‘तग्ये मनः शिःस्यंकरूपमस्तु ।’

कौन उन्नति करता है ? चित्र पुरुष । कित्ते छोड़ देना चाहिये ? ओ धर्मजी ! कौन विद्वान् योग नहीं है ? जो निरन्तर असत्य बोधता है—

को वर्धते विनीतः को वा ह्रियेत यो हस्तः ।
को न प्रत्येत्यः ब्रूते यद्वानृतं शपथम् ॥

वेदार्थके अन्तरपर आचार्य ब्रह्मचारीको जो उपदेश देता है, उसमें उसके व्यक्ति-निर्माणकी समस्त दिशाएँ संनिहित हैं । वह यज्ञता है—
‘दिया मा स्वाप्सी । आचार्याधीनो भव ।
धर्मोचरणात् मा प्रमदीः । नित्यं युक्ताहारविहारवाच विद्योपाज्जेन यत्नयांश्च भव ।’ अर्थात् दिनमें न सोओ । अधर्माचरणको त्यागकर आचार्यके अधीन रहो । आहार-विहारमें यत्नयित निमग्न रहो । इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म उन सभी गुणोंके निरन्तर बल देता है, जिनकी वृद्धि व्यक्तिके चरित्र-निर्माणमें आवश्यकता है ।

व्यक्तिके चित्तान और धर्ममें धर्मका योग दोनों सुगुणके सहाय है । धर्मकी भावनाके निरन्तर स्मरण करना चरित्रशील व्यक्तिके लिये श्रेष्ठ समान है । धर्म व्यक्तिके चरित्र-विकासकी दिशा प्रदान करता है ।

यह व्यक्ति को उपयोगी, संयमी, भावस्थ, धैर्यवान्, सच्चिन्, पावन और इन्द्रियत्रयी भगवान् है। यह पापसे युगा, चोरी से बचने से विमुख और असत्य-भाषण से बचाता है। इतिहास इस बात पर साक्ष्य है कि बड़ी व्यक्ति महान् चरित्रवादी बन सकता है, जिसने धर्म के मूल तथा सत्य सिद्धांतों का पालन किया है। धर्म के सामान्य काइम्बर तथा कथविभासीय शब्दालुकरण चरित्र-निर्माण के विरुद्ध ही दिशामें कोई योग नहीं देता। धर्म के मूल दस सिद्धान्त—धर्म, श्रमा, शक्ति, चोरी न करना, पावनता, इन्द्रियों पर विजय, विद्या, सत्यवादिता और योगशीलता आदि गुण व्यक्तिके चरित्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योग देते हैं तथा व्यक्तिके चरित्र को महान् बनाते हैं। चरित्रवान् व्यक्ति ही किसी समाज और राष्ट्र के निर्माता महत्वपूर्ण पुरी होते हैं। उच्च चरित्र ही व्यक्तिके जीवन की उपलब्धता की कुंजी है।

धर्म व्यक्तिके द्वारा चरित्र के निर्माण में भी योग देता है। धर्म की दृष्टि धन, संयम, पसुरत और शरित्रावरण के

सांस्कृतिक निर्माण पर भी रहती है। यह चरित्र के कोशधारा से भी निर्धारण करता है। निम्न धर्म के धर्म मानव के चरित्र-निर्माण के महत्वपूर्ण विषय तब रहे महान् व्यक्ति या उच्च चरित्रवान् बनने में दृष्टि रखना है।

भारतीय धर्म-साधन में उच्च चरित्रवान् महत्त्वपूर्ण रूप में धीरावका सर्वोप सदन है। उनको महान् आदर्शों से संसार युग-युग से प्रेरणा लेना पड़ता है। वे सभी के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। भूत भी उनके महान् आदर्श के चिह्न निरूपण हैं। अर्वाचीन एवं नव महत्त्वपूर्ण भी चरित्र के धनी रहे। वस्तुतः महत्त्वपूर्ण तो भगवद्भिरु ही होते हैं। उन सभी के चरित्र-निर्माण में धर्म की भावना निहित रही है तथा उनके चिन्तन तथा कर्म में धर्म का महान् योग रहा है। अतः चरित्रवादि को धर्म पर पार पठना चाहिये। आचार ही पर धर्म पड़ा गया है—

‘आचारः परमो धर्मः’।

चरित्र-निर्माण का मौलिक तत्त्व-चिन्तन

(लेखक—भीमि ना. गोद)

चरित्र का स्वरूप कुछ भी रहा हो काय व्यवहार में इसका बड़ी अर्थ है, जो धर्म में मरिचि, हिन्दू में सदाचार और संस्कृत में चरित्रवादी होता है। संयोग से सेमि (मोदरा) और भीक व्यास का सम्बन्ध भी दृष्टि और अन्य आचार का सदाचार से ही है जो पालन इसी नियम पर पहुँचते हैं कि चरित्र और आचार समानार्थी हैं और इस सम्बन्ध व्यक्त से आदर्श को दिन के लिये उसे चरित्र या सदाचार के निर्माण करने में पुनरावृत्ति है।

धर्म चरित्र का स्रोत है। यह व्यक्ति को चरित्र या चरित्र, होता है; परन्तु सदाचार का धन

व्यक्तियों को सदाचारी सभी पक्षा जा सत्य है यह हम उन्हें किसी व्यक्त से जोको है। सभी पक्षी ठहरते हैं पर जो हंस मनुके पास दमकलीय संदेश ले गया था बड़ी परीक्षा दी गया। सभी दमकलीय संदेशों को पक्षी तोड़ते हैं, पर फोड़ें दनुमान्सी हंस आचार्य सदाचारी व्यक्ति से उदाहरण सभी सदाचारी पक्षी है जो बड़े उपकारी बन जाता है। जो मरने को तो प्रियेन मनुष्य जोस भा कुञ्ज-कुञ्ज करता तथा ही है। १२ समये; सभी पक्ष आचार्यी लोगों में बड़ी होते। सदाचार, सोना या बाला-माला, मल्लारी, सदाचारी है, पर इनमें जो भी सदाचार बन जाती है।

आचारका अङ्ग बन जाती हैं। सौंस लेना एक सहज या अनिवार्य क्रिया है, पर उसे हल्का या गहरा बनाना या समाधिकी स्थितिमें पहुँचा देना आचार बन जाता है। खाना हम सहजरूपसे खाते हैं पर खानेके पदार्थ, समय और क्रियाका नियमन करना आचार बन जाता है।

प्रत्येक आचार, चरित्र, धार्मिक क्रिया उसी प्रकारकी क्रिया है जिस प्रकार क्रोध, तोड़-फोड़, आक्रोश या संहर क्रियाएँ हैं। दोनोंमें मेद इसी बातका है कि प्रथमका उद्देश्य एवं फल दूसरीसे भिन्न हैं। अतः क्रियाके रूपमें समानता रहने हुए भी उद्देश्य या फलकी भिन्नतासे एक ही क्रिया सत्-असत्, मयी-बुरी, सदाचार या दुराचार बन जाती है।

मिस्त्रिको भण्ड मार देना बुरी बात है, पर किसी उद्देशित दुष्टको पण्ड मार देना बुरा नहीं माना जाता और सौँप फटकेर संदेश देनेवालेको भण्ड मारना वसत्र इत्यादि हो जाता है। किसीके शरीरको चीरना-फाटना अपराध है, पर डाक्टर कहीं भी चीरा लगा सकता या किसी भी अङ्गको फटकर फेंक सकता है और वह पुण्यका वर्धन बन जाता है। जो किसीकी मकल उतारना बुरा लगता है, पर बहुसंख्या जनर या न्यायमें अभिनय करके जो कुछ क्रिया जाता है, वह मनोरञ्जक और कल्याणक बन जाता है। जन-बुद्धिपर किसीका बुरा सोचना भी अनुचित है पर जनजातमें कोई दण्डन भरोसे जहर दे दे तब भी क्षम्य माना जा सकता है। अवेलेमें किसी शत्रुको भी मारना पार है पर युद्धमें मिन, हिस्तेदार कोई भी सामने आ जाये तो मारे जाने योग्य बन जाता है।

इस प्रकार परिस्थिति, भावना और फलके आधारपर ही मते-भेद, सापदान-निरपराध, पाप या पुण्यका विचार होता है। अतः प्रश्न सबका ही सटना है कि

वे आधार क्या हैं, जो किसी कर्मको भया या बुरा बनाते हैं ? मला-बुराका व्यवहार किस मापदण्डसे होता है ?

इसके उत्तरमें शाख, महापुरुषोंके आचरण या आत्माकी आवाजको ही भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणके लिये कहा गया है कि 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' दूसरे स्थानपर आते हैं। 'स्मृतिगीले च तद्विदाम्' अपना 'महाजनो येन गता स पथा' इनके अनुसार किसी महापुरुषका चरित्र या सामाजिक रुढ़ियाँ इस श्रेणीमें आती हैं।

अन्तिम आधार है—विवेक अथवा अन्तरात्मा, जो प्रत्येकको किसी भी विषय परिस्थितिमें उचित-अनुचितका निर्णय करनेमें सहायक होती है। सामान्य क्षणोंमें तो वह शालीसे सहायता ले सकता है, रुढ़ियोंको ध्यानमें रखकर या किसी मते आदमीकी राय लेकर काम चला सकता है, पर उस स्थितिमें जब यथायक कोई कठना पट आये, वह अवेला हो या अजनवियोंके बीच या किसी नयी उलझनमें फँस जाये तो वह जिससे पूछे, कैसे निर्णय करे। ऐसी स्थितिमें एक ही उपाय बचता है कि वह यद स-विवेकसे काम ले, स्वयं निर्णय करे। इस आत्मनिर्णयके लिये ही कहा गया है—'स्यस्य च प्रियमात्मनः' अर्थात्—जो बात करने आत्माको प्रिय लगे, यानी जो अपनेसे सबसे अधिक उपयुक्त लगे, वही करणीय और करणीय है।

सब पूछा जाय तो परिस्थिति ऐसी ही हो, दाढ़ या समाज उपदेशक या महापुरुष कुछ भी कहें या करें, अन्तिम निर्णय तो व्यक्तिी स्वयं ही करना पड़ता है कि यह क्या करे ! उसे बार-बार अनुमन होना है कि—'तर्कोऽप्रतिष्ठः भुवयो विभिन्ना नैनो त्रारिर्नम्य मर्तं न भिग्नम्'।

जिसे रूढ़ विचारोंकी रूढ़ प्रगाथियोंको हरेद दे तो अनुप्यको प्रत्येक कर्ममें प्रयोग बार आती आते

करना पड़ता है। चाहे मैंने गण-भोलेसर विश्वास किया हो, पर उससे थोड़ा स्वच्छ अभिमान विश्वास नहीं कर सकता, किंतु अपनी बात यदि गद्यात्म्यासे उसका हृदय छुद हो जाये तो वह किसी विनयपूर्ण बन जाता है। गरी दशा दान, उदारता, रत्नगा, अश्वमेध या सहयोग—इन सर्वांगी है। कोई भी पण या काम करने क्षमति नहीं माना जा सकता। 'जम्बरू' रोहितं मय उदारता नहीं धरत सकता, गोला हस्तपर दिया नहीं दिया सकता, टापी किसी कनकरी ग्रीष्मके दान नहीं दे सकता, किसी श्रमप्रीति आगे निष्ठुर सच नहीं बोला जा सकता।

अतः इसी निष्कर्षपर पहुँचना पड़ता है कि स्मार्त या मुर्ख किसी क्रियामें नहीं होनी; क्योंकि बड़ा क्रिया परिनिष्पत्ति-भेदसे मनी या घुरी कुछ भी हो सकती है। बड़ी क्रिया कनकरी, दिलावड़ी, नाटकीय या हास्य-व्यंग्य-भी बनकर अपना रूप ही बदल सकती है। परिणामको स्रोतकर कभी कभी काम भी आश्चर्यपूर्ण बन जाते और घुरे काम भी प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिये निर्णय क्रियाकी दृष्टिमें नहीं किया जा सकता।

अब बयते हैं—कता या कल। अर्थात् फलप्रदान है, किसी घुरे फलप्रदान भी अच्छा परिणाम निकल सकता है। यों चोरी करके भी उस पैसेसे किसी रोहिण्य उन्नत करवा सकते, दान दे सकते, गन्दिर बनवा सकते हैं। अंधविश्वासके स्मारे भी लोगोंमें अच्छे काम करना सकते हैं। जन्म-आपत्ति सिद्ध पुरुष सिद्ध करने उनकी भावनाओंकी मनी या धार्मिक बना सकते हैं। पर इन सबके मुख्यतः लक्षणः गुरुत्वपूर्ण है, अतः कोटि परिणामकी अपेक्षासे ही उन्हें मना नहीं माना जा सकता; अन्यथा इसके मुक्तभोर, अज्ञाकारी, फलप्रदानकी, स्तोत्र-दाह-दुष्टेय, योग्य या धोखेदार करने करनेके स्वरूप फल-व्यवहार इन दुर्गुणोंसे भी समान सिद्ध करनेकर प्रयत्न करने और परिणामोंकी अपेक्षासे अज्ञात रहने वाले के लिये करना पड़ सकता है।

इसीलिये तो महात्मा गाँधीने राज्य ही नहीं, कानून भी परिवर्तन जोर दिया था। भारतीय मूल राज्य राज्यकी अपेक्षाके साथसाथनकी परिवर्तनसे ही राज्य माननी है। यदि उद्देश्यकी पूर्ति या फल-प्रशस्ति ही साधने हो तो यह तो मले-घुरे किसी भी सामान्यो की जा सकते हैं। किसी आदमीको मना बनाना या उससे मना बन बनाना हो तो यह उसकी स्वेच्छासे करना सकते हैं और अनिच्छासे भी करना सकते हैं; अक्षराली बन सकते हैं; प्रबोध्यसे करना सकते हैं, धोखेसे भी बन सकते हैं। पर इस प्रकार जबरदस्तीसे अज्ञात रूप से धोखेमें किये गये अच्छे काम भी क्या अच्छे करने सकते हैं! मान लीजिये कोई बर्तन नीलेके लिये था मन्दिरमें तत्परातमे पूजा करते हैं तो वह क्या बर्तन अज्ञात आभी है। धनके लिये पूजा करनेवाले पुराई क्या पैसा ही भक्त है जैसे तुलसीदास थे।

निदान, इन इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि किसी कार्यको अच्छाई-सुखार्थ न क्रियामें है, न उसके फलमें। जो कुछ निर्णायक है, वह है—वह व्यक्ति, जो किने क्रियासे करके उसे किसी परिणामपर पहुँचता है। कतासे कर्मफल जो प्रयास चलता है वह कर्मफल ही निर्मित होता है। यदि वहसि धन प्रिये निराली है तो कर्मफल पैसा ही प्रयास चलता है और अज्ञातसे लान प्रयास 'अज्ञा' हो जाता है।

गांधीजिने इनकी भावना ही नहीं, प्रमाण पर्यन्त भी बड़े सत्यरूपसे की है। कर्म करी है जो कर्म अर्थान्तरित है। जो काम वह करना ही गरी फल-वत् आनुवर्तित, अप्रत्यक्ष या सांकेतिक हो, वह भी इसे पर्याप्तता शून्य नहीं माना जा सकता। कता उदा, लो धोर माग गया, फिर करनेवाले काम उस करनेवाले नहीं था। कताने किसीके सौभाग्य मत दिया और वह करने लगा गया, इसीसे कोई वास्तव नहीं बन सकता।

अन्यथा कोई काम जान-बूझकर, इच्छापूर्वक नहीं किया जाता तत्काल वह किसीका कर्म नहीं कहा जा सकता। पर एक बार किसीने कोई काम विचारपूर्वक ही (जबरी नहीं कि वह विचारपूर्वक ही हुआ हो) किया कि वह उससे बंध जाता है और फिर वह अपनेको या दूसरोंको धोखा दिये बिना वह नहीं कह सकता कि वह घेने नहीं किया या इसके त्रिये श्रुत व्यक्ति उत्तरदायी है। यदि सचमुचमें कोई व्यक्ति कोई काम अनजानमें करता है, जोउमें घर बाल्ता या जोर-बदरदस्तीसे करनेको विवश कर दिया जाता है तो उसे कर्ता नहीं माना जा सकता। यहाँ भी पाणिनिने कर्ता उसीको माना है जो स्वतन्त्र हो (स्वतन्त्रः कर्ता); स्वयं अपने कर्तव्य निर्णायक हो, जिसके काममें न दबाव हो न गलतफहमी।

ऐसी दशामें निर्णायक न किया होती है न कर्म; व्यक्ति निर्णायक है उसकी स्वतन्त्रता, जिसे अंग्रेजीमें या आधुनिकमें श्रद्धा आत्म-विश्रुति कहा गया है। इसके मनुष्यको कुछ भी करनेकी स्वतन्त्रता है; यहाँतक कि ईश्वर भी इस क्षेत्रमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता; क्योंकि उसे जो करना था वह तो निर्माणके समय कर चुका, उसके बाद तो उसका क्लृप्ता स्वयं चालित होकर स्वयंकी इच्छासे कुछ भी करनेको स्वतन्त्र है। यह कहे का नहीं कि यन्त्र-मानवकी तरह वही करनेको बाध्य हो, बल्कि करनेका आदेश मनुष्यद्वारा उसमें पर दिया जाता है। मनुष्यका स्वतन्त्रता यदि बाने निर्माताके आदेश या निर्देश माननेको स्वतन्त्र है तो वह देना यन्त्र तो उससे भी अधिक स्वतन्त्र है और उसे किसीका आदेश मानना ही है तो वह है उसको आत्मा या अन्तरात्मा। जो कोई कर्मके रूपमें काम करता है तो उसमें इच्छाके रूपमें परिस्थिति उसका आवश्यकताके अनुसार उसका परिणाम भी करता रहती है।

परी आत्मा आत्मासे मिश्रण या शयन है। धरा न कोई शयन है न मित्र, जो भी है वह भीतर

बैठा है, वह हम सुदृष्ट हैं जो अपने भले कर्मसे अपने मित्र बनते और अपने बुरे कर्मसे अपने ही शत्रु बन जाते हैं। हमारे अपने ही कर्म यदि भले हैं तो हमारी भलाई करने हैं और बुरे हैं तो बुराई करने हैं।

अब प्रश्न उठता है कि आत्मा, हम या इच्छा मन कुछ भी करनेको स्वतन्त्र है तो वह वस्तु या गुण क्या है, जो किसी कामको भला या बुरा बनाकर हमें भी भला या बुरा अथवा सदाचारी या दुराचारी बना देता है ?

यहाँ हमें फिर उसी कर्मका और मुझना पड़ना है, जिसे इस क्षेत्रमें अधिचारणीय मानकर हमने छोड़ दिया था। कर्ताको यदि विचार ही करना होना तो वह सद्भाव, सद्बिचार या सत्कल्पनासे ही अपना काम चला लेता और बुराईका विचार करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर मनुष्यका काम बेशर्त विचारसे नहीं चल सकता। उसे पक्ष-पक्षपर कर्म करने पड़ते हैं और उनके परिणामोंसे हम उन्हें अच्छा या बुरा मानने या उसके कर्ताको भला या बुरा करने हैं।

अर्थात्क सदृज क्रियाओं का जीवनकी अनिवार्य आवश्यकताओंका प्रश्न है उन्हें न हम मध्य वह समझे हैं न बुरा। हम श्वास लेते, शौच करते या आगसे हाथ हटाने हैं, ये सब सहज क्रियाएँ हैं। पर जब हम इन का ऐसी ही अन्य क्रियाओंको किसी उद्देश्यसे जोड़ देते हैं तब उस उद्देश्यके निगारमें वह भली या बुरी हो जाती है। जो बात किसी भले उद्देश्यकी पूर्ति करता है, वह भला है और जो उसे पूरा नहीं करती, उसमें बाधा पड़ती या उगने, विपरीत काम करती है, वह बुरी है।

फिर उद्देश्य क्या है ? जीवनका सारी यत्ना उद्देश्य है—जीवन। यतः जो भी कार्य जीवनोन्नति है, वे भले हैं। इसीलिए धर्मार्थने जो आचार-विधान-धर्म-मैथुन आदि सामान्य गुण बताने के हर प्राणीपर

परमा पद्मता है। चाहे मैंने राम-भरोसेपर विश्वास किया हो, पर उससे भोगा थापर अब मैं विश्वास नहीं कर सकता, किंतु अगली बार यदि पश्चात्तापसे उसका हृदय मुझ हो जाये तो वह फिरसे निश्चयनीय बन जाता है। यही दशा दान, उदारता, करुणा, अश्वेत या सहयोग—इन सभीकी है। कोई भी बात या काम कहीं अन्तिम नहीं माना जा सकता। डाक्टर रोमिके साव उदात्त नहीं धरत सकता, योद्धा शत्रुपर दया नहीं दिखा सकता, दानी किसी बनावटी ग्रीष्मकी दान नहीं दे सकता, किसी अश्वत्तापीके आगे निश्चय सत्य नहीं बोध जा सकता।

अतः इसी निष्कर्षपर पहुँचना पड़ता है कि प्रवर्ध या गुराई किसी क्रियामें नहीं होती; क्योंकि कहीं क्रिया परिस्थिति-भेदसे मली या बुरी कुछ भी हो सकती है। कहीं क्रिया बनावटी, दिग्ग्रावटी, नाटकीय या हास्य-व्यङ्ग्य-मरी बनकर अपना रूप ही बदल सकती है। परिणामको सोचकर कभी अच्छे काम भी अकरणीय बन जाते और घुरे काम भी प्रादा हो जाते हैं। इसलिये निर्णय क्रियाकी दृष्टिसे नहीं किया जा सकता।

अब बचते हैं—कर्ता या फल। जहाँतक फलका प्रश्न है, किसी घुरे कामका भी अच्छा परिणाम निकल सकता है। कोई चोरी करके भी उस पैसेसे किसी रोमिके उपचार करवा सकते, दान दे सकते, मन्दिर बनवा सकते हैं। अंधविश्वासके सहारे भी लोगोंसे अच्छे काम करवा सकते हैं। अपने-आपको सिद्ध पुरुष सिद्ध करके उनकी भावनाओंको मली या धार्मिक बना सकते हैं। पर इन सबके मूलमें तत्पक्षः गड़बड़ियाँ हैं, अतः केवल परिणामकी अच्छाईसे ही इन्हें भया नहीं माना जा सकता; अन्यथा घुरेक सुप्तबोध, भ्रष्टाचारी, कलामाफ़ात्री, चोर-द्रुह-सुटेरा, बोंगी या बोलेयाय अपने कामोंके सुन्दर फल बताकर हम दुर्गुणोंकी भी सद्गुण सिद्ध करनेका प्रयास करेगा और परिणामोंकी अच्छाईके आधारपर हमें उसे वैसा मानना पड़ सकता है।

इसीलिये तो महात्मा गाँधीने साथ ही नहीं, सक्सेरी भी पत्रिकापर जोर दिया था। भारतीय मूल प्रति-साध्यकी अच्छाईके साथसाथनकी पत्रिकाको भी अक्षम माननी है। यदि उद्देश्यकी पूर्ति या फल-प्राप्ति ही सब हो तो यह तो भले-घुरे किसी भी साधनसे की जा सकती है। किसी आदमीको भला बनाना या उससे सब करवाना हो तो यह उसकी स्वेच्छासे करवा सकते हैं और अनिच्छासे भी करवा सकते हैं; बरदली कम सकते हैं, प्रलोभनसे करवा सकते हैं, धोखेसे भी कर सकते हैं। पर इस प्रकार बरदलीसे अज्ञानपूर्वक व धोखेमें किये गये अच्छे काम भी क्या अच्छे माने जा सकते हैं? मान लीजिये कोई शर्त जीतनेके लिये आ-मन्दिरमें तमकफारसे पूजा करते हैं तो वह क्या फलके अन्तर्गत आनी है? धनके लिये पूजा करनेवाला पुत्री क्या वैसा ही भला है जैसे तुलसीदास थे।

निदान, हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि किसी कार्यको अच्छाई-गुराई न क्रियामें है, न उसके फलमें। जो कुछ निर्गमिक है, वह है—वह व्यक्ति, जो किसी क्रियाको करके उसे किसी परिणामतक पहुँचाता है। कर्तासे कर्मतक जो प्रवाह चलता है वह कर्ताद्वारा ही निर्णीत होता है। यदि वहसे श्वन किस्की निरन्तरता है तो कर्मतक वैसा ही प्रवाह चलता है और श्वनसे उस प्रवाह 'श्रृण' हो जाता है।

पाणिनिने इनकी भाषाभाषा ही नहीं, अक्षरतक परिणाम भी बड़े सूक्ष्मरूपसे की है। कर्म बड़ी है जो कर्मका अभीष्टिततम है। जो काम बढ़ करना ही नहीं चाहता, वह आनुप्राप्तिक, अप्राप्तिक या संयोगिक हो, तब भी उसे कर्ताद्वारा कुन नहीं माना जा सकता। कर्ता उद्यमसे चोर भाग गया, फिर भागनेका काम उस उद्यमसे नहीं था। कर्ताने किसीके बाँटा मार दिया और वह सुनने धग गया, इसीसे कोई बान्धव नहीं बन रहा।

अब तक कोई काम जान-बूझकर, दृष्टापूर्वक नहीं किया जाता तब तक वह किसीका कर्म नहीं कहा जा सकता। पर एक बार किसीने कोई काम विचारपूर्वक ही (चकरी नहीं कि वह निवेष्टपूर्वक ही हुआ हो) किया कि वह उससे बंध जाता है और फिर वह अपनेको या दूसरोंको थोथा दिने लगा यह नहीं कह सकता कि यह मेरी नहीं किया या इसके बिना श्रमक व्यर्थ उपादायी है। यदि सचमुचमें कोई व्यक्ति कर्म कर्म अन्तजानमें करता है, धोखेमें कर डालना या जोर-बलद्वारा परनेको विवश कर दिया जाता है तो उसे कर्ता नहीं माना जा सकता। यहाँ भी पाणिनिने यहाँ उसीको माना है जो स्वतन्त्र हो (स्वतन्त्रः कर्ता); तब अपने कार्यका निर्णायक हो, जिसके काममें न दबाव हो न गलतफहमी।

ऐसी दशामें निर्णायक न किया होती है न कर्म; अन्तिम निर्णायक है उसकी स्वतन्त्रता, जिसे अंग्रेजीमें या आचारशस्त्रमें श्रीराम आन किला कहा गया है। इतके मनुष्यको कुछ भी करनेको स्वतन्त्रता दे; यहाँ तक कि फिर भी इस क्षेत्रमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता; क्योंकि उसे जो करना था वह तो निर्माणके समय कर चुका, उसके बाद तो उसका स्वतन्त्रता स्वयं चालित होकर स्वयंको इच्छासे कुछ भी करनेको स्वतन्त्र है। वह करो कर नहीं कि पन्ध्र-मानवशरीर तरह वही करनेको बाध्य हो, बल करनेका आदेश मनुष्यशरीर उसमें भर दिया जाता है। मनुष्यका विद्यमान यदि अपने निर्माणके आदेश या आदेश माननेको स्वतन्त्र है तो वह दैवी पन्ध्र तो उससे भी अधिक स्वतन्त्र है और उसे किसीका आदेश मानना ही है तो वह है उसकी आत्मा या अन्तरात्मा। जो कोई कर्मके रूपमें काम करता है तो उसमें इच्छाके रूपमें परिस्थिति उसको आवश्यकताको अनुसार उसका परामर्श भी करती रहती है।

यही व्यापकता आत्मासे प्रियता या शक्ति है। पर न कोई शत्रु है न मित्र, जो भी है वह भीतर

बैठा है, वह हम सुदृढ़ हैं जो अपने मते कर्मसे अपने मित्र बनने और अपने दुरे कर्मसे अपने ही शत्रु बन जाते हैं। हमारे अपने ही कर्म यदि मते हैं तो हमारी भलाई करने हैं और सुरे हैं तो मुर्दा करने हैं।

अब प्रश्न उठता है कि आत्मा, हम या हमारा मन कुछ भी करनेको स्वतन्त्र है तो वह वस्तु या गुण क्या है, जो किसी कामको भला या बुरा बना-कर हमें भी मरा या बुरा भयवा सदाचारी या दुराचारी बना देता है ?

यहाँ हमें फिर उसी कर्मकी ओर मुड़ना पड़ता है, जिसे इस क्षेत्रमें अविचारणीय मानकर हमने छोड़ दिया था। कर्ताको यदि विचार ही करना होगा तो वह सद्भाव, सद्बिचार या सत्यज्ञानाने ही अपने काम चला लेता और भुर्राईका विचार करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर मनुष्यका काम केवल विचारसे नहीं चल सकता। उसे पञ्चगलप कर्म करने पड़ते हैं और उनका परिणामसे हम उन्हें अच्छा या बुरा मानने या उसके कर्ताको भला या बुरा करते हैं।

अर्थात्क सद्वृत्त कियाओं या जीवनकी अविचार्य आवश्यकताओंका प्रश्न है उन्हें न हम भय पड़ सकते हैं न भुरा। हम शयन लेते, ओखें धारणते या भ्रमसे दाय दाय लेते हैं, ये सब सबन कियाए हैं। पर जब हम इन का पेंसी ही अन्य कियाओंसे किसी उद्देश्यको जोड़ लेते हैं तब उस उद्देश्यको निवारने वह भयी या भुरा हो जाती है। तो बात किसी भये उद्देश्यकी पूर्ति करनी है, वह भयी है और जो उसे पूरा नहीं करनी, उसमें बाधा डालनी या उसके किसी काम करनी है, वह भुरा है।

फिर उद्देश्य क्या है ? जीवनका समग्र प्रत्यक्ष उद्देश्य है—मैत्री। जाः जो भी कार्य जीवितोपोषे हैं, वे मैत्री हैं। इतिहासे भर्त्सिते जो पदार्थ

कामका गुण बनाये

छागू होने हैं; किंतु इनपर भले-बुरेका विचार छागू नहीं होता तथा होता भी । तो इस रूपमें कि ये ही क्रियाएँ जीवनके दिये बड़ी हानिकर तो नहीं बन गयी हैं । भोजन आवश्यक है, अतः भोजन करना कोई न अच्छा काम है मसुरा; पर कोई इतना भोजन करने लगे कि जीना ही दूसरा हो जाय तो वह मुरा हो जाता है । इस प्रकार जिजीविषाकी सहज क्रिया सामान्यतः अचारेके क्षेत्रमें नहीं आती, पर वह अपने उद्देश्यके निरीति करते या उसका हितवर्धन करे तो उसे भी धूर्त-भ्रष्टाईके क्षेत्रमें सम्मिलित किया जा सकता है ।

जिजीविषा अच्छी बात है; क्योंकि यह संसारका मूलकार है, पर संसारमें हम अनेके ही तो हैं नहीं । जो बात हमारे लिये सत्य है, वह समीप छागू होती है । हमें अपनी ही नहीं, अन्योक्ति जिजीविषाका भी पालन करना चाहिये । हम खुद नहीं जिँ, औरोंको भी जीवित करने दें । सम्मान्यतया प्राणिजगत्में जिजीविषा किसी भी मूल्यपर बनाये रखनेका प्रयास किया जाता है, फिर वह औरोंको समाप्त करके ही क्यों न हो । जैसे नियम तो वहाँ भी सहयोग और सहअस्तित्वका है, पर वहाँ सब कुछ सहजचरिते होता है । मनुष्य सहान है, स्वतन्त्र है, सत्केत है । इसीलिये वह जीवनको अपनेनकही सीमित नहीं रखता, विश्वव्यापी बना देता है । इसीलिये वह क्षमता करता है कि 'सर्वे भयन्तु सुखिनः' और 'आप्यस्तस्मिन् सर्वं शोभं भूयात् सर्वज्ञताम्' । वह अकेला ही जीना नहीं चाहता 'जीओ और जीने दो' में विश्वास करता है । इसीको अहिंसा कहा गया है और उसके व्यावहारिक रूपको गैँभीरिनी साध्य और साधनकी पवित्रताके रूपमें प्रस्तुत किया है ।

सत्य पूरा जाय तो इस 'अन्यरम्य' जिजीविषामें मर्यादा, सदाचार, गरिमा, मार्गदर्श, एषास—तुभीका सा आ जाता है । पर अन्ये सदाचारका अन्वय बना

पाना इतना सरल नहीं है । किन्तु सीमात्मक मनुष्य पराधी जिजीविषाके लिये अपनी जिजीविषाको संशय से सीमित करे, यहीसे सारा अगङ्गा प्रारम्भ होता है ।

उसे कहा तो गया है कि 'वेद्ययाधे भक्ति केवलम्'—अवेद्या मानेयया केवलं पत्नी इत्येह । अतः वह अवेद्य नहीं खपेगा, बाट-बाणोंमें डिक्का खपेगा, पर इसके लिये वह क्या करे ! क्या वह दुनियामारको शिक्षा सन्तुष्ट है ! दूसरोंको विनम्र स्वयं कितने दिन मूढा रह सकता ! और, कितने खाना ही नहीं आगा, कतई आते हैं, मजबूत बल है, जीवनकी सारी सुविधाएँ आती हैं । इनका उपयोग तथा निष्पन्न वह किन्तु प्रकर करे ! यह अर्धन संभव है जहाँ सिद्धान्तको संकुचित होना पड़ता है ।

यदि संसारमें साधन-विपुलता हो तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं हो सकती, जिसको कितनी आवश्यकता हो खतना ले लेता और बाकी दूसरोंके लिये छोड़ देता । पर संसारमें चीजें कम हैं और हमारी माँग अनन्त है । फिर हमारी आवश्यकताएँ भी पर्यायपर कहीं टिक्ती हैं । हमें इतनेसे ही सन्तोष कहाँ होता है कि हमारा देश आज भर जाये या कलकत्ता भरनेकी गारंटी (निश्चिती) हो । हम तो जीवन भरकी गारंटी चाहते हैं, अन्तर्गत गारंटी चाहते और न जाने कितनी पीढ़ियोंकी गारंटीका बाद भी समुदाय नहीं होते ।

यह बातक आक्रमक जिजीविषा ही हमारी सारी गुराणियोंकी जड़ है । हमारी आवश्यकताओंमें पूर्णता सखी रास्ता है—अम । हमारा कर्तव्य है कि हम उसे भी पायें अपने भ्रमसे प्राप्त करें । पर हम या तो धोरे धमके बहुत चाहते हैं या बिना भ्रमके ही मरणांत प्राप्त करनेका प्रयास करते आते हैं । इतना ही नहीं हम दूसरोंके अपपर जोते या औरोंके भ्रमसे अपने पक्ष अविचारकिक नगा चले जाने हैं । अन्तमें स्थिति यह हो जाती है कि कुछ लोग अधिक प्यारे, अधिक कभी

और उससे भी अधिक जमा करते जाते हैं। इससे हमारी निजीजीविया औरोंके लिये घातक बनती जानी है और संसारका समुत्थान विगड़ता जाना है।

परि मर्याद और सुराई, कर्तव्य-अकर्तव्य अपवा
समाचार-अनाचारके रूपमें देखना हो तो इनका एक ही
आधार है कि हमारे काम इस प्रकारके हों कि हम
खुद ही नष्टी जिनें, दूसरोंको भी इसी प्रकार जोड़ित
रखनेकी सुविधा प्रदान करें। इसीलिये कहा है—
'ममनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'। जो
काम इस उद्देश्यकी पूर्तिमें जितने सफल होते हैं, वे
उतने भी भले या आदर्श हैं और जो इसमें जितने
निष्पक्ष होते हैं वे उतने ही बुरे हैं।

इस समस्याको हल करनेके लिये धर्मने भी त्याग, परिश्रम, यथाकाम-संतोषके रूपमें रहनेका उपदेश देकर क अवार प्रस्तुत किया था । मार्क्सने भी शूरेक शक्तिपरम करे और आवश्यकतापर ले के रूपमें एक दूसरा स्था किया । पर यह मार्ग अच्छे उद्देश्यके लिये अष्ट साधनोंमें भी हिमयत करता है, इसीलिये भले श्रमियोंके गले नहीं उतरता । उसमें साम्य पवित्र और साधन आदे जैसा हो का विधान है ।

महात्मा गाँधीने मार्क्सके रास्तेमें प्राचीन भारतीय धार्मिक आचार देखकर साम्यके साथ साधनकी दृष्टिदाता की भी विचार करते हुए दूसरोंके निये अपना स्वार्थ त्यागनेकी शिक्षा दी जो 'तेन स्पष्टनेन मुञ्चन्त्यान्ता ही म्यावहारिक रूप है।

विस्तारमें धरित्र, सदाचार या नैतिकतामें किन्हीं
गुणोंका समावेश या बहिष्कार किया जावे उसका
मूलाधार एक ही हो सकता है—जीओ और जीने
दो। बाक़ी सब यातें इसके माध्यमार्थ हैं।

कि मी एक समस्या रह ही जाती है कि मनुष्य इन दोनोंमें समुचित निज प्रयत्न करे ! ज्ञानके लिये कहा तो गया है कि वह मनुष्यकी विशेषता है, वह मनुष्यकी शक्ति है, पर करो ज्ञान मनुष्यको स्वार्थी भी बना सकता है । इसीलिये इस स्मरणसे सावधान रहते हुए इस पाठक प्रयास करना चाहिये कि इसका उपयोग भावनाओंके पीछे दीर्घकालके लिये न होकर उनपर स्थायी करनेके लिये होना चाहिये । तभी उस मनरूपी सारगिरि विश्वास दिया जा सकता है कि वह हमारा मित्र बनेगा और उसीके भरोसे हम 'मम-पूतं समाचरेत्'—मनके धनसे ज्ञानपर या विवेकसे, तबानपर नीलकण्ठ सदा-धारी बन सकेंगे ।

धर्मराजका चरित्र-सम्बन्धी उपदेश

(लेखक—डॉ० भीहरिनारायणभट्टी तिवारी, एम् ए०, पी एच्० डी०, आदिष्याचार्य)

धर्मराजके उपदेश कृष्णयजुर्वेदके कठशास्त्रसे सम्पन्न कटोपनिषद्में उपलब्ध होते हैं। नचिकेत्य ऋषि गुरुमन्त्र आरुणिके पुत्र थे। आरुणि आयोद्रीयके तीन प्रधान शिष्योंमेंसे एक थे। एक बार खेचरी में बौधमेमें असमर्थ आरुणिने स्वयं बौधका स्वरूप धारण किया एवं कुछ देर बाद गुरुके पुत्रालेख में अपने निरीक्षित बाहर निजसे। इस कारण गुरुजीने वनरा नाम 'तडाक' रख दिया एवं समग्र विद्या-प्रज्ञा असीर्ण दे दिया। यही तडाक अपने शिष्यरूपमें निश्चित पक्ष कह अपनी समग्र सम्पत्ति दान

कर रहे थे। सत्यार्थिक नामर बाजबवा (उद्धरण) —
 'पाउमनं तद्वानादिनिमित्तं श्रुते यतो यन्म, स
 पाजभया रुदितो या (दायदभय) ते पास
 'पीनोदका जग्धनूना दुग्धदेवा निगिन्द्रिया' अर्थात्
 समग्र क्रियाश्रिते रहित मरणासन्न त्वं मात्र थी। अदर
 तितुमळ नविरेतने उन गद्योरे दान देनेर पश्याम-
 सत्त्व मिलनेके सुप्रदिय योरोर जाननेर करण,
 स्वयंको जाने तितारी एत उभय सम्यजि मानार,
 बाट-समाकनरा तीन बार अपने मित्रो बडा है-
 'तत बत्स्ये मां दायमस्तिति । दायमस्त' मित्र

होकर मूर्ध्नि उदाहृत कहते हैं—'मृत्ययेत्या दशमीति ।।
 पिताके इस आदेशपर उत्तम-मध्यमाधम शिष्य-शम्भुरामे
 अपनेको मध्यम श्रेणीका मानने हुए अपने पिताको
 सम्स्कृता देनेका छिये एक पूर्ण आध्यात्मिक वचन
 कहता है—

'सस्यमिय मर्त्यः पश्यते सस्यमिवाप्रापते पुनः ॥'

(कठो० १।१।५)

किर शिष्याशास्त्रे शिरोधार्य करके यम-सदन पहुँचकर,
 मन्त्रिकेन्द्र यमराजके प्रवासके कारण तीन रात्रियोंतक
 उपवास करता है । यमराजके आगमनपर वैदिक
 परम्परासे अनुप्राणित यमपत्नी ब्राह्मण अतिथिके महत्त्वको
 प्रतिपादित करते हुए तत्काल सूर्य-पुत्र यमराजसे कहती
 हैं—सूर्यपुत्र ! स्वयं अग्निदेवता ही ब्राह्मण अतिथिके
 रूपमें कपर प्रवेश करते हैं । अतः मन्त्रजन मनुष्य
 अर्घ्य-यात्रादिके द्वारा उसकी शक्ति करते हैं । अतः अब
 भी जल ले जाइये; क्योंकि जिसके कपर ब्राह्मण अतिथि
 बिना भोजन किये रहता है, उस मन्दबुद्धि पुरुषकी
 ज्ञान और ब्रह्मात बलुओंकी प्राप्तिकी इच्छाओं, उनके
 संयोगसे प्राप्त होनेवाले योगबुद्धि इष्ट एवं उपायानि पूर्ण
 कर्मकी फल तथा सामान्य पुत्र और पशु आदिकों वह
 नष्ट कर देता है—

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिप्राप्त्यो युवान् ।

तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैष्वस्यतोषकम् ॥

आशामतीसे कंससं सुदृतां च

इष्यपूतं पुत्रपदं च सर्वान् ।

एतद् धृष्टके पुरुषस्यात्मनेधसो

यस्यामदमन् वसति ब्राह्मणो युवे ॥

(कठो० १।१।७-८)

अतिथिके उपवास शास्त्रार्थ आचार्य यमराज जब तीन
 बरदान मँगनेका आदेश देते हैं तो शिष्यप्रयोगके रूपमें
 प्रथम बरके छिये मन्त्रिकेन्द्र कहता है—ध्यागम । जिससे
 मेरे पिता राजप्रभृत् मेरे प्रति शास्त्रसंक्षेप, प्रसमक्षित
 और कोषादित हो जायें तथा आपके भेजनेपर मुझे

पहचानकर बातचीत करे—यह मैं आपके दिने ।
 तीन वर्षोंसे पहला बार मँगता हूँ—

शास्त्रसंक्षेपः सुमना यथा म्या-

श्रीतमम्युगीतमो माभि मूयो

त्वाप्रसृष्टं माभियेक्षतीत

पसत्प्रयाणां प्रथमं वरं वृष ।

(कठो० १।१।१०)

द्वितीय बरके रूपमें मन्त्रिकेन्द्र स्वर्गके साक्षात्
 अग्नि-विष्वाको मँगता है, जिसे ज्ञानकर देवराजके
 अमृत्य प्राप्त कर लेते हैं । अग्नि, विष्वाके सहस्र
 उपदेशित पर पुनः उसके अनुरूप भागसे संतुष्ट हो
 आचार्य यमराज अतिरिक्त वर प्रदान करते हुए उस अति-
 को नाथिकेन अग्निके नामसे प्रेषित होनेका कभीभी
 देकर एक निश्चित रत्नोंकी मात्रा प्रदान करते हैं ।

तृतीय बरके रूपमें आत्म-विष्वाके रहस्यो पकड़
 करते हुए मन्त्रिकेन्द्र कहता है—आचार्य ! मेरे हुए मनुष्यके
 नियमों जो यह संशय है कि आत्मा है या नहीं—इस
 सौंग कहते हैं कि यह आत्मा रहता है तथा दूसरे करते
 हैं कि यह नहीं रहता है तो आपके द्वारा उपदेशित है
 इस रहस्यमयी विज्ञानो मयी-मौलि स्पष्ट है—

येयं प्रेतं विचिकित्सा मनुष्ये-

इस्तीत्येके नागमस्तीति वक्तुः ।

एतद्विद्यामनुसिद्ध्यस्थयां

वरणामेव वरस्त्वतीति ॥

(कठो० १।१।१३)

इस तृतीय बरकी गम्भीरता एवं सूक्ष्मताकी प्रतिपादित
 कर तथा इसके अतिरिक्त प्रेषके सम्पूर्ण साधनोंके ज्ञे-
 मनुष्यसंकेतके दुर्लभ भोगकी सामर्थ्यी रूप, जो है इत्यदि—
 प्रज्जोभनोंके देनेके बाद भी अप्यारम-भय समान
 मन्त्रिकेन्द्र अन्ततः यह कह देता है—तत्रैव वसतः
 स्वयं नृस्यसि ॥ और अप्यात्म-विष्वाके रहस्यो पकड़
 बरके रूपमें ज्ञाननेका व्यग्र कहता है ।

इस प्रकार मन्त्रिकेन्द्रके प्रेष-भय, अन्तर्दृष्टि, स्व-
 निष्ठाया भावनाको, देवराज संस्मरण प्रवृत्ति भय और
 प्रेम किं वा विद्या और अनिष्टा व्यातामनेय इन तीनों

वस्तुका प्रतिपादन कर यमराज नचिवेताके विद्वद
मनि एवं भैरवी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—

तथा तर्कण मतिरापनेया
प्रोक्तान्येनैय सुमानाय मेष्ट ।
यां त्वमायः सत्यभूतिर्धर्मासि
त्वाहङ्गमो भूयाप्रसिक्तः प्रष्टा ॥
(कटो० १।२।९)

नचिवेताकी आध्यात्मिक बुद्धिकी प्रशंसाको उपस्थित
कर आत्मतत्त्वको महत्त्वको प्रतिपादित कर उसे ओकर
पदसे अभिहित करते हुए पुनः यमराज कहते हैं—

सर्वे वेदा यत्पदमामनसि
तपाश्चिसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं धरन्ति,
तत्ते पदं संमहेण प्रवीम्योभियेतत् ॥
(पटो० १।२।१५)

इस प्रकार प्रस्तुत प्रसङ्गमें हम देखते हैं कि पितृ-भक्तिके
धामसे अङ्कुरित नचिवेताका जीवन-भूषण पितृ-परितोषसे
सिंचित हो अग्नि-विद्याके रहस्यसे पर्यन्त होता हुआ
आकार्यक भोगोंके शम्भावातको प्रमादहीन कर आत्म-तत्त्व
या परमात्म-तत्त्वके फलसे परिपूर्ण हो इस लोकमें एक
संज्ञोपाङ्ग पूर्ण आदर्श-चरित्रको उपस्थित करता है ।

नीति-ग्रन्थोंका चरित्र-निर्माणकारी उद्बोधन

[पञ्चनखमें चरित्र-निर्माणके प्रेरक वचन]

(नेत्रक—डॉ० भीष्मसुमणिजी त्रिपाठी, एम्० ए०, वास्तव्याचार्य, पी० एच० डी०)

शास्त्रोंकी परम्परामें ही ज्योत्संभ्रष्टिणी भावनासे प्रेरित
होकर नीतिग्रन्थोंमें अनेक नीति-ग्रन्थोंकी रचना की है ।
इसमें आचार्य विष्णुशर्माद्वारा रचित पञ्चतन्त्र विशेष सरल
होनेपर भी बड़े महत्त्वका है । यह नीतिग्रन्थ भारतीय
जनप्रके लिये ही प्रेरक नहीं रहा, बल्कि इसकी लोक-
प्रियता विश्वभूमिनी हुई । यह बात इसके सैकड़ों निदेशों
आधारोंके अनुबन्धों तथा दो सौसे अधिक संस्करणोंसे
प्रमाणित होती है । * विभिन्न निष्पत्तियोंके आधारपर
निर्दिष्टकरणोंमें इसकी रचनाका समय ई० ३०० पूर्वके
आगम हीनकर किया है । कथामुख-खण्डके प्रस्तावनाके
रूपमें प्रकाश होनेके कारण दोन पाँच सत्रोंमें निबद्ध होकर
यह पञ्चतन्त्र नामको सफल करता है । कथामुख-भागमें
भारतीय परम्परासुसार देवस्मरण इस प्रकार किया गया है—

ब्रह्मा यद्रः कुमारो हरि-
चरणयमा वदिरिन्द्रः कुपेर-
इन्द्रादित्यो सरस्वत्यु-
दधिपुत्रगता वायुदधीमुज्जहम् ।

सिद्धा मद्योऽग्निनौ धीर्दिति-
रद्विदितुना मानरब्धविद्वत्तयाः ।
वेदास्तीर्णानि यथा गणयन्तु-
मुमयः पारु नित्यं प्रदास्य ॥
(भो० १३)

इन सबका कारण निर्दिष्ट भयकी समाप्तिके साथ
लोककल्याणकी भावनाको लेकर प्रकट किया गया है ।
व्यक्तिगत भावनाओंसे उठकर स्मरणमें लोककल्याणकी
भावना प्रकट की है । आचार्यने नीतिग्रन्थकी परम्पराका
स्मरण ग्रन्थके दूसरे श्लोकों पर दिया है—

मनवे पाचस्यतये शुक्रस्य पराराण्य ससुताय ।
घाणकयाय च यिदुपे नमोऽस्तु मयदाप्रकर्तव्यम् ॥
सकलदाशायप्रसारं जगति सदास्तेष्व विष्णुतामैदम् ।
तन्मैः पशुभिरेतच्छकार सुमनोहरं शास्त्रम् ॥
(२-१)

कथामुखमें ही आचार्य विष्णुशर्माने मनु, गृह्यसूत्र,
शुक्र, व्यास, पराशर एवं जायक्यादि नीतिशास्त्रोंको
स्मरण किया है । कथानरके इस कथनसे रक्त हो

जाता है कि कयाकर धर्मशास्त्रका पूर्ण पण्डित था। सारी कथाएँ पौच तन्त्रोंमें लिखत हैं। कहते हैं, दक्षिणमें पद्मिनीतोण नामक नगरमें अमरशक्ति नामक एक राजा था। उसने उग्रशक्ति, उग्रशक्ति और अन्तःशक्ति नामके तीन पुत्र थे। ये तीनों ही महामूर्ख थे। उसने इन शत्रुओंको सुमुद्र बना देनेके लिये विष्णुशर्मा नामक विद्वान्को इन्हें सौंप दिया था। वे कथा सुनकर सुमुद्र बने। नीतिकरने अपने प्रत्येक उपयोगितापर बल देते हुए लिखा है—

अधीते य इदं नित्यं नीतिघातं नृपोति च।

न पराभयमाप्नोति शास्त्रादपि कदाचन ॥ १७ ॥

इस फलश्रुतिके साथ कथामुखमाग समाप्त हो जाता है। शेष प्रत्य लिप्रमेद, मित्रसम्प्राप्ति, वज्रमेदकोय, रुद्रप्रणवाश एवं अपरीक्षितस्वरक नामक पौच तन्त्रोंमें लिखत हैं। पौचों तन्त्रोंको गिनाकर ७१ कथाएँ हैं। इन कथाओंमेंसे २२ मित्रमेद, ८ मित्रसम्प्राप्ति, १६ वज्रमेदकोय, १२ रुद्रप्रणवाश एवं १३ कथाएँ अपरीक्षितस्वरक तन्त्रमें आयी हैं। इनमेंसे ४५ कथाओंमें पशुओं एवं पक्षियोंको पात्र बनाया गया है। शेष २६ कथाओंमें मनुष्योंको पात्र बनाया गया है। * लुप्तियोंके अध्ययनसे नीरस्तापूर्ण क एनबुमारों-के सुनिश्चित किया जा सकता था, किंतु इस विचार साहित्यसे व्यक्त्युद्देशके कारण प्रस्तुत करना साधारण कार्य न था। इसी मायनासे प्रेरित होकर कभीकरने साहित्यमें व्यक्त्युद्देश समावेश किया। कथाओंके बीच-बीच नीतिपरामर्श भी अनेक स्थलोंमें प्रत्येक करने स्मरण किया है। अस्तु। यहाँ हमें कथाके मात्र उन्हीं अंशोंपर विचार करना है, जो आचरणप्रेरक हों। इसमें नीतिकरनेके लिये शिक्षकर्म मन्त्र दोषके रूपमें स्वीकार हुआ है। इसका मित्रमेद नामके प्रथम तन्त्रके प्रारम्भमें ही—‘विशुभेनातिशुद्धेन जम्बुकेन विनाशित’ कहकर शिक्षकर्मके अति गर्हित कहा गया है।

इसके बाद बिना कामके काम करनेसे व्यक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाता निर्मित है। उग्र, मदिरापान और कामवासनाको नियंत्रण तथा हितसाधनमें बाधन कहा गया है। धर्मार्थके लिये कभी भी मनुष्यको नीतिव्यस्य, स्वार्थ, लोभना चाहिये; क्योंकि, अन्यायसे अर्जित किया हुआ धन नष्ट हो ही जाता है, अर्थनकर्ता स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इस कारण कथाकरने चतुर्भुजके लिये—‘भिक्षया, नृपसेवया, कृषिकर्मणा, विद्योपायैः, प्यवहारेण, वणिक्कर्मणा वा कथं न नीतिपूर्वक’ अर्जित करनेके लिये कहा है। नीतिके अनुसार कभी भी किसी व्यक्तिपर पूर्ण विश्वास कर अपनी गुप्त वस्तुएँ नहीं देनी चाहिये। वहीपर असत्य-मात्रपर भी एक छापी गयी है। प्रत्येक स्थानपर एक-ही ही नीति गालन नहीं करना चाहिये। देवताओं और राजाके सम्बोधन भी दृढ़ नहीं बोलना चाहिये। अनित्य-सत्कार कल देते हुए कहा गया है कि अतिविश्राम आगन करनेसे अग्नि, असन-दल करनेसे इन्द्र, चरण बोलनेसे विरट और अर्थ देनेसे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। कथानुसार नीतिके भस्म करके हुए कथाकरने लिखा है—

भस्मविषमया ह्येता पश्चिच्चैव मनोदमा।

शुभाफलसमाकाय योयिता केन निर्मिताः ॥ २० ॥

लुप्तियोंके अन्तरा और बहिरा अर्थोंको स्पष्ट करनेके लिये मायनेकी सबसे छोटी इकार्य शुभाको मध्य कर कथाकरने कामिनीसे सदा सचेत रहनेके लिये कहा है। इतना कहनेपर भी बीसी रक्षाके लिये सदा तत्पर रहनेके लिये भी कहा गया है। गौ, प्रायण, खामी, लोभ और स्थानके निमित्त जो लोग प्राणत्याग करते हैं, उन्हें समाप्तन्योक प्राप्त होता है। नीतिके मूर्ति, मित्र और सुवर्णके लिये ही युसामिमुख होना चाहिये। उदरालोक की प्रमुखतापर बल देते हुए कथाकरने कहा है कि उदरपोषणके लिये मनुष्य असत्य बोलता है अत्यधिक

* इसके अनेक संस्कारोंमें कथासंख्याओंमें कुछ भिन्नता है। सर्वोप निर्णयमायेरका संस्करण विशेष प्रामाणिक है।

सेवा करता है, विदेश जाता है। किसीका जो स्वभाव बन गया है, वह अपरिवर्तनीय है। पानीको चाहे जितना गर्म कर दिया जाय, पर कुछ देर बाद वह अपने सामयिक गुण ठण्डेपनमें बदल जायगा ॥^१ सेवक और पतिनी दुस्त्रा करते हुए कहा गया है—

सेवकस्य पतेर्यद्विप्रियः पापधर्मजः ॥

लेवक सब कुछ पापके निमित्त करता है और स्वामी धर्मके लिये, यही दोनोंमें अन्तर है। इसमें जहाँ मित्रशत्रुको नश्य करण कहा गया है, वही शत्रुताको प्रेम या उपेक्षासे जैसे-सैसे दूर करनेकी बात भी यह कही गयी है। अपनी जानिकर कभी अनिष्ट नहीं करना चाहिये।

इसमें धर्मबुद्धिकी परिमत्ता करते हुए कहा गया है—

मायवत् परदाराणि परप्रियाणि छोद्यवत् ।

धामवत् सर्वभूतानि दीक्षन्ते धर्मबुद्धयः ॥*

(१।४१५)

धर्मबुद्धियोंके लिये परस्त्री माता, परल मित्री और अन्य प्रणी अन्तवत् ही दिखायी पड़ते हैं। मित्र-स्त्राणिमें प्रीतिके छः लक्षण बताये गये हैं—

दृष्टे प्रतिगृह्णाति शुद्धमाख्याति पूष्टयति ।

मुहुरन्ते भोक्षयते सैव पश्यिषं प्रीतिरक्षणम् ॥

(१३०२।५१ स्कन्धपु० १।२४१। १४६ शुक्लपति

६।६० आदि)

देख-लेना, गुप्त बात कहना और पूछना, खाना-जिल्ला प्रीतिके छः लक्षण कहे गये हैं। मनुष्यके लिये तीन कर्तव्य बर्ण्य हैं—

भयराः प्राप्यते येन येन चोपगतिर्भवेत् ।

स्वर्पात्र चन्दयते येन तन्मर्म न समाचरेत् ॥

(२।११५)

भयरा, दुर्गति और स्वर्गचंदास कर्तव्य मनुष्यको ही करना चाहिये। शत्रु और रोगको कभी भी नहीं मान्य चाहिये। इनपर ध्यान न देनेसे ये विनाशके कारण बनते हैं। कथाकारने कहा है—

य उपेक्षेन शत्रुं स्व प्रसरणं यदृच्छया ।

रोगं चालस्यसंयुक्तः स शनैस्तेन हन्यते ॥

(३।१२)

शत्रु और रोगकी यदि उपेक्षा की जाती है तो ये धीरे-धीरे इतना प्रभावपूर्ण हो जाते हैं कि मृत्युका कारण बनते हैं। इसी प्रकार बी, शत्रु, कुमित्र और वेश्याओंको भी कथाकारने मृत्युकारक कहा है—

स्त्रीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः ।

यो भवेत्तेकभावेन न स जीयति मानसः ॥

(३।१२२)

इन चारोंसे मित्रता करनेकाल कभी भी जीतित नहीं

बच सकता। प्राण और धनकी रक्षा प्रत्येक स्थितिमें

मनुष्यको करनी चाहिये—

सर्वनाशो च संजाते प्राणानामपि संशये ।

अपि शत्रुं प्रणम्यपि रक्षेत् प्राणान् धनानि च ॥

(४।२९)

प्राणनाशकी स्थितिमें शत्रुको भी प्रणाम कर प्राण

और धनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ इस प्रकार धनधन्यमें

राजनीति आदिके साथ लोकनीतिक निर्वारण है। कथानिर्ण-

के अधिक पात्र पञ्चगव्य हैं। मार्कण्डेयपुराणके अधिवंश

भागके वक्ता पक्षी ही हैं। इससे यह प्रमाणित होना

है कि मनुष्य तो विशेष बोधयुक्त प्राणी है, अनः वह

नीतिगत विचारोंसे पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा विह होता है।

यद्यपि भ्रम्यके कथामुख-भागमें अमरताकि नामके

राजाके पुत्रोंको हानवान् बनानेके लिये इसके आचार्य

विष्णुशर्माशरा रचनाकी बात है, किंतु रचनाके उद्देश्यके

प्रतिपादनमें कथाकार यह प्रतिपाद्य भी दृष्टारत है

कि संसारमें अल्प ज्ञान रखनेवालोंके भ्रमके लिये यह भ्रम

भूतलमें प्रचल रहेगा। इससे यह प्रमाणित हो जाय है कि

भ्रमकी रचना सर्वसामान्य जनोके कल्याणकी भावसे

अनुप्राणित होकर ही की गयी है।

* यह स्थान गुरुपुराण १।१११।१२० स्कन्धपुराण, ब्रह्मपुराण, चमणपुराण २।११।१० शिवपुराण १।१४
एव वायसजीति १२।१४ आदिमें भी प्राप्त होता है।

चरित्र-निर्माणकी महत्ता

(लेखक—डॉ० भीमिधारीजी घसलाना, एम्० ए०, एम्० बी० एस्, पी०एच्० डी०, एस्सी, सविस्मानम्)

चरित्रवान् मनुष्य आत्मज्ञानकर अविष्करी होता है। जो दुर्गचारी है, निस्सुखी इन्द्रियों और विचित्र शान्त नहीं है, वह ज्ञानी होकर भी आत्मज्ञान स्वस्वात्मकर नहीं कर सकता। गोखामी तुलसीदासजीने चरित्रवान् व्यक्तिको भगवान् रामके समान देखा है। इसी दृष्टिसे उन्होंने कहा—जिस मनुष्यके हृदयपर परकीय नारीके नयन-बाण नहीं लगते, जो कोबकसी अन्धकारसे भरी रात्रिमें जानता रहता है और जिसके गलेमें लोभकी रस्ती नहीं बँधी है, प्रभो! वह तो आपके समान ही है—
बारि नवन सर अहि न कणा। बौर कोष तम विसि को बाणा ॥
कोम पौस बेहि गर न बैबाबा। सो बर दुख समान रघुराबा ॥
(मानस ४।२०।१-२)

अतः चरित्रनिर्माणकी मानवमात्रको बड़ी आवश्यकता है।

चरित्र क्या है? चरित्र धातुसे 'च्र' प्रत्ययद्वारा 'चरित्र' और आच् उपसर्गपूर्वक चर धातुसे स्फुट् प्रत्ययसे आचरण पद बनता है। किसीकी भी आचरणों और वृत्तियोंकी चरित्र संज्ञा है। मनुष्यके बुरे कर्मों तथा निष्ठुर वृत्तियोंको दुश्चरित्र कहा जाता है। यदि नामके आचार्यने चरित्र शब्दसे सुष्ठु और बुद्धुत दोनोंका ही प्रबण किया है—सुष्ठुलवुष्ठुते पचेति सु पादचरित्र (महाभारत १।१।११)। आचार्य संक्षरने भी चरण, अनुष्ठान और कर्मको पर्यायवाचक माना है—
चरणमनुष्ठानं कर्मत्पनर्यान्तरम् (म० सु० १।१।११ अं० भा०)। अतः चरित्रके अन्तर्गत शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मोंके और उत्कृष्ट तथा निष्ठुर दोनों वृत्तियोंके होते हुए भी चरित्र शब्द शुभ कर्मों और उत्कृष्ट वृत्तियोंपर ही रख है। इसीलिये किसी शुभ कर्म

करनेवाले उदात्त वृत्तिके मानकको ही चरित्रवान् कहा जाता है। जब समस्तने अविष्टे गृहस्थ मनुष्यके लिये सदाचार बाननेकी कामना की—
गृहस्थस्य सदाचारो
ओतुमिच्छाम्यहं मुने ॥ (विष्णुपुराण १।१।११)
तो मुनिने सत्य भाषण, मधुर भाषण, हृहकी संकीर्ण करमा, उदय और अस्तके समय स्नानोंके न देखकर, किसीके धनकर अपहरण न करना, नान्न होकर स्नान न करना इत्यादि कर्तव्य कर्मोंको ही सदाचार कहा।

वस्तुतः चरित्रका ताना-बाना शीघ्रपर आचरित है। हरितने तेज प्रकरके शीख माने हैं—आस्तिक्य, वेद-स्मृति-मति, सज्जनता, किसीको कष्ट न देना, ईर्ष्या न करना, कोमल स्वभावका होना, किसीके प्रति भी क्रूर न होना, मधुर बोधना, सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना, कृतज्ञ होना, धरण देना, पराये दुःखमें करुणापूर्वक होना तथा शान्त-चित्त रहना। धर्मशास्त्रोंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया, दम और क्षान्ति नामकी वृत्तियोंको धर्मका साधन स्वीकार किया है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेण धर्मसाधनम् ॥
(नारदस्मृत्युक्ति २।१११)

ये ही वृत्तियाँ सचारित्र्यके भी साधन हैं। वस्तुतः धर्म और सचारित्र अन्योऽप्याश्रयी हैं। चरित्रनिर्माणके लिये सात्त्विक भोजन, संसृज तथा सद्गुरुओंका स्पर्श करना चाहिये; इससे बुद्धि सात्त्विक होती है। सात्त्विक बुद्धिके चित्रमें वह सद् और कष्ट प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अनर्था, मय और अमय तथा कथ और मोक्ष—सब कुछ कार्य ही जाना जा सकता है—

प्रवृत्ति व निवृत्ति व कार्यालयें भयाभये ।
कर्म मोक्ष व या वेष्टि युक्तिः सा पार्य सारिणी ॥
(गीता १८ । १०)

जिन पदार्थोंके भक्षणसे बुद्धिमें राजसिक और तमसिक विकर्त प्रस्तुत होता है, उनसे सर्वथा दूर रहना चाहिये । क्रुद्धित भोजन करनेसे तथा नीचोंके सहायसे बुद्धि भी तामसी हो जाती है । इससे मनुष्य हिंसक, क्रुद्ध, अतृप्ति, दुराचारी, व्यभिचारी, मिथ्याभाषी, रिद्धन और परनिन्दक बन जाता है । अतः घुराईसे बचनेके लिये मनुष्यको घुराईके मार्गसे बचना चाहिये । जो करने चरित्रका निर्माण चाहते हैं, वे सर्वप्रथम करने भोजनपर नियन्त्रण रखते हैं, सज्जन पुरुषोंके साथ बैठते हैं और अद्वितीय साहित्य कभी भी नहीं पढ़ते । यह बात बहुत प्रसिद्ध है—'जैसा खाए वैसा बन ।'

इस सम्बन्धमें एक कथा इस प्रकार है—एक राजाका एक बड़ा विद्यासपात्र सेवक था । जब कभी राजा शयन करता तो वह सेवक तलवार लेकर पहर देता । एक दिन जब राजा सो रहा था तो सेवकके मनमें घुरे विचार आने लगे और उन्होंने नीच विचारोंके कारण उसने प्रसूत राजाके शरीरपर प्रहार करने और उसके गलेमें पड़े रत्नजडित सुवर्णके घण्टेके सेरा निश्चय किया । उसने नंगी तलवार उठायी । परन्तु तभी उसने प्रसूत राजाके शरीरपर प्रहार करना चाहा, तबतक पीछेसे किसी अन्य सेवकने उसे पकड़ लिया । वह सेवकने राजाको अग्रसर उस दुर सेवकके दुष्कर्मको

सूचना दी और राजासे प्रार्थना की कि उस दुर सेवकको प्राणदण्ड दिया जाय । किन्तु राजा वर चरित्रवान् और विचारशील व्यक्ति था । उसे छेदमात्र भी क्रोध न आया । उसने सोचा कि यह सेवक समस्त जीवन मेरी निष्कण्ट सेवा करता रहा, अतः आज अन्त्य इतने कुछ निन्दित भोजन किया होगा, जिसने इसके विचारोंमें इतना परिष्करण किया । राजाने उसके भोजनके विषयमें पूछ तो उसने कहा कि उसने एक पेड़के नीचे बैठकर वह जमी हुई यासी खिचड़ी खायी, जिसे ऊपरसे उस पेड़पर बैठ राक्षस देख रहा था । राजा तत्क्षण ही समझ गया कि यह दोष उस निष्ठुर भोजनका ही है, इसलिये राजाने उसे तीन दिनतक उपवास रहनेका दण्ड दिया । तीन दिनके उपवाससे उस सेवकके मस्तिष्कमें घुरे भोजनसे उत्पन्न विचार मिट गये और वह पहिलेकी ही भाँति फिरसे राजाको निष्कण्ट सेवामें तल्लीन हो गया । अतः चरित्रके निर्माणमें भोजनका सविशेष महत्त्व है ।

इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि दीन, सदाचार, कर्म और सदाशिव परस्पर एक दूसरेपर निर्भर हैं । चरित्रवान् व्यक्ति ही सुशील-सदाचारी और धार्मिक बन सकता है, जब कि एक सुशील, सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति ही चरित्रवान् माना जा सकता है । मानवीय जीवनके लिये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका उद्देश्य निम्न हैं, उनकी प्राप्ति मनुष्यको सदाशिवसे ही हो सकती है ।

पवित्र चरित्रकी अभिव्यक्ति

(रक्तविता—भीमोष्णप्रसादजी पाण्डेय : निर्माता)

सोचिये ! ज्योति जलन । रुधिर गुरुसे !
गुण सदाकर्य । यशमें पदल जायगा ।
भायवी व्युत्थामें सरसता रहे,
कामपुरता न उससे पृथक हो कहीं ॥

धैर्य-वशपर सु-निर्मल ! परमशिव यों,
पाँच रूपों ! उमंगकर पदायें नदी ।
मार्ग जिग्य है, रूप सँभल कर पढ़ें,
पूर्ण संगोपसे ज्ञेय जल समझें ॥

सती मदालसा

आदर्श विदुषी, सती एवं आदर्श माता मदालसा गन्धर्वराज विद्याभक्तुषी पुत्री थी। उसका विवाह राजा शत्रुजित्के पुत्र शतपथजके साथ हुआ था। दोनोंका दाम्पत्य-जीवन यश सुखमय था। सती मदालसा अपनी सेवासे सास-ससुर तथा पतिको सदा संतुष्ट रखती थी। राजकुमार शतपथजको मगवान् सूर्यका दिया हुआ एक दिव्य अस्त्र 'कुक्कुट' प्राप्त हुआ था। उसकी आज्ञाश-यात्राल सर्वत्र अबाध गति थी। उसका आरोही अजेय एवं दुर्बल होता था। नितानी आज्ञासे राजकुमार शतपथज, जिसका दूसरा नाम उस अधिकांश सवारीसे कुक्कुटाक्ष भी था, उस घोड़ेपर सवार होकर विप्लोके रक्षाहेतु पृथ्वीपर विचरण करता था। एक दिन वह एक आश्रमपर पहुँचा, जहाँ इसके पूर्व वैरी दैत्य पाताळदेवका भाई तालकेतु आश्रम बनाकर मुनिवैरमें रहता था। राजकुमारने उसे मुनि जानकर प्रणाम किया। उस कपटतापसने कहा— राजकुमार! मैं धर्मके लिये यज्ञ करना चाहता हूँ। पर दक्षिणाके लिये मेरे पास धन नहीं है। तुम अपने गलेमें रत्नमाला मुझे दे दो और यहाँ मेरे आश्रमकी रक्षा करो। मैं जल्दमें बरुणदेवकी स्तुति कर शीघ्र वापस आऊँगा। यह कहकर वह माला-सहित जल्दमें पुसा और अदृश्य होकर राजा शत्रुजित्के पास प्रकट हुआ। वहाँ राजासे वह गोत्र—महाराज। आपका पुत्र दैत्योके साथ युद्ध करते हुए मरा गया है। यह उसकी रत्नमाला है। यह कहकर वह लौट गया।

जब राजभस्त्रमें कुहराम मच गया। मदालसाने पतिमरण सुनकर प्राण-त्याग कर दिया। उधर तालकेतु यमुनाजलसे प्रकट होकर राजकुमारसे बोला—मैं कृतज्ञ हुआ। अब आप नगरको प्रस्थान करें। राजकुमारने भर आकर जब सारा समाचार सुना तो शोककुल हो मदालसाके

लिये तिलाञ्जलि दी और प्रतिज्ञा की कि मैं मदालसाके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रीसे विवाह या सुखोपभोग नहीं करूँगा। ये स्त्री-सुखसे विमुक्त हो अपने मित्रोंके साथ मन बहलाने लगे। उनके दो मित्र नामश्राव अरुनरके पुत्र थे, जो मनुष्यरूपमें पृथ्वीपर नित्य विचरण करने आते थे और राजकुमार शतपथजके साथ कीर्ति-मनोरंजन करते थे। उन्होंने अपने पिता अश्वत्थसे राजकुमारकी स्थिति बतलाई। नामश्रावने भगवान् शंकरकी आज्ञापर कर मदालसाको पुत्रीके रूपमें प्राप्त कर लिया। उसने अपने पुत्रोंके द्वारा शतपथजको सुम्पकर मदालसाकी पुनः उत्पत्तिकी कथा कह सुनायी और मदालसाको उसे सौ दिया। उसी समय उसका अस्त्र भी वहाँ प्रकट हो गया। अस्त्रास्त्र हो राजकुमार पत्नीसहित अपने घर लौट आया और नगरमें बड़ा आनन्दोत्सव मनाया गया।

कालान्तरमें पिताके स्वर्ग सिंघारनेपर शतपथज एक हुए। रानी मदालसाके प्रथम पुत्रका नाम रखने 'विक्रान्त' रखा। नाम सुनकर मदालसा हँसने लगी। कालक्रमसे दो पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम रखने सुबाहू और शत्रुघर्दन रखा। इन दोनोंके नामपर भी मदालसाको हँसी आती। वह इन तीनों पुत्रोंको स्मरिणी गानेके ध्यानासे त्रिशुद्ध आत्मबलका उपदेश देती थी—

शुद्धोऽसि न वेऽस्ति नाम निरुद्धनोऽसि

संसारमायापरिवर्जितोऽसि।

संसारस्थानं त्यज मोहनिद्रां

मदालसा याप्यमुपाय पुत्रम्॥

कोरी गानी हुई मदालसा पुत्रसे कहती है—प्रेम! य नित्य शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, निर्विकार है, संसारकी मायासे निर्मित है। अतः संसारमें जन्म-मरणके चक्कर बलनेवाली इस मोहनिद्राका त्याग कर जाग्रत हो।

शुभोऽसि रे ताव न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव ।

पञ्चात्मकं वेदमिव न तेऽस्ति
मेवास्य त्वं रोदिति कस्य हेतोः ॥

(मार्ग = २६ / ११)

राज ! व शुभ अण्डा है, तो कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पञ्चभूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न वस्तु है । तो फिर किसलिये रो रहा है ?

इस प्रकारके अशक्तत्वके ज्ञानोपदेशसे रानी मद्दालसा करने बढ़ते हुए पुत्रोंको ममतापूर्ण करने लगी । कुछ दिनोंके बाद चौथा पुत्र हुआ । जब राजा उसका नामकरण करने चले तो देखा कि मद्दालसा पूर्ववत् सुस्कारणी है । राजाने कहा—‘मेरे नाम रखनेपर तुम हँसती हो तो ओ ओ अब इस पुत्रका नाम सुन्हीं रखो ।’ रानीने कहा—‘अन्ना खीकर है । इसका नाम अर्कक रखती हूँ ।’ राजा हँस पड़े—‘अर्कक क्या अर्थ है ?’ मद्दालसा बोली—‘नामसे अन्नाका कोई सम्बन्ध नहीं है । संसारका व्यवहार चलनेके लिये कोई नाम कल्पना करके रख लिया जाता है । वह संज्ञामात्र है, संकेतात्मक शब्द है । उसका कोई अर्थ नहीं । जैसे आपने तीन नाम रखे, उनका अण्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही इस अर्कक इसकी अण्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

राजा निरुत्तर हो गये । जब मद्दालसा उसे भी पालनेमें सुनाकर उसे छुलाते समय खीर-गानद्वारा आत्मनस्यका उपदेश देने लगी, तब राजाने आपत्ति करते हुए कहा—‘प्रेमि । इसे भी ज्ञानोपदेश कर क्यों मेरी बंशपरम्पराका उन्मूलन करनेपर लगी हो ? इसे प्रवृत्तिमार्गमें लगाओ और उसके अनुकूल उपदेश दो ।’ मद्दालसाने पतिकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली और उसने अर्ककके बचपनमें ही व्यवहारशास्त्र, चारित्र्य और राजनीतिक पूर्ण परिचय बना दिया । उसके उपदेश ये थे—

अथोऽसि रे यो वसुधामशत्रु-
रेकधिरं पालयितासि पुम ।

सत्पाथनादस्तु सुखोपभोगो
धर्मात् फलं माप्स्यसि धामरत्नम् ॥

(मार्ग = २६ / १५)

भेद्य ! व धन्य है, जो शत्रुहित होकर एकछत्र विराजितक इस वसुधामशत्रु पालन करता रहेगा । पृथिवीके पालनसे तुझे सुखोपभोगकी प्राप्ति होगी और उस धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरता मिलेगी । तुम अपने चरित्रको इस प्रकार बनाना—

धरामरान् पर्यस्तु तपयेथाः
समोदितं धनुषु पूरयेथाः ।

हितं परस्मै हृदि विन्तयेथाः
ममः परस्मादु नियतयेथाः ॥

(वही श्लोक १९)

अर्थ, उत्तमोंपर ज्ञानार्थको भोजनसे वृत्त करना, धनु-बाणवर्षोंकी इच्छापूर्ति करना, अपने हृदयमें परोपकारका ध्यान करना और मनको परस्मी क्रियासे विमुक्त रखना । चारित्र्यके इन गुणोंको अपनाकर ही तुम श्रेष्ठ राजा हो सजने हो ।

सदा मुरारि हृदि विन्तयेथा-
स्तद्व्यापनतोऽन्तरादरीम् जयेथाः ।

मार्था प्रबोधेन निवारयेथा
द्वानिष्यनामेव विचिन्तयेथाः ॥

(मार्ग = २६ / १०)

‘अपने हृदयमें सदा हर्षिक विन्तन करना, उनके व्यापनसे अन्तःकरणको यत्न-क्रियादि छः शत्रुओंको जीतना, ज्ञानके द्वारा मायाका निचरन करना, संसार असत्य-अनिष्ट है—यह पूरा ध्यान रखना ।’

अर्थागमाय क्षिनिपात्रयेथा
यजोऽर्जनापायमपि ध्ययेथाः ।

पराधयादश्रयणादिभीया
विषममुद्राञ्जनमुदरेथाः ॥

(वही श्लोक १९)

धन-प्राप्तिके लिये राजाओंको जीतना, यश प्राप्त करनेके लिये धन भी व्यय कर देना। पराधी निन्दा सुननेमें बरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रसे भोगोंका उद्धार करना। सदा असहायोंकी सहायता करना। ये चरित्रके उत्तम गुण हैं।

राज्यं कुर्यात् सुखं च मन्त्रयेथाः

साधून् रत्नंस्तान् ययैर्यजेथाः।

दुष्पान् निघ्नन् वैरिणश्चाभिमुख्ये

गोपिप्राप्ये यत्स मृत्युं व्रजेथाः॥

(यही ४१)

सात। राज्य करते हुए मित्रोंको प्रसन्न करना, साधुओंकी रक्षा करते हुए यहाँसे हरि-यजन-पूजन करना, और पुत्र। रणक्षेत्रमें दुष्ट वैरियोंका विनाश करते हुए, गौ और ब्रह्मणोंके लिये प्रार्थोंकी कामी भगा देना (मृत्युको स्वीकार कर भी गे-ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करना)।

सती सावित्री

मददेशके राजा अक्षपति धर्मात्मा एवं प्रजापालक थे; पर वे निःसंतान थे। संतानप्राप्तिकी इच्छासे उन्होंने सावित्री (गण्धरी) देवीकी आराधना की। उनकी कृपासे राजाको कन्या-रत्नकी प्राप्ति हुई। चूँकि सावित्रीकी कृपासे वह पुत्री प्राप्त हुई थी, अतः उन्होंने उस पुत्रीका नाम सावित्री रखा।

सावित्री जब स्याली—विवाह-योग्य हो गयी, तब राजाने उससे कहा—पुत्रि। तू अपने योग्य कर स्वयं ढूँढ ले। तेरी सहायताके लिये मेरे पृष्ठ मन्त्री साथ जायेंगे। सावित्रीने संक्षेपके साथ पिताकी आज्ञा स्वीकार कर ली। वह संयमी, चरित्रशील एवं धर्मात्मा पति चाहती थी, अतः राजर्षियोंके आश्रमों एवं तपोवनको देखने लगी।

अब सावित्री यात्रासे छौटी तब राजाके पास देवर्षि मरद विराजमान थे। कल्पाने देवर्षि-सहित राजाको प्रणाम किया। देवर्षिने राजासे पूछा—आपकी यह

मदभ्रमासे पूर्ण राजनीति-ज्ञान, प्रसन्न भव धर्म, अर्थ, काममें प्रवीण हो गया। राजाजी दोनोंने अलंकारों राजगरी देकर वानप्रस्थ प्रण किये और भगवान्की तपश्चर्यामें लीन हो गये। अन्तमें कल्पमुनाके संगमपर अलंकारपुरीको—जिसे आप कहते हैं—अपनी राजधानी बनाया।

इस प्रकार महासती मदभ्रमासे अपने विद्वद चरित्रबलसे पालनेमें ही अपने बच्चोंको तरबाल, प्रखन और राजनीतिके व्यावहारिक ज्ञानकी चारित्रिक शिक्षा देकर उनका जीवन उत्कृष्टकर बनाया और स्वयं भी पतिके साथ परमार्थ-चिन्तनमें मन लगाकर अग्रजन्ममें ही मोक्षस्वरूप परमपदको प्राप्त कर लिया। बाद चरित्रबलके लिये ऐसे ही भव-उपदेशकी आवश्यकता है।

पुत्री कहाँ गयी थी? यह विवाहके योग्य हो गयी है। इसका विवाह क्यों नहीं कर देते?

राजाने बताया कि मैंने इसी कामके लिये इसे भेजा था। आप स्वयं पृष्ठ लें कि यह किसे कर चुक्यो छौटी है।

मरदजीके पूछनेपर सावित्रीने बताया कि शालदेशके राजा शुम्भसेन बड़े धर्मिया थे। पर बादमें अन्धे हो गये। शत्रुओंने देखा कि राजा अन्धे हैं और उनका पुत्र अभी बाल्यक है तो उन्होंने उनका राज्य हड़प लिया। अब राजा पुत्र एवं पत्नीके साथ वनमें आकर तप कर रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवान् यका हो गया है। वह पिताके साथ वनमें ही रहता है; वह मेरे अनुरूप है। मैंने उसे ही पति-रूपमें चरण दिया है। देवर्षि मरदने कहा—शुम्भार सत्यवान् सर्वगुणसम्पन्न है, पर उसमें एक दोष ऐसा है, जो सब गुणोंको दबा देता है। वह दोष यह है कि आजसे ठीक एक वर्ष बाद सत्यवान्की मृत्यु हो जायगी।

तुम्हारे ही राजने कहा—पुत्री सावित्री ! नारदजी सत्यवान्‌को अस्पृश्य बसाते हैं। अतः तुम फिर जाओ और अन्य किसी उपयुक्त घरको ढूँढो।

सावित्रीने कहा—कन्यादान एक ही बार किया जाता है। कोई विचार पहले मनमें आता है, फिर उसे कथनसे कहा जाता है और अन्तमें उसे किया जाता है। इसमें मेरा मन ही प्रमाण है। सत्यवान्‌ शीर्षण हो या अस्पृश्य, मैंने उसे मनसे पति मान लिया है। अब किसी अन्य पुरुषका धरण मैं नहीं कर सकती। सचमुच ऐसा करना आर्य-शौलके विरुद्ध है।

देवर्षि और राजाने कन्याकी चारित्रिक इज्जत देखकर अपनी-अपनी स्त्रीकृति दे दी। राजा अश्वपत्तिने बड़े धनधामसे तपोवनमें कन्याका विवाह सत्यवान्‌के साथ कर दिया। विवाहके बाद सावित्रीने पतिके अनुक्रम व्यक्तिकर वेश धारण कर लिया। वह पति तथा सप्त-समुद्रकी सेवामें संलग्न हो गयी। इस प्रकार जब एक वर्ष बीतनेको हुआ तो तीन दिन पूर्व सावित्रीने श्वा धारण कर लिया। वह रात-दिन एकत्र भ्रमण बेठी रही। चौथे दिन (जिस दिन सत्यवान्‌का मृत्यु निश्चित था) प्रातःकाल स्नानादिसे प्रणीत हो, उसने त्रिमूर्ति-पुस्तकोंको प्रणाम किया। उसी समय सत्यवान्‌ समिधाके अग्नि धामसे निकले। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। यद्यपि सत्यवान्‌ उसकी निर्भक्तताके कारण उसे नहीं ले जाना चाहते थे, पर माता-पिताके कहने एवं सावित्रीकी प्रार्थनापर उसे साथ लेते गये।

वनमें सत्यवान्‌ लकड़ियाँ काट रहे थे कि उनके पक्षकमें पीड़ा होने लगी। वे वृक्षके नीचे सावित्रीकी चरणोंमें सिर रखकर बैठ गये। इतनेमें सूर्यके समान

तेजस्वी एक मयंकर पुरुष वहाँ उपस्थित हुआ। उसे देख सावित्री खड़ी हो गयी और हाथ जोड़कर फलतः स्वर्गमें पृष्ठ—आप कौन हैं ? यहाँ कैसे आये हैं ? उस पुरुषने कहा—मैं यम हूँ। तुम्हारे पतिकी आयु समाप्त हो चुकी है। अतः मैं स्वर्ग इसे लेने आया हूँ। चूँकि यह धर्मात्मा तथा गुणी है, अतएव मेरे दूत इसे नहीं ले जा सकते थे।

यमने सत्यवान्‌के शरीरसे अँगूठेके ब्यावर जीकरी पत्रामें बाँधकर निकाला और उसे लेकर दक्षिणकी ओर चल पड़े। दुःखिया सावित्रीने भी उनके अनुगमन किया। यमने कहा—अब दौड़ जा और अपने पतिके अन्तिम संस्कार कर। अब तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिये।

सावित्री बोली—जहाँ मेरे पति जायेंगे, वहाँ मुझे भी जाना चाहिये। तपस्या, पतिभक्ति और आपकी कृपाके प्रभावसे मेरी गति कहीं रुक नहीं सकती।

यमने कहा—तुम्हारी पतिभक्ति एवं सत्यनिष्ठासे मैं संतुष्ट हूँ। तुम सत्यवान्‌के जीवनको छोड़कर कोई एक वरदान माँग लो।

सावित्रीने वरदान माँगा—मेरे अंधे समुद्रको मेघ प्राप्त हो जायें और वे वल्गिष्ठ एवं तेजस्वी हो जायें। यमने कहा—एवमस्तु और उसे लौट जानेको कहा। सावित्रीने कहा—जहाँ मेरे पतिदेव रहें वहाँ मुझे रहना चाहिये। सपुत्र्योक्त एक बालक भी सद्ग कर्मो निष्फल नहीं होता। तब यमने प्रसन्न होकर सत्यवान्‌के जीवनको छोड़कर कोई एक और वरदान देनेको कहा। सावित्रीने कहा—मेरे समुद्रका जितना राज्य उगड़ें प्राप्त हो जाय। यमराजने कहा—एवमस्तु और उसे फिर लौटनेको कहा। सावित्री बोली—सभी जीवोंपर दया

करना, दान देना सन्तुष्टोक्त धर्म है। सभी गयादासि कोमस्तत्वात् यतः करते हैं, पर सन्तुष्ट तो क्षणायाम शत्रुपर भी दया करते हैं। इत्यादि मुझे पतिदेवके साथ चलने दें।

यमराजने सावित्रीकी प्रशंसा की और सत्यवान्के जीवनको छोड़कर कोई एक और बरदान माँगनेको कहा। सावित्रीने कहा—मेरे पिताके कोई पुत्र नहीं है। उन्हें वंशवृद्धि करनेवाले सौ पुत्र प्राप्त हों। यमराजने 'एवमस्तु' कहकर सावित्रीको पुनः छोट जानेको कहा। सावित्री बोली—आप धर्मराज हैं, सन्तुष्ट हैं, न्यायी हैं। क्या यही आपका धर्म और न्याय है कि पत्निना मारीको उसके पतिसे पृथक् कर दें। यमराजने सत्यवान्के जीवनको छोड़कर उससे एक बरदान और माँगनेको कहा। सावित्रीने कहा—सत्यवान्के द्वारा मेरे सौ बन्धु एवं पराक्रमी पुत्र हों। यमराजने कहा—'एवमस्तु' और फिर उसे छोट जानेको कहा। सावित्रीने कहा—आपने सत्यवान्से मुझे पुत्र होनेका बरदान दिया है फिर पतिके बिना मैं कैसे छोट सकती हूँ। उनके बिना कैसे आपका बचन (बरदान) सत्य होग्य। क्या आप धर्मराज होकर अधर्म करना चाहते हैं या मुझ पतिव्रतासे अधर्म करना चाहते हैं। धर्मराज बोले—देवि। शुम्भारी विजय हुई, मैं हार गया। यह कहकर उन्होंने सत्यवान्के बचन खोल दिये और स्वयं अन्तर्धान हो गये। सावित्री वृद्धके नीचे पतिके शर्मरूपे पास लौट आयी। पतिके सिरको गोदमें लेयर बंटी ही थी कि सत्यवान् अँगड़ाई लेकर उठ बैठा और बसो करमें ध्याता। सूर्यास्त हो चुका था। बनमें अन्धकार फैल रहा था। दोनों शीघ्रतासे आश्रमको

चल पड़े। चरित्रके चमत्कारकी यह कथा उस स्मरणीय रहेगी।

इधर आश्रममें दुष्मत्सेनको दृष्टि प्राप्त हो गयी थी। उन्होंने मेघ-रामकी तो प्रसन्नता थी, पर पुत्र अर्पणक तो खीटा, अतः दुःखी भी थे। इन्होंने सावित्री-सत्यवान् आश्रममें पहुँच गये। इन्हें देख सभी प्रसन्न हो उठे। क्रिष्णवक्त्र कारण पृथ्वीनगर सावित्रीने सारी घटना, जो बनमें हुई थी, बता दी। सब उसके पात्रिण-कर्मकी प्रशंसा करने लगे। पतिव्रता नारी-चरित्रका यह आदर्श आचन्द्रदिवाकर सुलभ रहेगा।

दूसरे दिन शाल्वदेशके राजकर्मचारी आश्रममें पहुँचे। उन्होंने दुष्मत्सेनसे कहा—महाराज। आपके शत्रु राजको उसीके मन्त्रीने मार बला है। उसकी सेना मग गयी है। प्रजाने आपके ही राजा बननेका निधय किया है और इसीछिये हमें आपके पास भेजा है। आप राजकी पधार और हम सबका पालन करें। सदायिों तथा सेन भी साथ आयी हैं। राजने सूर्य मन्त्रालयके राज राजवानीको प्रस्वान किया। उनकी राजनिष्क हुई। यथासमय सावित्रीके पिता अक्षपतिनो सौ पुत्र प्राप्त हुए तथा कालान्तरमें सावित्री-सत्यवान्के भी सौ पराक्रमी पुत्र हुए। सावित्री-सत्यवान्की कथा अमर हो गयी।

यह था सावित्रीका चरित्रकथ, जिसने न केवल अपने मृत पतिके जीवित कर दिया, अग्नि आने मरणा-पिता, सास-ससुरको भी सर्वथा मुन्नी करवा। यमको भी उससे पराजय स्वीकार करनी पड़ी।

(महाभारत, वनपर्व २९१-२९ अरण्यको भागवत)

चरित्र-निर्माणमें ब्रह्मचर्यकी उपयोगिता

(लेखक—भोगिवनाथजी दुबे, एम्.काम०, एम्.ए०, साहित्यरत्न)

जीवनका आधार ब्रह्मचर्य है। इसीलिये जीवनका अधिकांश भाग ब्रह्मचर्यके नियमोंके लिये नियत है। ब्रह्मचर्य-आश्रम पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष)को प्राप्त करा सकता है, यदि हृदयसे उसे स्वीकृति संज्ञा दी जाय। उसका परिपालक इससे अपनी असीमित क्षमताओंको प्रकट कर सकता है। यदि उसे 'यम-नियमोंमें संमिश्रित योगका पाठन किया जाय तो साधक शक्ति-सम्पन्न बन सक्त है। चरित्र-निर्माणकी आधार-विम्बा ब्रह्मचर्य है। इसलिये भारतीय मनीषियोंने ब्रह्मचर्यके पालनपर बल देते हुए उसकी मुख्य-वस्तुसे उपदेश की और उसे धारण करनेका संदेश बिनाके बने-बनेतक पहुँचाया। ब्रह्मचर्यका सामान्य अर्थ काम-संयम है। पर इसके मूलमें वासनाओं या विकारोंका निरोध भी सम्मिलित समझना चाहिये। जबतक सभी इन्द्रियोंका संतुलित एवं संगोपनक संयम न हो, तबतक काम-संयम नहीं रखा जा सकता; क्योंकि सभी इन्द्रियों अन्योन्याश्रित हैं।

मन उपरहर्षा करण (इन्द्रिय) है। मनसे विवृत मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता; क्योंकि वासनाओं एवं विकारोंका मनमें उदय होनेपर काम-संयम अल्पतः क्षयित ही जाता है।

ब्रह्मचर्यका शाब्दिक अर्थ है—ब्रह्मकी खोज जो अन्तर्ज्ञानके माध्यमसे ही सम्भव है। अतः मनसा, वाचा तथा कर्मणा समस्त इन्द्रियोंका सभी विषयोंमें संयम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म या सत्यको शोधमें प्रवृत्त होना अथवा तद्विषयक

आचार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म या सत्यके शोधके लिये विकररहित होना नितान्त अपेक्षित है। इन्द्रियोंके निग्रह बिना अर्थात् ब्रह्मचर्यके अभावमें मन विकररहित नहीं हो सकता। चरित्र-निर्माणके लिये ब्रह्मचर्यका पालन अनिवार्य है।

ब्रह्मचर्यका पालन—ब्रह्मचारी समाधतः साधक होता है। ब्रह्मचर्यके अभ्यसमें आसुरी प्रवृत्तियोंकी प्रोत्साहन मिलता है और दैवी प्रवृत्तियोंका विनाश होता है, जब कि चरित्र-निर्माणके लिये दैवी प्रवृत्तियोंसे सुसम्पन्न होना अत्यावश्यक होता है। जीवविज्ञानके विशेषज्ञोंके मतानुसार पशु जिस सीमातक ब्रह्मचर्यका पालन करता है, मानव उस सीमातक नहीं; क्योंकि पशु जीवित रहनेके लिये खाता है और मानव खानेके लिये जीवित रहता है। साधकको अपने आहार-विहारपर सदैव पूर्ण संयम रखना वाञ्छनीय है। ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले ब्रह्मचारी निर्विकारी होते हैं। वे स्वयं एक प्रसूतसे ईश्वरके ही समान होते हैं। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहितः।
रसयज्ञं रसोऽप्यस्य परं ब्रह्म निपतते ॥
(गीता २।५९)

चरित्र-निर्माणके लिये अत्याहार, उत्तम साहित्य, आदर्श शिक्षा, उपयुक्त मनोरञ्जन, कार्यका निश्चित समय, साधारण पहनावा, रात्रिके प्रथम प्रहरके अन्ततक सोना और प्रातःसुहृदमें जपना, शुद्ध वातावरण, तन-मन दोनोंका स्वच्छ होना, रहन-सहन इत्यादि सब संतुलित होना चाहिये। गर्वोपरि तत्प

१ अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यपरिग्रहा यमाः । (पातञ्जलयोग, धारणासद ३१)

जीनेका च ततो दानं स्वाध्यायोरुत्तमिदम् । ब्रह्मचर्याद्यैर्मानसि ज्ञानं च विषया दहम् ॥

यह है कि संप्रमित जीवन व्यतीत करने एवं भगवान्‌को प्राप्त करने हेतु, उनसे साधुग्य व्यक्तकी उत्कृष्ट अभिधापाक होना महाधारीका प्रमुख कार्य है ।

यहाँ चरित्र-निर्माणहेतु ब्रह्मचारीके लिये कुछ आदर्श नियमोंपर विचार किया जा रहा है । जो ब्रह्मचारी अपने आचार्यकी कृपाका पात्र बननेमें सक्षम होता है एवं उनके चरणोंकी छत्रामें रहकर उनके महान् चरित्रसे तथा पुनीत जीवनसे अनुप्राणित होनेका सुअवसर प्राप्त करनेकी क्षमता रखता है, वही वेदार्थम-संस्कारसे संछटा होकर कम-से-कम पश्चात् कर्तक महाधर्मके कठिन तपस्याका अनुष्ठान कर पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्तिहेतु—
‘आयुष्मास्तु चेदि, अमृततयमत्स्वार्थाय’ इस सुवि-
वाक्यके अङ्गीकार करनेका पात्र बन जाता है ।

आचार्यके पुनीत व्यग्रममें मन, पर्वत एवं सरिताके संनिध्यमें—गुल्मच्छा, वनस्पति, ओषधि, विशङ्क, गवादि पशुओंके मध्य सूर्य-चन्द्र, नक्षत्र, जल, अग्नि, वायु तथा आकाशके प्रभावसे प्रभावित होकर वह उत्पन्न है—माता भूमि पुत्रोऽहं पूषिभ्याम्—जैष्ठ्यीका पुत्र हूँ और भूमि मेरी माता है । इन्हीं पुनीत आश्रमोंमें निवास ब्रह्मचारी पुनीत श्रुचाओंके आम्स्ताप करनेका सक्रिय प्रयास करता है और ऐसे साधकके लिये ‘तस्मै सत्स्यती बुधे क्षीरं सर्षिर्मधूयकम्’—सखती कामधेनु यन्त्रर पुरुषार्थचतुष्टयके सपं प्रस्तुत करती है । शिष्याके समक्ष होनेपर आचार्यका अपने विद्यार्थी ब्रह्मचारीके लिये आदेश, निर्देश एवं उपदेश होता है—

धर्मात् प्रमदितव्यम् । कुशलत्वात् प्रमदितव्यम् ।
भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रयत्नमाभ्या-
सं न प्रमदितव्यम् । वेदपठकार्याभ्यां न प्रमदि-
तव्यम् ।
(तेत्थीय शिक्षावली)

जब यह आदर्श शिक्षा ब्रह्मचारीद्वारा अनुष्ठित होती है, तब आदर्श चरित्रका निर्माण होता है । वरमपर विजय पाया बड़ा कठिन है, पर जो कामपर

विजय पा लिया है, वह विद्वत्-विजयी हो जाता है एवं महासागरको पारकर आकाशमनके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । ऐसी वस्तुके प्राप्तिहेतु महान् धैर्यकी आवश्यकता होती है । अत्याहार अथवा निराहार मनोविनयका ठो साधन है । यदि अग्निपर प्रकायी गयी वस्तुएं कम खापी जाएं तो अति उत्तम है । कामसेवक पदार्थोंका सेवन न किया जाय । यद्यपि मात्र आहार-त्यागसे, कामसे मुक्ति सम्भव नहीं, किन्तु भी विकसितसेवक पदार्थोंका सेवन करनेबल्लोंसे आचार्यके निर्वाहकी अपेक्षा नहीं की जा सकती । चरित्र-निर्माण एवं महाधर्मके पालनमें जिन तत्त्वोंके दर्शन, अग्रगण्यदिसे विद्यार्थी उत्पत्ति हो, वे प्राप्त नहीं हैं । आत्मस-कर्ममें ऐसे विर-छने होने चाहिये, जिन चित्रोंके पीछे कोई महान् चरित्र छिपा हो । आदर्श चरित्र-निर्माणके लिये अत्यन्त विर एवं अस्वीक साहित्यका अवलोकन सर्वथा बर्धित है । अस्वीकताका बीजारोपण तो कसबिच-आधारका किया जाता है, जो महाधर्मसत्तके पालन एवं चरित्र-निर्माणमें बाधक होता है ।

महाधर्मका व्यावहारिक रूप यह होना चाहिये कि इस कसके जिससे जितना बन सके, उतना अक्षय पालन करे, उसमें कोई क्वाकटीयन न होने पाये । कान्ति शक्ति-के अनुसार जिससे जितना हो सके, उस आदर्शक पर्वतके सक्रिय प्रयास करे, इसमें कोई लज्जा या दुःख-की बात नहीं है । साध ही परम-वासनाका दमन एवं इन्द्रिय-निग्रह तथा आध्यात्मिक वस्तुधरण आदर्श चरित्रके लिये अपरिहार्य हैं । आध्यात्मिक विचार, समग्र-सेवा, देश-सेवा इत्यादि चरित्र-निर्माणके लिये उपयोगी हैं । इसी प्रकार स्वयंसेवा, असत्यका त्याग, कर्मनिष्ठ, मरु एवं अन्य मायका, सर्वत्र कर्षित रहना, सदाचार, अतिथिसेवा, सुसङ्ग, मङ्गलभाष-व्यप, श्रयण, मनन, धर्मेन, इत्यादि आदर्श चरित्र-निर्माणके लिये निताप्त उपयोगी हैं । चरित्र-निर्माणके लिये अपने धर्म-सर्वोत्तम अन्तर्गत

एवं धार्मिक निर्देशोंका अनुपालन तथा शास्त्रागामीं विरक्त और उसका अनुसरण करना भी उपयोगी होता है।

वृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धैर्यं दया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मसंक्षणम् ॥
(मनुस्मृति ६।१२)

इसके अनुसार वृत्ति, क्षमा, दम, शौच, अस्तेय, धैर्य, इन्द्रिय-निग्रह, विद्या, सत्य एवं अक्रोध—ये सबके दस लक्षण हैं। इन सदगुण-समूहोंका आचरण करनेवाला व्यक्ति चरित्रवान् होता है।

धर्म और चरित्र-निर्माणमें उपयोगी प्रसन्नकर्षणविरयक क्रियेय नियमोंको अधिकृत किया जाता है—(१) मन, शरीर एवं वाणीसे धैर्यकी रक्षा करना, (२) निराशाका विकार न बनना, (३) सर्वत्र हँसोटा बोलना, (४) प्रतिदिन एक बार नियमितरूपसे व्यायाम करना, (५) एकाकी ध्यान करना, (६) छः घंटे अधिक न सोना और दिनमें न सोना, (७) क्लेशपूर्ण बातें न करना तथा क्लेश बोलना, (८) किसीके द्वारा प्रयोगमें लाये हुए वस्तुओंको न पहनना तथा किसीके यज्ञ न खाना, (९) अनावश्यक विस्तीर्णता न करना, (१०) हल्का तथा सात्विक एवं सुपाण्य भोजन करना और मिठाईखारी बनना, (११) पूर्णिमा, एश्विन तथा अन्य व्रत करना, (१२) सर्वत्र कर्पण रहना,

(१३) मनमें सर्वत्र उत्तम बातोंकी सोचनेमें, सुन्दर भावनाओंके धारण करनेमें, अच्छे प्रयोजनोंके पठन-पाठनमें, भगवान्‌के नाम लेने, भगवान्‌के रूपका ध्यान करने और स्तुति-पाठ करनेमें लगाव, (१४) यदि मनमें कोई अस्वभाविक भाव उत्पन्न हो जाय तो ध्याने इष्टदेशके नामका जप करना तथा उसका प्रयत्न करना और भगवान्‌से तदर्थ क्षमा-याचना करना, (१५) प्रतिदिन नियमितरूपसे सोते समय सभी विचारोंको त्यागकर भगवान्‌के नामका जप और ध्यान करना, (१६) प्रतिदिन अपने सद्विचारों, आदर्श चरित्र और नियमोंका परीक्षण करना तथा दैनंदिनी लिखना, (१७) नित्य धीमद्विधा और धीरमचरित-मानसका पाठ करना एवं उसे कथ्यमान करना और (१८) नित्य न्यूनतम दो घंटे भगवान्‌के नामका जप, ध्यान एवं आराधना करना सबके लिये ध्येयकर्म है।

आत्म-संयमसे मनुष्य मेधावी एवं चरित्रसम्पन्न हो सकता है। वास्तविकी समाप्तिसे आत्मसुखद्वारा मनुष्यको वास्तविक सुखकी प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि इन्द्रियोंके विषयोंसे वृथ्वा रहनेसे विषय तो विनष्ट हो ही जाते हैं, साध-साध आदर्श चरित्रका निर्माण भी होता है। इससे बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इन सभीका मूल है ब्रह्मचर्य, जो आदर्श चरित्र-निर्माणके लिये परम उपयोगी है।

—२९९९९—

शुभ चरित्रका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता है

यद् करोति यद्वदनाति शुभं वा यदि वाशुभम्। मारुतं भुज्यते कर्म न कृतं नदयते फलम् ॥
शुभकर्मसमाचारा शुभमेवाप्नुते फलम्। तथाऽशुभसमाचारे तदशुभं समवाप्नुते ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व)

‘मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है, उसका फल ही फल भोगता है। जिना लिये हुए कर्मका फल किसीको नहीं भोगना पड़ता तथा लिये हुए कर्मका फल भोगके बिना नष्ट नहीं होता है। जो शुभ कर्मका भक्षण करता है उसे शुभ फलकी प्राप्ति होती है और जो अशुभ कर्म करता है, वह अशुभ फलका ही भागी होता है।’

मानवका सचरित्र ही उसकी सर्वोपरि मानवता है

(लेखक—पं० श्रीगोविन्ददासजी शंकर, धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ)

इस स्यात्पर-जन्ममर्यादक संसारमें प्रत्येक पदार्थका जोड़ा है। जैसे—सुख-दुःख, दिन-रात, लाभ-हानि, सच-झूठ, सदाचार-दुराचार, सचरित्र और दुश्चरित्र इत्यादि। बिना असत्के सत्का भी महत्त्व प्रतीत नहीं होता। सदाचार एवं सद्द्विचार मानवके चरित्र-निर्माणमें परम सहायक हैं। सद्द्विचारवान् मानव ही चरित्रवान् बन सकता है। यदि मानवमें चरित्ररहित है तो उसकी मानवता सार्थक है, अन्यथा चरित्रहीन व्यक्तिगत जीवन ही व्यर्थ है। अर्थात् चरित्र है तो सब कुछ है और चरित्र गया तो सब कुछ गया। शास्त्रोंमें बताया है—“अध्यात्महीनं न पुनस्ति चेदात्म”, सदाचाराहीन व्यक्तिमें वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, चरित्रहीन व्यक्तिगत इतना पतन हो जाता है। चरित्रहीनता मानवको दानव बना देती है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमें—

मानवहिं मातृ पिता नहिं सेवा। सायुध सग करबाणहिं सेवा ॥
किन्हु के यह आचरण भवानी। ते आनेहु निशिचर सब प्राणी ॥

(मानव १।१८४।१-२)

भगवान् शंकर कहते हैं—“प्रावृत्ति। जो अपने मात्र-व्यक्तिगत नहीं मानते अर्थात् सेवा नहीं करते और देवी-देवताओंको नहीं मानते तथा श्रेष्ठ (पूज्य) जनोंसे उल्टी अपनी सेवा करवाते हैं, जिनके ऐसे आचरण है, वे प्राणी निशिचर (राक्षसों) के समान ही हैं।”

राक्षसराज रावण ब्रह्मजीका ही प्रतीक था। ब्रह्मजीके पुत्र “भुलत्सव”, पुण्डरीकके “विभ्रता” और विष्णुके रावण। उक्त कुलमें उत्पत्ति और वेद-शास्त्रोंका ज्ञान, महान्

कल्याणी यह सब कुछ होनेपर भी चरित्रहीन होनेके कारण उसकी क्या दुर्दशा हुई; इस बातसे तो उमायग पढ़नेके सभी महातुभाष सुगरहित हैं। प्रतिवर्ग विमपादस्त्री तो उसका पुत्रका बनाकर बलाया जाता है। हम पहले ही कह आये हैं कि शास्त्रोंमें अच्छे या बुरे अर्थत् सचरित्र और दुश्चरित्र इन दोनोंके उदाहरण मिलते हैं। जो मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका चरित्र है, वहीं उसके विपरीत दुश्चरित्रवान् रावणका है, एक ओर श्रीजगदीश्वरी भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र है तो दूसरी ओर कंसका। महाभारतमें धर्मराज युधिष्ठिरके साथ ही भगव्या पारम्पर्य दुर्गोचनका चरित्र है। पापकी भयंकरतासे दिखते भिन्न धर्मका महत्त्व प्रकट नहीं हो सकता। इन्हें पढ़नेका अर्थ है—

“यामादियद् यस्मिन्तत्त्वं न कश्चिद् दायकादियद्।”

“भगवान् श्रीरामका सा आचरण हो, उनका सा नहीं।” देखिये, भगवान् श्रीरामके चरित्र-सम्बन्धमें महर्षि श्रीवाल्मीकि देवर्षि श्रीनारदजीसे पूछते हैं—
सुने। इस समय इस संसारमें गुणवान्, धर्मवान्, धर्मज्ञ और कितने हुए उपकारको माननेवाला, सत्यका तथा दृढ़प्रतिज्ञा करने है? सदाचार (सचरित्र) से युक्त, समस्त प्राणियोंका हितैषी, विद्वान्, सर्वसमर्थ और एकमात्र जिसका दर्शन छिप गये—ऐसा सुन्दर पुरुष कौन है? मनपर अधिकतर रखनेवाला, क्रोधको जीने-वाला, कामिनाम् और निस्त्री की निन्दा न करनेवाला कौन है? तथा संसारमें कुण्ठित होनेपर देवता भी जिससे भय खाते हों ऐसा पुरुष कौन है? महर्षे! यह सब मैं

● मातृपुत्रके कारण वैधव्य कुहेरको क्षयित कहा गया है। बाल्मीकीरामायणमें रामको भी—पति: क्षयि-
कमिता। क्षयिगे निहता संत्ये न शोष्य इति निधय: ॥ (५।१०९।१८) आदि अनेक स्थानोंपर क्षयित कहा गया है।
● लोक-प्रसिद्धि उसके प्राप्त होनेकी भी है। शास्त्रोंमें रखेसोही आति भी क्षयित ही मानी गयी है। रामक, मरिच भवि-
य० व्याख्याता अनेक प्रमाणोंसे उसे क्षयित ही सिद्ध करते हैं।

मुन्ना कहता हूँ, मुझे बड़ी उलझण है और आप ऐसे पुराणों जलनेमें समर्थ भी हैं ।'

कोश्वसिन् साग्नतं लोके गुणयान् कथं वीर्यवान् ।
धर्मश्च कृतज्ञश्च सत्ययाचको बद्धमनः ॥
चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।
विद्वान् का कः समर्थश्च कदाचैकप्रियदर्शनः ॥
(पा० रा० १ । १ । २-१)

देवर्षि श्रीनारदने उत्तर देते हुए कहा—

इत्वाकुप्यंशमभयो रमो माम् अनैः भुतः ।
नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वशी ॥
(पा० रा० १ । १ । ८)

धृतिमान् के वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुराण हैं, जो कोश्वसे 'शाम' के नामसे विख्यात हैं । वे ही मनको वशमें रखनेवाले, महाकृत्मान्, कर्त्तिमान्, धैर्यवान् और जितेन्द्रिय हैं ।' इसके आगे वाल्मीकीय रामायण शल्यकण्ड सर्ग १ के उपर्युक्त ८ वें श्लोकसे १९ वें श्लोकपर्यन्त । १२ श्लोकमें श्रीनारदजीद्वारा भगवान् श्रीरामके उत्तमोत्तम उन सद्गुणोंका वर्णन किया गया है, जो चरित्र-निर्माणमें परम सहायक हैं, पढ़ने और मनन करने योग्य हैं ।

शब्दावधे मर्यादा-गुरुयोत्तम भगवान् श्रीरामका परम शक्ति दिव्य चरित्र पढ़ने, सुनने तथा स्वरूपका चिन्तन करनेपर साधकोंका मन सच्चरित्रताकी ओर प्रवृत्त होने लगता है । उनके स्वरूपका ध्यान करते ही मनमें उनकेसे मात्र ही शल्यजने लगते हैं ।

जब राम और रावणका युद्ध कट रहा था, तब पुर-सेन रावणने अपने भाई कुम्भकर्णको जगण्या । कुम्भकर्ण जगा और उसने अपने बड़े भाई रावणको उगस देखा और उरते पृथ्वा । सभी घान सुनकर उसने रावणसे कहा कि तुम रामका रूप धारणकर सीमाको राखें क्यों नहीं कर लेते तो बड़ बोस—

रामको रूप धारणो जब मैं
तब मातु-समाज कही पर जारी ।

यह है चरित्रका प्रभाव । चरित्रशील श्रीरामका स्वरूप धारण करते ही रावणके भी हृदयके कुम्भित भाव बदल जाते हैं । एषः बार वनवासमें रहते हुए भगवान् श्रीरामने लोक-शिक्षा-हेतु लक्ष्मणजीसे इसी चरित्रप्रणयके सम्बन्धमें प्रश्न किया—

पुण्यं ब्रह्मा फलं ब्रह्मा ब्रह्मा योपिव्योयनम् ।
जीमि पनानि इष्ट्यैव कस्य मोक्षचक्षते मनः ॥

लक्ष्मण ! क्लिप्त हुआ पुण्य, परब्रह्मा फल तथा युवावस्थाकी सुन्दर बी—इन तीनोंको देखकर क्लिप्त मन चलानमान नहीं होता !'

इसतर लक्ष्मणजीने कहा—

पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिप्रता ।
ताभ्यां यः स्नुस्वरूपो तस्य मोक्षचक्षते मनः ॥

‘प्रभो ! जिसका पिता सदाचार-गुणयुक्त तथा माता पतिप्रता धर्मपरायणा हो, उन दोनोंसे जो सन्तान उत्पन्न हो, उसका मन चम्पमान नहीं होता ।’ इसी प्रकार आगे चलकर सीत-हरण होनेके पश्चात् जब सुग्रीवजीसे मिथना हुआ तो उन्होंने रावणद्वारा अपहरणके समय जानकीजीद्वारा लिखे गये आभूषणोंको दिखाया । भगवान् रामने लक्ष्मणजीसे कहा—‘इन्को पहचानो ।’ इसतर लक्ष्मणजीने कहा—

कङ्कणे नैव जानामि नैव जानामि कुण्डले ।
नूपुराणेषु जानामि नित्यं पादाभियम्बनान् ॥

मैं कङ्कण और कुण्डलोंको नहीं पहचानता । हाँ, नूपुर मैं पहचानता हूँ, कारण, नित्य उनके परजोंमें अभिवादन करते समय इनके दर्शन हो जाते थे ।’

इस चरित्रको हमें शिक्षा मिलती है कि स्पष्ट धन्यायी पत्नी मानाके समान और छोटे भाई पत्नीको पुत्रीके समान मानते हुए बर्तन-गान्न करे । यह लक्ष्मणके चरित्रप्रकाश उदाहरण है । भगवान् श्रीरामने भी कहा है—

अनुवधू भगिनी सुद नारी । सुयु मरु कम्पा सम ए चारी ॥
इन्द्रदि कुपति विबोद्धा ओर्ध्व । तादि बर्षे कनु पाव न बोर्ध्व ॥
(मानस ४।१।४)

एक समयकी बात है, उदात्तक आदि मुनिवृन्द राजा कश्यपनिके यहाँ पहुँचे । राजाने उठकर अभिवादन करते हुए अर्घ्य, पात्रादिपूर्वक चरण-यूजन किया और कुछ समयतक अपने यहाँ निवास करनेके लिये प्रार्थना की; किंतु मुनिगणोंको आवश्यक कार्य हेतु शीघ्र ही जाने जाना था, अतः ठहरनेसे इन्कार कर दिया । इधर राजाने देखा, मुनिगण निषेध क्यों कर रहे हैं । कोई और तो कारण नहीं समझ रहे हैं । अपने यहाँके शुद्ध वातावरणका परिचय देते हुए कश्यपनि राजाने निवेदन किया—

म मे स्तन्यो जनपदे न कन्ययां न मधया ।

नानाहिताग्निर्नापिहान् न स्वैरो स्वैरिणी कुतः ॥

भगवन् । मेरे राज्यमें न कोई चोर है और न कृपण ही है तथा न कोई ऐसा ही है, जो नष्टपान करता हो । कोई ऐसा भी नहीं है, जो अग्निहोत्र न करता हो । कोई मूर्ख भी नहीं है, कोई स्वैरी कन्या की-पुरुष भी नहीं है, स्वैरिणी तो बात ही बना है । फिर आपको यहाँ निवास करनेमें क्या शङ्का है ?

इस प्रसन्न राजाके चरित्रपूर्ण शुद्ध भाव देख श्रुतिपणों कीकाशसे आगे जानेका कारण बनाते हुए उनकी आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया । यह है चरित्रबलका सच्चा उदाहरण । आज कश्यपनिके अनुसरण करनेवाले विश्वमें विज्ञाने शासक हैं !

एक प्रसन्न उस समयका है जिस समय पाण्डव कर्मों निवास कर रहे थे । मद्रि वेदव्यासके आदेशानुसार अर्जुन इन्द्रके यहाँ शरणागति प्राप्त करने गये थे । एक दिन इन्द्रने रातमें उर्वशी नामकी अप्सराको अर्जुनकी चरित्रसम्बन्धी परीक्षा करनेहेतु भेजा । उसने अपनी रातमें जाकर अर्जुनका दरवाजा खट-खटया । अर्जुन उठे और सामने देख-उर्वशी सज्जनारी है ।

अर्जुनने कहा—सावित्री ! तुम कौन हो ! वरसे आयी हो ! और मुझसे क्या कार्य है । उत्तर देते-पहले यह सोच लेना कि हम भारतीय हैं, कुसुमसि सन्तान कभी अवर्मकी ओर प्रवृत्त नहीं होगी ।

ज्यों ही उर्वशीने अपने भाव प्रकट किये जिस निमित्तको रेखर यह आयी थी, त्यों ही अर्जुनने दोनों हाथ जोड़ करग-बन्दना करते हुए कहा—व्यय-व्यय तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम तो मेरे कंसकी जननी साक्षात् माताके समान हो—

यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानघे ।

तथा च वंशजन्तनी त्वं हि मेऽप्य गरीयसी ॥

गच्छ मूर्ध्ना प्रपञ्चोऽस्मि पाशे ते परमर्षिनि ।

त्वं हि मे मातृवत् पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवत् त्वया ॥

(म० भा० कनक ४६।४६-४७)

अनन्तर । मेरी दृष्टिमें कुन्ती, माद्री और शची (इत्यादि) सब जो स्थान हैं, वही तुम्हारा भी है । तुम पुरुषवशकी जननी होनेके कारण मेरे लिये सदा परम गुरुस्वरूप हो । परमर्षिनि ! मैं तुम्हारे चरणोंमें मस्तक रखकर तुम्हारी शरण हूँ, तुम सौद जाओ । मेरी दृष्टिमें तुम माताके समान परम पूजनीया हो, अतः तुम्हें पुत्रके समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिये ।

जब अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूपसे न डरे तो उर्वशीने अन्तमें उन्हें स्वीकृत कर आकर शरण दे दिया—
“जाओ तुम भृपुंसक बन जाओगे ।” यह कहकर वह लौट गयी । इन्द्र अर्जुनकी इस विजयपर परम प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए उन्होंने कहा—“जाओ बेटा यह शरण मैं तुम्हारे अग्रजरासमें तुम्हारे लिये दितकर दोगा । राजा विराटके यहाँ एक बर आश्रयदाता करते हुए ‘वृद्धमम’ के नामसे राजपुत्री उदराको नाच-गान-विधाने निपुण करके अपना एक बर सुविधापूर्वक कर सकोगे । पचास इस शरणसे मुक्त भी हो जाओगे । धन्य है ! ऐसे-ऐसे महापुरुषोंके, जो बोर करि-

परिस्थितियोंके आनेपर भी चरित्रबलद्वारा विचलित न हो सके।

एक दूसरी घटना है। राजा दुष्यन्त शिकार-सेतु बनने गये हुए थे। मर्त्य कण्ठके आश्रममें बैठे हुई एक परमसुन्दरी कन्याको देखा और पूछा—

का त्वं कमलपद्माक्षि कस्यासि हृदयंगमे।
किं वा चिकीर्षितं त्वत् भवत्या निजने वने॥
व्यक्तं राजस्यतनयां वेदम्यहं त्वां सुमध्यमे।
न हि खेतः पौरवाणामधर्मे रमते कश्चित्॥
(भीमका० ९। २०। ११-१२)

‘कमलपद्मोचने। तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो। मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित करनेवाली सुन्दरि। तुम इस निर्जन जगमें निवास कर क्या करना चाहती हो। सुन्दरि। मैं राख जान रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रियकी कन्या हो; क्योंकि पुरुषभित्तियोंका विच कभी अधर्मकी ओर नहीं झुकता।’ यह है चरित्रबलकी निरक्षर।

मीतीशानमें भी बताया है—

मावृष्य परदारेषु पदभ्येषु कोष्ठेषु।
आमयह सर्वभूतेषु या पश्यति स पण्डितः॥

पाश्चात्य मनीषियोंका चरित्र-चिन्तन

(लेखक—बीचमुल्लामी बकराल, एम० ए० (उत्कृष्ट-अंग्रेजी), काण्ठतीर्थ)

कर्माल युगको कई चिन्तक—‘Crisis of Character’ का गुण कहते हैं। यह बात काल्पी है कि समाजके बुद्धिमत्पुरुषोंके कर्माल चारित्रिक परिस्थितियोंसे सर्वथा संश्लेष नहीं है। महामनीषी सोलमनकी दृष्टिमें निवार-प्रकृति ही व्यापक चरित्र-निर्माणका उपाय है; क्योंकि मनुष्य जैसे विचारोंका चिक्कन करता है, वह वैसा ही बन जाता है—‘As a man thinketh in his heart, so is he.’

विचारोंमें बड़ी शक्ति है, इस बातको ध्यानमें रखकर बनेलर कास्टोने कहा है—

‘जो परस्त्री माताके समान, परधन मित्रकी देखके समान तथा सब प्राणियोंका सुख-दुःख अपनी आत्माके समान देखता है, वही संसारमें पण्डित (ज्ञानीजन) है।’ यदि मानव जीवनपर्यन्त उपर्युक्त इन तीनों बातोंको विविध पालन कर ले तो ये तीनों भी चरित्र-बलमें परम सक्षमक हैं। दूसरोंकी बहन-बेटियोंपर कुछ दि इतना अर्थात् उनका अग्रहण करना दूसरेके धनको हड़प लेना तथा दूसरोंके साथ हिंसासहिष्णु व्यवहार करना, इन सब गणोंकी रोकथामके लिये ही तो सत्कारका आरम्भ विभाग है। यदि ‘भाववत् परदारेषु’ इस शारीरिक वाक्यके आदेशानुसार मानव चलने खड़े तो सत्काराये, हमारी सत्कारके आरम्भ विभागको किन्ती सुविधा मिल जाय। कानूनकी अपेक्षा धर्मसे संसारकी अधिक मनाई होती है।

वास्तवमें चरित्रबल ही महान् है। दृष्ट, कष्ट, छत्र-छिद्र, राग-द्वेष, हिंसा-वृत्ति, शोक, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, संसारसक्ति, मानसर्प, निन्दा-स्तुति आदि कुम्भित वृत्तियोंका परित्याग ही चरित्रबल है। चरित्रबलसे मानवका जीवन उज्ज्वल बनकर उभरताकर हो जाता है अर्थात् मानव मानव ही नहीं, वह देवपुष्टिमें पहुँच सकता है।

‘All your thinkings work either for good or for bad. Positive thinking can make you stronger. Negative thinking is exhausting.’

विचार विधेयतक एवं विनाशामक दोनों प्रकारके होते हैं। बड़ी कठोर है कि बर्तमानमें समाजको अच्छे विचारोंको प्रदान किया। हमारे युगके एक महामनीषी बर्नार्ड शाने कहा है—‘Men are, what they were.’

मानुष्य जो अपने भूतकालमें था, वैसा ही वर्तमानमें भी है।’ जैसा हमारा कर्माल होगा, वैसा ही हमारा जीवन

भी होगा' यह उसी 'महासिद्धान्तका' एक उपसिद्धान्त है। चरित्रके छिये उसके प्रत्येक घटक तथा प्रत्येक सदगुणको अर्जित करना पड़ता है। वह कभी निरसनके रूपमें या भेटके रूपमें प्राप्त नहीं होता—'Character is a victory, not a gift.' विजय आन्तरिक होती है, बाह्य नहीं। भारतीय मनीषियोंमें वैसी सफाईके गुणोंको अर्जित करनेका आदेश दिया है। यह तीव्र प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। एक विद्वान्क यह कथन साक्षी है—'What a man has, may depend upon others, but what he is, depends upon him alone'—केवल अपने आपके बलपर ही आन्तरिक समृद्धिको अर्जित किया जा सकता है। और एक बार जब इस प्रकारकी आन्तरिक सज्जा हासिल हो जाती है, तब हम प्रीति अन्यको छिये उदाहरण बन सकते हैं।

चरित्र रहलोक और परलोकके बीच एक सेतुका निर्माण करता है। इसी विशेषताकी ओर निर्देश करते हुए किसी विचारवले कहा है—'चरित्र यहाँ अर्जित किया जाता है और यहाँ एक ऐसी वस्तु है, जिसे हम परलोकतक ले जा सकते हैं। अन्य चीजोंके बारेमें तो हमारा पुराना अनुभव है कि उनको तनिका भी ले जाना कभी सम्भव नहीं है। किसी भारतीय विद्वान्ने इस बातका प्रतिपादन बड़ी अच्छी तरहसे किया है—

भूतानि भूमौ परावक्ष्य गोष्ठे
भार्या शूद्रादिर उमा इमदानि ।
देवक्षितायां परलोकमार्गे
धर्मानुगो गच्छति जीव एका ॥

यदि भक्तों का दिया जाय तो वह जमीनमें ही रह जाता है। पशु अपनी पशुशान्त्यमें ही बँधे हुए रह जाते हैं। पत्नी भी घरके द्वारसे जगें जाकर बिदा नहीं देती। मित्र-व्या एवं स्वजन भी श्मशानतक आकर ही—बिदा हो जाते हैं। देह भी चितासे बनकर

आगे नहीं जा सकता। जब जीव परलोककी दिशामें प्रस्थान करता है, तब उसके साथ अपने कर्म-चारित्रिक पापेय ही जाता है। चारित्रिक इमारतकी नींवकी ईंटका या आधारभित्तिजैसा निर्देश करते हुए एक महात्म्यी कौट्य एडवर्ड रिफ्लेक्शन करने धनाया है कि उनकी संख्या चार है और वे हैं—

(१) अपने-आप कुछ करनेकी वृत्ति पहलकदमी या उपक्रमधर्मता (Initiative), (२) कल्याणार्थक (३) वैयक्तिक प्रतीमा (Individuality), (४) स्वान्तर्प्य। और जिन लोगोंके पास ये चार सदगुण रहते हैं, वे ही चरित्र एक संस्कृतिका निर्माण कर सकते हैं और उनकी यह विशेषता रहती है कि वे ही लोग अन्यमें रहे हुए उन गुणोंकी कद्र कर सकते हैं। जब प्रजामें इन गुणोंका हास होता है तो राष्ट्रकी बड़ी हानि होती है।

वैयक्तिक चरित्र राष्ट्रकी अक्षय-निधि है। समस्त वैयक्तिक चरित्रपर बड़ी आशा करता है; क्योंकि समाजका गठन व्यक्तियोंसे बना है और समाजकी यह ही प्रतीति होनी चाहिये कि चरित्र ही नियति है। परन्तु बात राष्ट्रिय और जागतिक स्तरपर तो और ही सत्य है।

इस धारणा अर्थात् प्रयासपूर्ण ढंगसे पुनर्जागृति परिणाममें प्रकट करते हुए एक विद्वान्ने कहा है—'साथ समय जुनाब चलता ही रहना है। ईश्वर आपके पक्षमें अपना मन देना है और ईशान आपके विरुद्ध मतदान करता है और इस गजमहलमें निर्णायक मन तो आपका ही रहता है।' वैयक्तिक चरित्रके बारेमें हमें यदपूर फ़ैन-सू तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है। इस निर्णायक मनके विषयमें भी हम यह म स्मृति कि हमारे चारित्रिक गठनमें भी बहुत-सी शक्तियोंका मिश्रण रहता है। जिसे हम आत्मनिर्मित मनुष्य कह सकें ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं। इस विषयमें ग्योर्ज मैथ्यू अलेक्साण्डर विवान विस्तरीय है—

पूर्ण आत्मनिर्मित कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हमारा कर्म लोगोंके द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। जिन लोगोंके कल्याणसे प्रेरित होकर हमारा कार्य कर दिया या जिन्होंने हमें उत्साहित किया उन लोगोंके हमारे निर्माणमें सहयोग किया है। हमारे विचारोंके निर्माण एवं हमारी सकलताओंमें उनका योगदान रहा है। जो बल दूसरोंकी कल्याणसे किये हुए कार्योंके बारेमें बनती है, वही बल निष्कल्याण व्यवहारोंसे घटती भी है। केवल उनका प्रभाव विपरीत पड़ता है। यह विपरीत प्रभाव भी हमारे चारित्रिक गठनका एक अंश है।

मिस्त्री मनीशिन कहता है—'Reputation is no character,'—'मनुष्यकी प्रतिष्ठा कोई परिशिष्ट नहीं है।' मनुष्यद्वारा जिस प्रकारके कर्म किये जाते हैं, उनके द्वारा ही उसका चारित्रिक निर्माण होता है। मिस्त्रीके चारित्रिक पता उसके छोटेसे कार्यसे भी चल जाता है—'Character is revealed by very small actions'—आलोक बरेले; 'बूंदसे गयी हुई प्रतिष्ठा हीजोंसे नहीं आती, यह बात तो सुविदित है ही। इस बातकी ध्यानमें रखते हुए हम विद्वान मनीरी एग्जिटेडसके, निम्नलिखित विज्ञानको समझनेका प्रयत्न करें। वे कहते हैं—'जैसे छोटी-छोटी लकड़ीसे मिले हुए प्रकृत्यपुत्र पंद्रगाहपर रखकर समुद्रपर भटकती

नौकाओंको सहायता पहुँचाते हैं, उसी तरह अशान्तिमय नगरोंमें अल्पसंख्यकी मनुष्य अपने बाध्य नागरिकोंको अपने आशीर्वाद भेज सकता है। संतोषवाले मनुष्यका चारित्रिक गठन कितना प्रभावपूर्ण बन जाता है, यहाँ इस तथ्यका प्रतिपादन किया गया है। नगरोंमें लोगोंकी एक शिखरयत रहती है; वह यह कि हम संयोगोंके शिकार बने हुए हैं। हम संयोगोंमें कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते।' ऐसे लोगोंकी समझका हल सूचित करते हुए अंग्रेज चिन्तक कार्लाइलने बड़ा रोचक वचन कहा है—'मनुष्य संयोगोंका सर्वन है। यहाँ यह संयोगोंका निर्माता भी है, ऐसा मानना चाहिये। संयोगोंमें यह अपना अस्तित्व चारित्रिक गठनद्वारा बना लेता है। इमारतका निर्माण करनेकी सामग्री एक ही होती है—'ब्लू-स्टोन' आदि। किंतु एक उससे महात्म्यका निर्माण करता है और दूसरा गंदी पत्थरीका; एक उसमेंसे सम्प्रदायका निर्माण करता है तो दूसरा सुन्दर निवास-स्थानका। जो कच्ची सामग्री होती है, यह तो जो होती है वही होती है, उसमेंसे क्या बनाना है, यह बात निर्मातापर निर्भर करती है।'

हम इन तथ्योंका रहस्य समझ लें और उनको जीवनमें स्थान देकर उनसे क्षामान्वित होनेका सम्मिश्र प्रयास करते रहें। तो बहुत लाभ होगा।

संतकी आदर्श क्षमाशीलता

एक संत कहाँ आ रहे थे। एक बुद्ध व्यक्ति भी उन्हें गालियाँ देता हुआ उनके पीछे-पीछे चलता आ रहा था। संतने उससे कुछ भी न कहा। वे बहुत देरतक चुपचाप ही चलते रहे। पर्याप्त आगे बढ़नेपर कुछ दूर दिलायी पकने लगे। अब वे लड़े हो गये और उन्होंने उस व्यक्तिसे कहा—'भाई! देखो! तुम्हें जो कुछ कहना है, यहाँ कह लो। मैं तैयार हूँ। आगे उन घरोंमें मुझसे सहानुभूति रागैराले भोग करते हैं। वे तुम्हारी बातें सुनने तो तुम्हें तंग कर सकते हैं।' इससे मुझे क्या फायदा होगा।

इसपर वह हुए व्यक्ति संतके इस वाक्याके विपरीत व्यवहारको देखकर बड़ा सन्मग्न हुआ और परवाचारपूर्णक क्षमा माँगने लगा।

मत्य ही चरित्र है

(मेम० --- डॉ० भीमराजरावजी वाठर, एम० ए०, पी-एच्-डॉ० (द्वय), पी० निम्)

सत्यानुरण और चरित्र दोनों अमिन्न तत्व हैं । जो व्यक्ति सत्याधारी नहीं, उन्हे चरित्रहीन कहना असंगत नहीं है । पाणिनिके व्यादिगणीय चरित्र-महाणयोः के आगे 'इष्ट' प्रत्ययके योगसे चरित्र शब्द बनता है । इसका व्युत्पत्त्यार्थ होता है—आचरण, व्यवहार, व्यापार, चरित्र-वचन, शील, सदाचार, दुराचार, स्वभाव, फलफल, गमन, मरण, संदेह आदि । अतः वचन या प्रतिज्ञापालन न करनेवाले असत्याधारी व्यक्तियों की 'चरित्रहीन' शब्दसे विशेषित किया जाता है; यथा— 'अमुक व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं, वह प्रायः असत्य बोधता रहता है, अपनी बातपर भट्ट नहीं रहना अतः वह चरित्रहीन है; वह व्यक्ति कथमती विश्वसनीय नहीं हो सकता है ।'

चरित्रके परिमाण या अर्थ-विस्तारमें पातञ्जल-योग एक मापकन शास्त्र है । पातञ्जलि मुनिने अपने बलाङ्गयोगशास्त्रमें ध्यमयों सर्वप्रथम स्थान दिया है । ध्यमयों के पाँच उपाङ्ग हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और आरिष्य । इन पाँचोंमें सभी एक दूसरेके पूरक हैं । यदि कोई व्यक्ति केवल एक अहिंसामें सम्यक् रूपसे प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके जिये सेव धार—सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और आरिष्यका मार्ग अनायास खुल जाता है । इसी प्रकार समयमें पूर्ण प्रतिष्ठित होनेपर अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और आरिष्य सभी सुगम होने लगते हैं । तदुपरि अस्तेय (चोरी न करना) इस तृतीय उपाङ्ग-साधनमें प्रतिष्ठा या स्नेह अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और आरिष्यका मार्ग सुगम हो जाता है । पुनः ब्रह्मचर्यही रहनेमें पूर्ण सिद्ध हो जानेपर अहिंसा, सत्य, अस्तेय और

आरिष्य-रूप साधन-चतुष्टय सुगम हो जाता है । तो तब अन्तिम अपरिष्य अर्थात् यथाप्राप्त वस्तुसे संतुष्टि-भविष्यके लिये चिन्ता न करना-रूप योगमें पूर्ण सत्य हो जानेपर सेव अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य-चरणका पथ अन्यत्र सरल हो जाता है । अहिंसा अति पाँचों उपाङ्गोंकी सिद्धि हो जानेपर अमिन्न शौच, संन्येय, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रतिग्रहानुरूप पौन निमन स्व-सिद्ध होने लगते हैं । वस्तुतः यम और नियममें सिद्ध व्यक्ति ही चरित्रवान् है तथा इनमें अमिन्न व्यक्ति से निश्चित ही चरित्रहीन है ।

उपर्युक्त यम-नियम चरित्र-निर्माणके मुख्य स्तोत्र हैं । इनमें सिद्धिप्राप्त व्यक्ति योगके अवशिष्ट अर्थ—आसन, प्राणव्ययम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानमें प्रतिष्ठा होनेके पश्चात् ही समाधि अर्थात् सबीज और निर्द्वन्द्व रूप समाधि उपलब्ध कर सकता है ।

उपर्युक्त यम और नियमोंमें बाह्यविरुद्ध रूपसे सत्या आचरण ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । सत्याका भी केवल मुखसे उच्चारणमात्र ही आदर्श सत्य नहीं है । मुखसे उच्चारण करनेके अनिरिक्त मनमें सुयस्य हीचिन्ता और तदनुसार ही आचरण करना यथार्थ सत्य है—नाहें उसके लिये ममाङ्गसे व्युत्पन्न होना पड़े, या अनेक जेनमें रहना पड़े । एतदर्थ इसके लिये ममत्त वृत्त सन्तुलनेके लिये तैयार रहना होगा । इनका होनेपर ही—

मम्यमतिष्ठायां क्रियाफलप्रधानम् ।
(वा० बी० १। ३६)

—क्रियाफलके आश्रयका भाव आ सत्य है; अर्थात् जब व्यक्ति सत्यका पालन करनेमें पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित हो जाता है, उसमें किसी प्रकारकी व्युत्पत्ति नहीं रहती, वह उस व्यक्तिसे उद्धारित अनेक वचन सत्य हो जाते

है। वह स्वच्छको जन्ममें और जलफो स्वच्छमें बदल सकता है। उसका कोई बचन निरर्थक न होगा। प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन भी चरित्रहीनता ही है। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको भी प्रतिज्ञामुत्त होनेपर वरुणदेवके शापसे ज्मोदर-जैसे असाध्य रोगसे पीड़ित होना पड़ा था। एक बार उन्हें क्षान्तिमें प्रतिज्ञात राज्य विद्यामित्रको देनेमें विष्मित्रको करण घोर कष्ट उठाना पड़ा था। दाशरथि श्रीराम सत्यप्रतिज्ञ थे—वे अपनी बात नहीं बदलते थे—'रामो हितैर्यथापते।' (बा० रा० ?) सत्यवादिन आदि रामके सिद्धान्त तथा व्यवहार भी थे।

सत्यमहिमाके सम्बन्धमें भारतीय संस्कृतिका प्रतिपादन है कि 'सहस्रो अश्वमेध यज्ञ ताराजूके एक पक्षेपर रखा जाय और दूसरेपर केसल सत्यको, तो तीसरेपर सत्यका ही पल्ला भारी उतरेगा।' इतनी बड़ी

सत्यवादी मदिगा है। किंतु कैसा सत्य ! इस समस्याके समाधानमें नीमिषारक्षी ठकते ही आदर्श एवं प्रथा प्रतीत होती है; यथा—'यथार्थं वचनं मुहुःसे उच्चारण करना और तदनुसार ही व्यावहारिक आचरण करना वास्तविक सत्य है। ऐसे कर्मण्य व्यक्तिको महात्मा कहा गया है और तद्विपरीत सत्यपालनकी उपेक्षा करनेवालोंको दुरात्मा या चरित्रहीन कहना असंगत नहीं है।—

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं, महात्मनाम्।

मनस्यस्य वचस्यस्य कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्॥

(द्वितीय)

सारांशतः आचारित सत्य तथा पाठित प्रणिज्ञा चरित्र या सदाचार है और तद्विपरीत अन्यथरित सत्य या उपेक्षित प्रतिज्ञा चरित्रहीनता अथवा दुराचार है। अतः चरित्रहीनतासे बचकर चरित्र-निर्माण करना चाहिये।

आन्तरिक शक्ति एवं चरित्र-निर्माण

(लेखक—डॉ० श्रीमतेन्द्रनाथरावकी मित्र, एम्० ए० (अंग्रेजी तथा समाजशास्त्र), पी०एच० डी०)

विश्वके जितने भी महात्मा व्यक्ति हुए हैं, उनको महत्त्वा किन्ती शक्ति-कवके कारण नहीं, बल्कि उनके चरित्र-कवके कारण थी। आज राष्ट्रीय चरित्रको ह्रासने की बात तो सभी करते हैं, परंतु उसमें समाहित अपने दायित्वसे प्रायः हम सभी मुक्त जाते हैं। यदि आजकी युवा-पीढ़ी दिग्भ्रान्त है, उसमें राष्ट्रीय चरित्रकी कमी दिखतायी पड़ती है, तो उसने जिये वह फल तथा प्रयुक्त एवं प्रौढवर्ग की अधिक दोषों है। चारित्रिक कमजोरीके प्रमुख दो कारण हैं—प्रथम यह कि समाजका प्रयुक्त एवं श्रेष्ठ वर्ग, जिसके हाथमें समाजका नेतृत्व है, वह अपना आदर्श चरित्र युवावर्गके समक्ष प्रस्तुत कर सजनेमें अक्षम और असफल रहा; दूसरे यह कि अधिकांश युवावर्ग अपनी क्षमता की क्षमताओं को पहचानने तथा उसका समुचित उपयोग कर सजनेके योग्य नहीं बन पा रहा है। अतः उससे जो अपेक्षाएँ की जाती हैं, उनका उसे

मान तक नहीं है। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि हम अपने अन्दर सही नेतृत्व दे सकनेकी क्षमतावत् विकास करें तथा इस प्रसंगके मातापिता के सजनेमें सहयोग करें जिसके अन्तर्गत युवावर्ग अपनी अन्तः-शक्तिको पहचान सके और उसका उपयोग कर अपना तथा राष्ट्रका विकास कर सके।

प्रारम्भसे ही हमारी शिक्षाके ध्यान अल्प रहे हैं वे आज भी हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें जंगलमें जानेकी आवश्यकता है। हम समाजमें रहकर भी येक-पीछेसे शिक्षा तो ग्रहण कर ही सकते हैं। इस मूर्खकी विरणोसे, बापुसे, जससे अपनी सुलभ सेवा है, जहाँसे मजबूत बनना है; इस जड़से ही जो शक्ति पाँपेको मिलती है, उससे वह अपना समुचित विकास करता है। बृद्धके रूपमें विरामित होकर अन्तः-काम औरोंको देता है; यही स्थिति हमारी होनी चाहिए।

धारिये। शरीरके अन्दर आत्मा है। आत्मा परमात्माके भंडा होनेके कारण पूर्णतः अप्रमत्त शक्तिशाली है। उसका सीधा सम्बन्ध परमात्मासे है। यदि लोग अपनी इस शक्तिको पहचान लें और परमात्माको स्मरण कर अपने कर्तव्योंका निष्पादन करें तो यही भी शक्ति, धर्म, संतुष्टि आदिकी विभिन्नताके कारण विकसित या विवर्धनकारी तत्त्वोंका अभ्युदय न हो। हम अपनी आत्मशक्तिको न पहचानने तथा उस आदि स्रोतके प्रति निष्ठाके अभावके कारण भ्रान्त हो जाते हैं, बकर भ्रमते रहते हैं। हमारा विकास उस सीमातक तथा उस दिशामें नहीं हो पाता, जिसके लिये हम पूर्णरूपसे क्षमता और योग्यता रखते हैं। लोगोंकी विशेषताएँ उनके अन्दर छिपी रहती हैं। वे न तो उसका लाभ स्वयं उठा पाते हैं और न समाजको ही दे पाते हैं। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक व्यक्तिके पास कुछ-न-कुछ बहुत क्षमता होती है। इस क्षमताकी जानकारी जिसको मिलनी जरूरी हो पाती है, वह उसकी ही मन्दीसंसारका, उस क्षेत्रका सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। किंतु अन्य जन ऐसे ही अपना पूर्ण जीवन व्यर्थमें व्यतीत कर देते हैं। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि लोगोंका ध्यान उनकी विविधताओंकी ओर ले जाया जाय। इससे जहाँ उनकी छिपी शक्ति उभर कर ऊपर उठेगी तथा उससे समाज व्याप्त होगा, वहीं उसकी अनुपस्थिति के कारण पतनमेवानी धार्मिक कमजोरियाँ भी बढेंगी। उन्नतिशील शक्तिको विकास और अननतिशील शक्तिको ह्रास चरित्रनिर्माणके लिये आवश्यक वस्तुएँ हैं।

व्यक्तिके व्यक्तिकता विना समाजमें होना है। जिसके लिये वातावरण प्रदान करना समाजकी जिम्मेदारी है तथा व्यक्तिको निरस्त होना अपने गुणोंका लाभ

समाजको देना कर्तव्य है। उसका सम्बन्ध अलग हटकर कोई महत्त्व नहीं होता। आज स्थिति निम्न विपरीत है। सामाजिक दायित्वोंसे हटकर व्यक्ति अपने स्वयं का गया है। वह समाजसे हट गया है, इससे मनुष्य उसका विकास ही हो पा रहा है और न उसकी क्षमताओंका लाभ ही समाजको मिल पा रहा है। वह स्थिति अच्छी नहीं बड़ी जा सपत्नी। अतः हमें उन परिस्थितियोंका निर्माण करना होगा, जिनमें व्यक्तिपूर्ण विकास हो। इससे समाजको उनका स्तुति प्राप्त मिल सकेगा। यह तभी सम्भव है, जब हम अपनी अन्तरिक शक्तिको पहचानें तथा उसके बल पर अपने विकास प्रयास करें। परिवार ही वह इकाई है जहाँ ऐसा प्रारम्भ किया जा सकता है। प्रत्येक परिवारका मुखिया तथा अन्य बड़े लोग अपने आचरणको अनुसरण करायें। ऐसा करनेमें कुछ लोगोंको कुछ समझना कठिनाईयोंका सामना करना पड़ सकता है। परंतु जो बलवत् उसके सुपरिणाम अक्षय निकले तथा जो पीढ़ी भी दिग्भ्रान्त होनेसे बच सकेगी।

चरित्र-निर्माणकी बुनीनी हमारे समक्ष है। इसे बजावमें व्यक्ति और समाज दोनों ही कार्यमें हैं। इसका समाधान हम करना नहीं चाहते। यदि कोई तो कार्य करेगा नहीं है। जीवनका महत्त्व त्यागमें है। त्यागप्राप्त जीवनसे कोई समयके लिये कठिनाई अवश्य हो सकती है, परंतु आगे उससे स्वयं ही निवृत्ता है। इसके लिये हमें अपनी ही शक्तिको पहचानना है तथा उसके अपने तथा समाजके विकासके लिये निर्माण रहना है। अपनी आन्तरिक शक्तिको पहचान स्नेह पर हमें मिली बाग शक्तिके सहारेकी आवश्यकता नहीं होती। वह आत्मशक्ति ही सुदृढ़ चरित्र प्रदान करेगी जो व्यक्ति समाज और राष्ट्रों आगे बढ़ानेमें सहायक होगी। आत्मशक्तिको पहचानो; उठो, जागो, वहाँके पास जिस समयको बुझो—“उत्तिष्ठन जाग्रत, प्राप्य पराध्विरोधन”।

चरित्र-निर्माता आचार्यका दायित्व

(लेखक—भीमसिंहजी तिवारी, एम्. ए. (अंग्रेजी, समाजशास्त्र), बी. ए. ५६)

वर्तमान समयमें चारित्रिक उन्नयनकी अव्यवस्था अनुभव की जा रही है। इसका शाश्वत कारण यह है कि चरित्र ही धर्म, अर्थ, कर्म एवं मोक्ष-प्राप्तिकी आधारशिला है। तात्कालिक आवश्यकता है कि राष्ट्रमें व्यवस्था बनी रहे। आज जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें विकसित गति निःसंदेह पूर्वापेक्षा तीव्रतर है; किंतु चारित्रिक दृष्टिसे हमारा समाज कमरा निर्बलतर होना जा रहा है। यह चिन्ताकी बात है। यही कारण है कि न केवल शिक्षा-शास्त्रियोंने चरित्र-निर्माणपर ध्यान दिया है, बल्कि युगसुरक्षार्थी एवं विनोदने भी चरित्र-निर्माणकी आवश्यकताका अनुभव किया।

अब प्रश्न यह उठता है कि बाल्यके चरित्र-निर्माणका दायित्व समाजके किस वर्गपर अधिक है? यह निर्णयद सत्य है कि समाज देशकी भाषी पीढ़ीके शिक्षकके हाथोंमें इस विषयके साथ सौंपा है कि वह उसके सर्वांगीण विकासकी योजना बनाये और उसे क्रियान्वित करे। अतः इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अध्यापक, शिक्षक या आचार्यवर्गपर हो जाता है। शिक्षासे यदि चरित्र न बना तो शिक्षाकी अन्य साधारण उपयोगिता ही क्या रही! वास्तवमें शिक्षाका तदर्थ ही पहले चरित्र-निर्माण ही रहा है। क्लेटो, कालिस्त तथा सुनरा आदिने शिक्षाका मुख्य तदर्थ ही चरित्र-निर्माण ही बनाया है। आज शिक्षाके तदर्थ ही नीतिविकास हो गया है। हम चरित्र-निर्माणके पावन उद्देश्यसे अपनेको दूर नहीं कर सकते। यही कारण है कि अधुनिक भारतीय शिक्षा-शास्त्रियोंमें आचार्य नरेन्द्रदेव एवं सर राधाकृष्णन्ने भी शिक्षाके पाठ्यक्रममें चरित्र-निर्माणसम्बन्धी नैतिक मूल्योंके समावेशपर पूर्ण ध्यान दिया था। इसीका यह सुप्रमाण है कि स्वतन्त्रताके ३५ वर्षोंके लम्बे अन्तरालके बाद ही हमारी

सरकारने माध्यमिक विद्यालयोंके पाठ्यक्रममें नैतिक शिक्षाका समावेश किया है। पर हमें पाठ्यक्रममें नैतिक शिक्षाके समावेशमात्रसे ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। चरित्र-निर्माणका सम्बन्ध उपदेशकी अपेक्षा आचरणसे अधिक है। उपदेश देना तो सरल है, किंतु उस उपदेशको व्यक्तिगत जीवनमें उतारना कठिन है। अतः जो अपने व्यक्तिगत जीवनमें आचरणकर शिक्षा देते थे, वे ही आचार्य कहा जाते थे। उनका मान-सम्मान भी समाजमें अव्यक्त उक्तुव कोटिक था।

शिक्षा हमें अंधकारसे प्रकाशकी ओर ल्यती है, अतः चरित्र-निर्माणमें आचार्य अपवा अध्यापक या शिक्षककी भूमिका निर्निवाद महत्त्वपूर्ण है। आचार्य अपने इस दायित्वसे उदासीन नहीं रह सकते। आचार्यका शायदिक अर्थ-स्वार्थ है कि जो स्वयं आचरण करता हुआ शिष्योंको सदाचरणकी शिक्षा दे, वह आचार्य है। बालक अपने शैशवकालसे ही आचार्यका सन्निध्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीनकालमें शिक्षा देनेका कार्य आचार्य अपने आश्रमोंमें करते थे। आज वह व्यवस्था लुप्त हो चुकी है। आचार्य अपने आचरणसे बालकार ऐसा प्रभाव डालते थे कि बालक उसी रंगमें रंग जाता था। उसमें धैर्य, क्षमा एवं अस्तेय आदि गुणोंका सन्तः समावेश होकर निरंतर हो जाता था।

आज परिवर्तित सामाजिक परिवेशमें भी युगसुरक्षार्थी गौधी एवं सत्य विनोदने उपदेशात्तर कम, किंतु आचरणकी सम्पादनपर विशेष ध्यान दिया है। यदि हम अधि-मूर्खियोंकी वर्गी नहीं समझ सकते अथवा समझकर भी नहीं मानते तो भी युग-सुरक्षार्थी बात तो माननी ही चाहिये। गौधीजीने तो गान्धेयनिके क्षेत्रमें भी नैतिकतापर ध्यान दिया। उनकी नैतिकतामें हमें 'अहिंसा' का

आज समाज संक्रमणकी स्थितिसे गुजर रहा है। ऐसी दशा में आचार्यको स्वतः आना होगा। उसे चरित्र-निर्माणके अपने गुरुतर दायित्वसे स्वयं वहन करना होगा। बालकको अपने आचार्यको सन्निध्य प्राप्त है। उनसे गुग लेना चाहिये। आचार्यको चाहिये कि वह अपने छात्रों में ऐसे सद्गुणोंका समावेश करे, जिससे संजीवनी शक्ति तेज़र बालक समाजके विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर राष्ट्रका गौरववर्धन कर सके। चरित्रवल सबसे बड़ा बल होता है। जिस व्यक्ति अपना राष्ट्र में चरित्र-बल नहीं होता वह शीघ्र ही अपना अस्तित्व खो बैठता है। आज पारिवारिक विरुद्ध हमारे विषये सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौतीका समर्थ रचनात्मक समाधान वास्तव में शिक्षकके ही पास है। अतः आजके समाजको शिक्षकसे यह अपेक्षा है कि वह इस चुनौतीको धीरे-धीरे कर अपने छात्रोंके चरित्र-निर्माणके कठिन कर्म में अपनेको मगसा, बाँधा एवं कर्मणा समर्पित कर दे। वह उनमें त्याग, दया, शक्ति, सहानुभूति, स्वावलम्बन, सत्य, शौर्य एवं विश्वव्युत्पत्तिके पावन एवं शाश्वत गुणोंका समावेश करे। इससे मनुक चरित्रवान् नागरिक होकर समाजके विभिन्न दायित्वोंका सकलतापूर्वक वहन कर सकेगा। आज राष्ट्रमें आणविक शक्तियों अधिक

चारित्रिक शक्तियों आवश्यकता है। इस आवश्यकताको समाजके सदा एवं वास्तविक दृष्ट आचार्य ही पूरा कर सकते हैं। भारतका भविष्य आज शिक्षकोंके हाथों में सुरक्षित है। शिक्षकोंसे भी यही अपेक्षा है कि वे अपने छात्रों में रामराज शौर्य, भरतराज त्याग एवं कर्मणराज सेवाभाव भरें। भवितके ये भव्य नागरिक तब भविष्यकी हर चुनौतीका सामना करने में समर्थ हो सकेंगे। इसमें रचनात्मक संदेह नहीं कि आन्वी नियम एवं विरहित परिस्थितियों में भी यदि आचार्य इन संकल्पोंके साथ तैयार हो जायें तो वे देशकी माँ पीढ़ीसे चरित्रवान् नागरिक बनाकर उसे अक्षय्यकाल में जानेसे बचा सकते हैं। महत्त्वा कवीने ठीक कहा है—गुरु अथवा शिक्षक परोक्षतया ज्ञान करामत में सशक्त है। वह अपने राष्ट्रको चरित्रवान् ही सुदृढ़ बना सकता है। आवश्यकता है कि आचार्य, प्राध्यापक, अध्यापक या शिक्षकके गौरवमण्डित पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति इस ओर अग्रसर हों। वे आत्म-न्याय मानकर दायित्वपूर्ण कर्तव्यक्रमोंसे इस अपेक्षा की पूर्ति करें। यदि यह कर्तव्य ऐसा कर सक्त—जो आज भी इस स्थिति में भी समर्थ है तो भारत पुनः विश्वका जयचक्रवाक्य या आचार्यत्व कर सकेगा।

छात्रों में चरित्र-निर्माणकी आवश्यकता

(लेखक—आचार्य श्रीरेवन्न्दरी गौड़)

शिक्षा-जगत्का अविद्यता आचार्य या गुरु है। एक समय था, जब गुरु गौरवशाली, ब्रह्मज्ञानी, स्वामी, तपस्वी और समाज-संरक्षक थे। उस समय ने सर्वप्रथम ही होकर दिव्य गुणोंके आधार पर रात-रात विचलन करते थे। भारतीय संस्कृतिके पौरुष गुरु अपने जीवन में सिप्यसे—पुत्रसे पराजय करते हैं—‘पुत्रान्निष्ठप्राणं पराजयम्’। इसी परिणामके कारण है कर्त्तवीर्य, मन्दवीर्य और गतिमन्दसे भी उत्पन्न वे। उन्हें—‘गुरुर्वैराग्यं गुरुर्विष्णुर्गुरुर्वैरो महेभ्यः’

बहुरूप सम्पन्न विद्या-ज्ञान था। पर आज वास्तव में समर्थ गुरु रामराज, मुनि सांदीरनि, गर्वहार्य आदि की कल्पनामात्र क्षेत्र है। शिक्षाजगत्के प्रवृत्ति मानो सुप्त है।

शिक्षाजगत्की आधारशिला है—विद्यार्थी। उसका मन, उसकी बुद्धि बड़ी क्रामद और स्वच्छ होती है। मात्र-शिक्षा पहले उसके चरित्र-निर्माणके लिये विश्व आचार्यके पास सेकते थे। वही उसके हृदय में अग्निमिदियाँ भर देती थी। वह ‘आचार्यदेवो भव’ का वाचन कर संभल

सम्पन्न, संतोष, साध्यापकरो परमनिधि समस्तता था ।
इसकी सेवा और गुरुत्वोंकी प्रणतिसे आयु, विद्या, यश
और ब्रह्मचर्यकी वृद्धिसे 'सादा जीवन तथा विचार' उसके
व्यक्तित्वमें साकार हो उठता था । उपनिषद् प्रमाण हैं—
'अदिष्टानर्थ सः गुरुमेवाभिसंगच्छेत् समित्पाणिः
भोषेयं प्रश्ननिष्ठम् ।' उसे वही आत्मदर्शन भी होता
ह—'भारता यादरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्रव्यो
निर्दिष्टासितथः ।'

गुरुके आश्रम अरण्यमें थे । राजा लोग तन-मन-धन-
कनसे उनकी सेवा करते थे । विद्यार्थी समाजके अगसे
पुत्र और राष्ट्रसे संरक्षण पाता था । वह समाज और
एक श्रेणी था । आज्ञाचन समाज-सेवा, राष्ट्र-संरक्षण ही
उसका चिन्तन था । वह अपने लिये नहीं, पारम्यके लिये
जीवित था । विद्यार्थीका एक सार्पक नाम छात्र
है । छात्र शब्द छत्रसे बना है । छात्र (छाता)
वर्माश्रमसे रक्षा करता है । विद्यार्थी भी गुरुके
देशोपदेशों आच्छादित कर समाज और राष्ट्रकी छत्रवत् सेवा
करता था । वह स्वयं आपत्तियोंकी श्रेष्ठता, जलता और
बन्धन पर दूसरोंकी श्रेष्ठता सेवा करता था । वह—
'आयुष्यम वयं राष्ट्रे पुनोद्दिताः' का प्रतीक था । अतः
एकत्रय, एकत्रय, उपमन्यु, कौत्स, गौधी-जैसे उच्चादर्श
छात्र इतिहासमें रत्न बन गये । पर आज शिक्षाका
अन्तर्गत पूर्णतः बौध्दोत्तम है । विद्या विवेककी जननी है ।
मनुष्यका सर्वोत्तम अनुपम विद्याका सौम्य है—विनय ।
विनयकी परिणति है—प्राप्त्य, योग्यता । उससे धन, धनसे
धर्म और धर्मसे प्राप्त होता है—आनन्द, सुख । विद्याके
विनय मनुष्य पशु है । वह आत्मस्वरूपसे विमुख रहता
है । मनुष्य-जीवनमें विद्या सर्वोपरि है । श्रमियोंने पद-
पद पर बना है—सा विद्या या विमुक्तये, विद्यया-
ह्यमरुदुनो विद्याका लौकिक क्रमिक कर्म या धर्म एवं सुख-
विद्या वृत्तानि विनयं विनयापाति पात्रताम् ।
पात्रता धर्ममाप्नोति धर्माश्रमस्ततः सुखम् ॥
(हितोपदेश, पञ्चपुराण)

विद्याका छत्र केतन धर्मोर्गर्जन, उदरपूर्ति नहीं
था । शिक्षा ब्रह्मचर्य-व्रतमिनी-व्रतमनासे दूर—धर्म, मोक्ष-
प्राप्तिका सोपान थी । वह अन्धधर्म-विचारोंकी अविद्याकी,
पानशीय गुणोंकी उपदेशिका और अन्धधर्मचरित्रकी
उच्चापिका थी ।

आज स्थिति भयावह है । इस जगत्के शिक्षक,
शिक्षार्थी और शिक्षा ये तीनो अङ्ग आत्मस्वरूपसे विमुख
हैं । इसका प्रमुख कारण है—धर्म-निरपेक्ष प्रशस्तनका
अनर्थीकरण, धर्मनिरपेक्षताका वास्तविक अर्थ न जानकर
धर्म, नीति, संस्कृतिपर कुदरावात । छार्ड मेकलेकी
दुरमिसंधि सरल हुई; जो शिक्षा अमृतलवण थी, वह
विषबन्दी बन गयी । उसका विष राष्ट्रके हाथ क्षेत्रमें
कैलाश जा रहा है । इसका सबसे अधिक कुलभाव विद्यार्थि-
वर्गपर पड़ा । इससे वह बेचभूरा, आचार-विचारसे
कलक नास्तिक डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक बनकर
अपने बानाकरणसे दूषित करता रहेगा ।

धर्मविहीन आधुनिक शिक्षाने पुष्पाश्रीकी ऐवरेस्टकी
चोटीसे उठकर एक ऐसी अचोटी तलहटीमें ओंछे मुँह
पटक दिया है, जहाँ उसकी चेष्टा, मानवीय भावना,
सामाजिक, राष्ट्रिय और धार्मिक सधना छुम तो गयी है ।
सद्भाव, ससाक्षिय और ससहसे विमुख होकर हृदयन,
तोड़-फोड़, छुट-छसोट करनेमें गुरुत्वोंकी अरहेष्टता,
विश्रोताबन्धनमें अनायास सुखम दुर्बलतामें कैलाश, अनु-
शासनहीनता, नेनागिरी, निन्दनीय पश्यंमि नेतृत्व करना
उसकी शयन है । वह दोष बनाकर अपने साधियोंके
बगलगाता हुआ कहता है—गुरुमें छद्म रहना
दक्षिणानुसी, सेवा करना बाउदसी, आज्ञा मानना भोदूपम
और अनुशासनमें रहना अपाधना है । अन्धधर्म पदना है
तो क्या पहचान करता है ? वह तो बेचन पाना है ।

धर्ममर्यादाके आश्रय के बिना शिक्षा
विद्यार्थियोंके लिये धर्म-निन्देका साधन

धर्मनिरपेक्षता की आदर में शिक्षा धर्मविमुख, परिश्रमीन होती जा रही है। आज देशमें प्रत्येक स्तरपर हर दिशामें अन-जनके मानसमें प्राप्त, पतन, उपाय-मुपलब्ध मंच रही है; राजनीतिमें अनाचार, भ्रष्टाचार, समाजमें बलात्कार, चोरी, दकैती, अपहरण, क्षया बढ़ रही है। स्वयंसेवक, शिक्षावत, दानवत पता नहीं है। भारतीयता दुःखी जा रही है। हिन्दुत्व मिथ्या जा रहा है। संस्कृति-पर नया रंग पोता जा रहा है। शिक्षाके प्राण परिश्रम हनन हो रहा है। व्यस्त विरम परिस्थिति तो यह है कि विद्यार्थी का जीवन जर्जर है। उसके कर्तव्य, आदर्श और धर्म सुप्त-से हैं। फलतः उसमें विनयके स्थानपर उदण्डता, स्वतन्त्रताके मानपर स्वच्छन्दता और अनुरागसममें बयनकी गन्ध आने लगी है। फलतः श्रमभूमि और ज्ञानभूमि में विद्यार्थी पीड़ित और ऊपर भूमि बनकर रह गया। एक समय था, जन आचार्य द्रोणके संकेतपर एकलव्यने अंगुष्ठ काटकर उन्हें गुरु-दक्षिणा दी थी। पर आजका विद्यार्थी गुरुदक्षिणामें गुरुको अंगुष्ठ दिखा देता है। माँ सरस्वतीके पावन मन्दिरपर पुनती जुआरी, निषाद घाट राजनीतिके अन्धारे और छायावासी अस्वाभाविक तत्वोंके ओहू बने हैं। बलुनः उसमें न संभव आचरण है और न विद्या की चोरी या न ही।

ऐसी विरम परिस्थितिमें समाज और प्रजासत्तार्य विभक्ति होना स्वाभाविक है। उसके आदर्शों और चरित्रपर रक्षाने लिये अनेक समितियाँ बनीं, जायोग गठित हुए। राष्ट्रति तथा प्रभाल मन्त्रालयने शिक्षामें आम्बुगुरु परिषदोंको दत्त कही। सर्पाने एजमने शिक्षामें धर्म-विद्या-निरादक समावेशको मद्दता की। पर विचार-निवार ही रह गये। फल है, पर मद्दत नहीं। हस्तन है, हस्तनिष्ठ नहीं। विद्या है, पर सरावत नहीं। संसार मनु इति शिक्षा, विद्यायन, विद्यापीठ, विद्यापीठ की भाँसा है। पर गुणवत्ता इति गुण नहीं।

विद्यार्थी सुदृढ़ श्रुत है। उसमें चरित्रनिर्माण हो, ऐसी नैतिक शिक्षा निश्चय आवश्यक है। माँ

नैतिकता का जनक है, अतः धर्मसम्पन्न शिक्षा ही नैतिक शिक्षा है। सत्-असत्-सूचक शिक्षा निष्कर्ष-अर्थनमें साधारण है। धार्मिक शिक्षा समाजको दृष्ट-संतुष्टि एवं धर्म-अर्थके लिये प्रेरित करती है तथा वैयक्तिक-सामाजिक विमर्श, देश, यज्ञ, पात्रों सुख विवेचनारो जन्म देती है। यह वेद-धर्मका ही सीमित नहीं, अतिशु मानवको सदैव संरक्षित-परिभूत करती है। 'सत्-शिक्षा बहु विभूतिभिः' है किन्तु सेवनेमें विद्यार्थीका सम्पूर्णर चलेगा। धार्मिक शिक्षा ही विद्यार्थीको प्रगतिशील और उदीयमान भारतीय भाँति चमकानेवाला।

विद्यार्थी समाजका श्रेष्ठ अङ्ग है। उसका अन्तःकरण स्वच्छ दर्पण है। उसपर समाजके दुष्टचरित्रोंका, विषम-समा-स्योपराधाओंका अम्ल निपाकप्रयोग, अस्वीकृत-चरित्रोंका, चमकीली सुप्त नैसर्गिकता, 'सेस' पुस्तकोंका और छायावासी कुतूहल व्यापित प्रभाव सतत हो जाता है। निन्दनीय नेता, व्यसनी आचार्य, अधा, गुरु, बहू प्रदासुन भी उसके अन्तःकरणके कारण हैं। अतः विद्यार्थीको परिश्रमिमाणके लिये इन बाधक तत्वोंको मिश्रण आवश्यक है, अन्यथा इस बस्तुकी अतः सीमा जीवनमार्गके लिये अभिरक्षा बन सकती है। उसके सुधारके लिये माना-विद्या, गुरु, परिष्कार, मित्र-मार्ग और प्रसादनतंत्रकी सज्जता अत्यवश्यक है। एक विद्यार्थीसुधार केवल एक स्वयंसेवक सुधार नहीं, बल्कि सर्वोच्च व्यक्तियोंका सुधार है।

विद्यार्थीके चरित्र-निर्माणके लिये ये दस बातें निश्चय अपेक्षित हैं—१—सुसंरक्षित बाटिका ही जीवनमें प्रवेश और रास्ता दोनों प्राप्त करने हैं, २—उत्तरी प्रत्येक शिक्षा योग्य सदाचार। आदर्शप्रदा साधन हो, ३—निष्ठापूर्वक दार्शनिक गद्याभाओंको अपेक्षित कर प्रवचनकी प्रत्याशा हो, ४—असीम साहस, चरित्र, योग्यता, गुरु

पुस्तकें प्रतिपन्न होंगे, ५—पूर्ण मनोयोगके साथ
अप्यम, ६—गुरुजनोका अभिवादन, ७—नित्यका काम
निय करना, ८—सादा जीवन, ९—ब्रह्मचर्यका-पालन
तब १०—मादक पदार्थोंका त्याग भी आवश्यक है ।

आज विधार्थिक चरित्र-निर्माणकी व्यापक आवश्यकता
है । इस विषय परिस्थितिमें इन सिद्धान्तोंको नक़्श मही जा
सकता । अतः समाज और प्रशासनका सब ओरसे ध्यान
केन्द्रित कर एक इमका सुधार अवश्य करना चाहिये ।

राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण—आजका जाग्रत प्रश्न

(लेखक—श्रीविष्णुचरणप्रसादकी मित्र, विनयः एम्. ए.)

भारतवर्ष अपनी सम्पत्ता और संस्कृतिके उपःकरणसे
ही श्वेतेतर चरित्र-सम्पदासे समन्वित एक दिव्य देश
था है । यहाँ माताकी गोदसे ही चरित्र-निर्माणकी
विद्या आरम्भ हो जाती थी । बड़ी परिणतकयमें दिगन्त-
पवन, अनुकरणीय विमुक्ति बनकर समग्र राष्ट्र किंवा
निष्कलङ्कजनको विचोदित करती थी । श्रुतदेव ५ । ५१ ।
१५ की मन्त्रशृङ्खलामें अनुप्रकृति है—

म्यसि पन्थामनुचरेम सूर्याचमन्मसाधिय ।

इस कल्याणमार्गिके उपदेश—आग्रत प्रहरी सूर्य
और चन्द्रका अनुसरण करते हुए अपना चरित्र-निर्माण
करे—यह इस राष्ट्रकी सन्मार्ग्य जनभावना थी । इसने
इसके किष्कपुरुषकी महनीय पदवीमें प्रतिष्ठित कर
दिया था । इसीलिये भारत 'मारुत' (साखत-वेसुपी-
संयन्त्र) था ; क्योंकि यह मूलतः आर्योंकी मातृभूमि,
मरुःस्फुरी-अर्थात्कर्ष था । आर्यशीलता यहाँ नागरिकताका
अनिवर्ण्य शर्त रही ।

'आर्य' किसी ऐतिहासिक जातिके अस्मिदान नहीं है,
प्रभु प्रधानतः जीवनकी प्राकृत अर्थवृत्ताका बोधक चरित्र-
स्रोत है । आर्य वह है, जो कर्तव्यका आचरण और

अर्हताका परित्याग करे । प्रकृतिके नियमोंका अतिवर्तन
न करते हुए जो देश-कलन, परिस्थितिके अनुसार अपने
शाश्वतोचित समुदाचारका पालन करे* । 'अने सुखमें जो
अधिक हसरता नहीं और दूसरेको कष्टमें देवकर प्रसन्न नहीं
होता । जो विहित दान आदि धर्म्याचरणोंमें घनरा धन्य
करके फिर लोभवश पश्चात्ताप नहीं करता' । 'प्राचीन
भारतमें आर्यशील सम्पुलकका यह वृत्तवितेन ही समग्रिक
चरित्रिक-मानदण्ड माना जाता था । यहाँका प्रत्येक
व्यक्ति इसी आदर्शके अनुसार अपनेको ढालनेकी चेष्टा
करता था । दूसरे शब्दोंमें आर्यशीलताको यह साधना
ही चरित्र-निर्माणकी पद्धति थी । इसके द्वारा व्यक्ति,
परिवार, जानि और सप्ताजकें क्रमसे सम्पूर्ण राष्ट्र उपकृत
होता था ।

इस देशके मन्त्रद्वय मनोरियोने मानव-मनोरिज्ञानका
निःसेत्रताका अन्वयन किया था । उन्होंने यह जान लिया था
कि उन्मुक्त स्वेच्छाचार उसके हितमें नहीं है । मनुष्यके
हिये देखन और अमृतचरि और पदम्यास करनेमें
निर्गल-आचरण सर्वदा बाधक रहा है । मन्त्र-
व्यक्तिमत्ता संघटन उसके आचर-म्यरूपमें ही निहित
होता है । धुनिका निर्गम है—

* कर्तव्यमाचरन् काममार्गव्यमनाचरन् । तिर्यगि प्राहृताचारे यः न आर्य इति स्मृतः ॥

व्याचारे वयाचारं यथोचितं यथोत्तरिः । व्यवहारपुरादने यः न आर्य इति स्मृतः ॥

(वेदव्याख्या ६ । २ । ३६ । ५१-५५)

१—स्वै मुने वै कुरुते महर्षे नापत्य मुने भवति प्रहसः । दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुप्राप्तं न कुरुते मनुष्यवर्गोऽपि ॥

(महाभारत, विदुराश्वमेधपर्व)

स यथाकरी यथावारी तथा भयति ।

(५६० अ० ४ । ४ । ५)

‘जो सेवा फल तथा आचरण करता है,
 वह फलशः वैसा ही होना जात है ।’ साधु फलोंश
 अनुग्रहा सधरेष तथा दुष्कर्मोंश आचरण करनेवाला
 दुष्फल श्रूयं किन्ता नहीं रह सक्ता । ‘व्यापाकरी’—
 व्यापाकरीश्वर तात्पर्य फलशः इस प्रकार है—

५।४।६ पर छाकृतभाष्य)

प्राचार्यजीमें वरणाज सागर्य यह बरो-यह वन
बरो-इस प्रकारकी विधि-निषेध-प्रगालोसे उलझित
शास्त्रीय धर्माचरणसे है। प्राचार्यजीमें 'वरण' यह
विधि-निषेध-निर्मुक्त अनियत स्वैच्छाचारका बोधक है।
नियम यह है कि जिस वरणाज विवेकपूर्ण साधनानासे
अनवरत अनुष्ठान किया जाता है, वे ही आगे अनन्त
सद्व्यवहार बर्हि; अर्थात्, वृत्त और शीकरि संग
प्राप्त कर लेने हैं-चरणं चरितमाचारः शीलमिव
नर्थाचरम् (न्यायसूत्र ३।१।१ पर शब्द भा०)।

सद्वृत्तों, दीर्घ वंशानुत्पत्तये दामके रूपमे प्राप्त
ही सकते हैं। पर उन्हें अङ्गुलि बरये, सार्धमेव
कस्मिन्पुत्रे कल्पनेन विवेक्ये प्रकृत्यो व्ययं अथवा
साध्या और अथवास्य करनेप्री ह्यवयवता है।
कल्पने सद्वृत्तसे होने कीं व्याप्ति केतः करने
अथवा पुत्र के अङ्गुलि वंशानुत्पत्तये आशयसे ही
कल्पने ही प्राप्त कर सकते हैं—

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(५५० उद्योग्यं १९ । १०)

कवि (समय प्रमाण है) शक्ति.

अनुसंधान, न्याय के (अनुसंधान)

राम्रत्न, पर्यावरण और वनस्पति केवल उभरी प्रेता ही हो सकते हैं, उसका स्थान नहीं हो सकते। निम्न यह कि, चाहे जिस अर्थ में किया जाता है, उसका प्रभाव प्राप्त नहीं हो जाता।

यह अर्जित सुधारिण्य भी सर्वथा निर्जित नही।
न जाने कौन-सी ऐसी परिस्थिति आ जाय, जिनसे
प्रभावित होकर हम अपने आदर्शमूल 'शान्ति' या 'परिवार'
पर बैठें। इस घानसे लक्षित पत्रके ही मर्यादा
महापुरुषोंने इसे कुत्र, धन, कियाना जीवने भी
अधिक मङ्गलशाही विव्रित किया है। यों तो सङ्घर्ष
विघात करनेमें अनेक स्थितियाँ कल्प हो सकती हैं,
किंतु क्रमोन्मोहार्थ, अधिक धनसंप्रद करनेसे धननिर-
स्थिति अर्थात् लोभनी हृति इसमें प्रमुखतासे वर्ण्य
करती है। कहा जाता है—'लोभः पापस्य कारणम्'।

जब व्यक्ति समाज या राष्ट्रमें 'अर्थोपायनमोक्ष' के पुरुषार्थचतुष्टयमें केवल 'अन्न' और उसके प्रमुख साधन 'अर्थ' को ही अपना या भरने युगाय पास पुरुषार्थ मानने लगता है, तब सारे उदात्त और सौंदर्यी आत्मा-भित्ति धर्म-दान, धारणशी होने लगा जाती है। फलतः व्यक्ति या समाज में चरित्र-निर्माण संकटमें पड़ जाता है। ब्रह्मके प्रमथने आज हमारे भवनवर्गों परी शिथिल दुःस्थिति हो रही है। पाश्चात्य औद्योगिकरी विचारधारा ने क्रमशः कुछ ही शताब्दियोंमें सद्गुणधर्मोंमें चली आ रही। सारस्वत-नेमिधि एवं आणविक विज्ञान धाराओं अत्यन्त-व्यस्त और छिन्न-भिन्न कर दिया है। विधायी अंधाधुंध प्रागैतिक दौड़में जब निम्नोक्त कुछ धर्म रूप पर सोचने-विचारने पर भी अवसर नहीं रह गया है। अजब सूर्यय प्रमथ्य योग' है, जिसने नित्य सूर्योदय अर्धोत्थान ही अनिवार्य अवलोकन

न गया है। विज्ञानके अत्यधिक यांत्रिक विनियोगसे
व्यक्त न करने के कारण भारतीय आर्थिक-व्यवस्थाके भी
प्रभाव नहीं रहा; परिणामतः सर्वत्र अज्ञान और
व्यवस्थितिके बादल में डूबते दीखते हैं।

हमारी प्राचीन राष्ट्रिय-मान्यता सर्वथा निवृत्तिपरक
थी हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ धन-सम्पत्तिके अर्थन,
संरक्षण और उपयोग—तीनों विहित आवश्यक कार्य
होते रहते थे; किंतु तब इन सबके मूल्यमें धन-सांख्यिकताकी
बहुधा अनिवार्य वस्तु थी। वैदिक ऋषि व्यक्ति
और राष्ट्रीय धन-सम्पत्तिके लिये धन उपाजनका ही
अवश्य लेते थे। पुण्य-शास्त्रिणी लक्ष्मी ही उनकी उपाया
थी। पतञ्जलिजी पापमयी वैभव-विभूति उन्हें आकर्षित
न थी। अथर्ववेद-(७।१।१५।४) के मन्त्र-
श्रुति का कथन है—पुण्यसे अर्जित की गयी
संपत्ति ही मुझे प्रसन्न हो, पापसे धन कमानेकी वृत्तिके
की नष्ट कर डाले है।—

रत्नानां पुण्या लक्ष्मी याः पापास्ता अनोनराम् ।
पर आज स्थिति सर्वथा विपरीत है। पाप-पुण्यका
विचार कथविचार न बन गया है। शास्त्रों और स्मृतियोंमें
प्रतिपादित अनुशासनों और चारित्र्य-विधायक सूक्तियोंका
यह साहित्यिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे उपयोग
निराज रहा है अथवा अपनी दैनिकव्ययमें इन
अर्थोंका उसी सीमांतक पालन किया जा रहा है,
जैसा कि वे प्रभूत दम्पसंसारमें बाधा न डालते हों।
व्यवस्था भी प्रचलकता की साधिका हो रही है।
परंतु: व्यक्ति के क्रमसे सम्पूर्ण राष्ट्र आज अर्थकी
वर्षा काकर बन रहा है। परिसंभ्रना या राजनीति,
राज्य-सेवा हो या साहित्यिक गतिविधि अथवा
समाजके उपायकी कोई योजना हो, सर्वत्र सबके मूल्यमें
लक्ष्मी अर्थनीति ही अनुत्पन्न दीखती है। इसके
लिसे हमें अपने सुदृढ़ सांस्कृतिक चरित्रकी भी बलि

देनेकी विवश नहीं तो साहसिक होना पड़ता है।
हमारे राष्ट्रिय प्रथम महाभारतमें अनेक चित्र-संरक्षण-
की अपेक्षा वृत्त-संरक्षण अर्थात् चरित्र-रक्षाका ही
माहात्म्य अधिक वर्णित है। चित्र अर्थात् धन-सम्पत्ति
तो जाने-जानेवासी है, अतएव उसके लिये अपने
व्यक्तित्वके स्वरूप-भूत चरित्रकी उपेक्षा करनी उचित
नहीं है। धन-सम्पत्ति वस्तुतः व्यक्तित्वका अङ्ग नहीं
है, अतएव उसके शीघ्र हो जानेपर भी व्यक्तित्वकी
कोई छति नहीं होती; किंतु चरित्र तो व्यक्तित्वका
साधारण अङ्ग हो नहीं, अग्रिम उसका प्राम है; अतः
उसके नष्ट हो जानेपर तो व्यक्तित्व सामाजिक-सांस्कृतिक
स्वरूप ही नष्ट हो जाता है—

वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् चित्तमेति च याति च ।
अशीलो विस्ततः शीघ्रो वृत्तस्तु हतो हतः ॥
(महाभारत ५।१५)

स्मृतिरत्न महाराज मनु भी अर्थोपाजनकी श्रुतिके
ही मनुष्यकी सभी श्रुति (अथवा अलंकृति) मानते
हैं। इसके बिना मिट्टी (समुद्र) और जल आदिसे
केवल क्षीर तथा वस्त्रोंकी शुद्धि कर लेना वास्तविक
शुद्धि नहीं है—

सर्वेपमेय शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।
योऽयं शुद्धिः स हि शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥
(मनुस्मृति ५।१०६)

अर्थकी शुचिताका यह शास्त्रीय सिद्धान्त पूर्णतया
वैज्ञानिक भूमिपर स्थित है। अन्धधर्म और असाधारण
उपाजित धन प्रारम्भसे ही दुर्भावना-वृत्ति होता है,
किंतु इसके उपयोगसे और भी अधिक दुर्भावनापूर्ण जागमी
है; परिणामतः जन्य और दुराचारका यह एक एक
व्यापक वृत्त-सा बनकर सर्वजनित चरित्र का हनन
करने लग जाता है। आज यह व्यापक—व्यक्ति
विराट् रूप धारण कर चुका है। यद्यपि मानवके
चरित्रनिर्माणमें अर्थशुचिनायक, अनिष्ट और भी अनेक

न कम है। विज्ञानके अन्वयिक, यात्रिक विनियोगसे उपर जड़ाने भारतकी आर्थिक-विकासकी भी धृष्टि नहीं रखा; परिणामतः सर्वत्र अज्ञान और अर्थिकके बाधक पैदा होते देखते हैं।

हमारी प्राचीन राष्ट्रिय मान्यता सर्वथा निवृत्तिपरक थी हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ धन-सम्पत्तिक अर्जन, संग्रह और उपयोग—तीनों विहित आवश्यक कार्य मने करते थे; किन्तु तब इन सबके मूलमें शुद्ध-सात्विकताकी रक्षा अनिवार्य वस्तु थी। वैदिक चरित्र व्यक्ति और राष्ट्रकी सुख-समृद्धिके लिये शुद्ध उपार्जनका ही ध्येय लेते थे। पुण्य-शास्त्रिणी कस्मी की उनकी उपास्या थी। पनकचरिणी पापमयी वैभव-विभूति उन्हें आकाङ्क्षित न थी। अथर्ववेद—(७ । ११५ । ४) के मन्त्र-इष्ट चरित्र कथन है—पुण्यसे अर्जित कर गयी सम्पत्ति ही मुझे प्राप्त हो; पापसे धन कमानेकी इच्छासे मेरी मृत्यु कर डाला है।—

रमणां पुण्या लक्ष्मी याः पापास्ता मनोवदाम् ।
न वाच स्थिति सर्वथा विपरीत है। पाप-पुण्यका विचार अन्वयिवाचक बन गया है। शालों और रसुमियोंमें प्रतिपादित अनुशासनों और चरित्र-विधायक सूक्तियोंका भव साहित्यिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे उपयोग किता जा रहा है अथवा अपनी दैनिकचर्यामें इन कदमोंका उचित सीमातक पालन किया जा रहा है, यह कहना बे प्रभुत्व दम्पसंग्रहमें बाधा न डालते हैं। गरमता भी प्रसारकता की सहाय्य हो रही है। संशयः व्यक्तिके क्रमसे सम्पूर्ण राष्ट्र आज अर्थिक उद्वेग काकर चल रहा है। परिसंरचना या राजनीति, अन्तराष्ट्रीय-सेवा हो या साहित्यिक गतिविधि अथवा धर्मिक उपासनाकी कोई योजना हो, सर्वत्र सबके मूलमें कभी अर्थनिति ही अनुस्यूत दीखती है। इसके लिये हमें अपने सुन्दर सांस्कृतिक चरित्रकी ही बलि

देनेको विवश नहीं तो साहसिक होना पड़ता है। हमारे राष्ट्रिय मन्त्र महाभारतमें अनेक 'वित्त-संरक्षण'-की अपेक्षा वृत्त-संरक्षण अर्थात् चरित्र-रक्षाका ही माहात्म्य अधिक वर्णित है। वित्त अर्थात् धन-सम्पत्ति तो आने-जानेवाली है, अतएव उसके लिये अपने व्यक्तित्वके स्वयं-भूत चरित्रकी अपेक्षा करनी उचित नहीं है। धन-सम्पत्ति वस्तुतः व्यक्तित्वका अङ्ग नहीं है, अतएव उसके खीग हो जानेपर भी व्यक्तित्वकी पूर्ति नहीं होती; किन्तु चरित्र तो व्यक्तित्वका साधारण अङ्ग ही नहीं, अग्रिष्ठ उसका प्राग है; अतः उसके नष्ट हो जानेपर तो व्यक्तिके सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप ही नष्ट हो जाता है—

वृत्तं बलेन संरक्षेद् वित्तमेति च याति च ।
अस्मीनो वित्ततः स्त्रीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥
(महाभारत ५ । १५)

रसुमिन्तर महाराज मनु भी अपोपार्जनकी शुद्धिके ही मनुष्यकी सच्ची शुद्धि (और अन्तर्कृति) मानते हैं। इसके बिना मिठी (सामुन) और जल जड़िते केवल शरीर तथा कर्माकी शुद्धि कर लेना वास्तविक शुद्धि नहीं है—

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्तुतम् ।
योऽप्ये शुचिः स हि शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥
(मनुस्मृति ५ । १०९)

अर्थकी शुचिताका यह शास्त्रीय सिद्धान्त पूर्णतया वैज्ञानिक भूमिपर स्थित है। व्यापक और असुराधारसे उपासित धन प्रारम्भसे ही दुर्भावना-दूषित होता है, फिर इसके उपयोगसे और भी अधिक दुर्भावनाएँ जागती हैं; परिणामतः अनर्थ और दुराचारका यह चक्र एक व्यापक वृत्त-सा बनकर सार्वजनिक 'चरित्र' का हनन करने लग जाता है। आज यह व्यापक—वर्तक विराट् रूप धारण कर चुका है। यद्यपि कानूनोंके चरित्रनिर्माणमें अर्थशुचिनाके, अनिश्चित और भी अनेक

तावं हे, (दिनपंथ सर्पा वरणकरा यही नदी प्री आ सकी है) तथापि तब सबके मूखमें प्रथमपया इमीश उत्प्लेख शास्त्रमरौने किया है । अन्त्य यहाँ हमने कुछ विस्तारसे इसपर विचार किया है ।

अब यह देखना है कि व्यक्ति की अभ्युत्थानसे समाज और राष्ट्र के चरित्र तथा प्रभाव पड़ता है ? व्यक्तिनिष्ठ के सिद्धिचरित्र होनेसे पूरे राष्ट्र पर चरित्र-संरक्षक कैसे उपस्थित हो जाता है । वस्तुतः व्यक्ति पूरे राष्ट्र पर एक छटक है । अनेक व्यक्तियोंसे मिलकर एक परिवार, अनेक परिवारोंसे एक कुल, अनेक कुलोंसे एक जाति या समाज तथा अनेकजातीय जातियों और समाज-समुदायोंसे मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है । आज लोग जब राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण की बात करते हैं, तब वे शायद इस राष्ट्र के एक-आधरक कहें हैं— इस बात की प्रशंसा निसृत कर जते हैं । इस अनिष्टस्थित व्यवस्थाद्वारा भोगसंशय बरके औरोंसे राष्ट्रप्रभाव का वन्देरा देते हैं; बागीसे, सेनाने और काली-काली ऊपरी अधर-व्यवहारों इतने निपे श्वरोंसे सचित्र प्रदर्शित करते हैं । पर जब जीवनमें उद्वेगने की बात आती है, तब मध्यमा और संस्कृति के बदलने मानदण्डों का हलचल एवं समग्र और परिस्थितियों का उद्वेग देकर मुक्त हो जाते हैं । इसका यह नैतिक उद्घाटन समूचे राष्ट्र में संक्रमण-रिक्ति का बनकर प्रसून हो गया है और हमारे म कहते हैं, भी प्रतिनिधि भीति और भी सदाक मोरर शायं हमारे ही पता लीट आता जा रहा है । क्या हम इस रिक्तिस्थली में आकाश एवं संवत्सर नहीं हैं ?

अर्थोत्तरात् । नैवेद्यं चैव यथा आनेयते
यत्तु हीनत्वं यत् । इति । इति । इति ।

साथ-साथ पंख, अमरनिष्ठा और अत्यन्त गम्भीर
सद्गुणों का प्रचार-प्रसार भी होना है; किन्तु इस काम
का सम्पन्न करने के लिये संस्कारों का प्रयोग नहीं
करना चाहिये; नभी ये अति-निर्माण के सङ्केत हैं
सकते हैं। अथर्ववेद (३ । २४ । ५) कहता है—

शान्तिस्तु समाधौ नान्तराह्णं सौख्यं ।

साँ हाथोंसे उपासित करो और दया से हमें
 उभार लिये करो ।" वेद भगवान् का यह वचन
 जीवन का हमारा आधार नहीं बलवत्, तब तक उन्नति
 द्रव्य से हम समाप्त या पट्टे के दित्त में प्रगुल नहीं कर
 सकेगे और तब तक हम मानवजीवन के उच्छ्रय को
 पा सकेगे । मनुष्य की कर्मनाश कर्म है । शरीर में दान
 तथा ईश्वर-प्राप्ति अन्न, सुख-प्राप्ति अन्न, पशु तथा
 तिर्याक कर्मनाशे प्राप्ति मिलती एक मनुष्य को भी दान
 नहीं कर सकते । अतः अन्नमै जीवन का निमग्नता
 भाग्य का संनिवेश न होय, यह कार्य को प्रदर्शित
 अनुष्ठान करने में अन्न ही रहस्य । परन्तु हमारी शक्ति
 को दान इस दिशा में हमें बढ़ने देगी !

वर्षा की इसी विमर्शना के कारण अन्य देशों की वर्षा
 भारमने भी वर्षाभर और समानविमर्शना की सुविधा के
 कारण कट पड़ी है । इससे आगे दिन केन्द्र का
 प्रत्यक्ष रूप उपस्थित हो जाते हैं । समान
 समुद्रिका रूपसे विमर्श-द्वन्द्वी भाषा भी इस होनी न
 रही है । उदाहरण विमर्शना के अनुसार पद विमर्शना
 हो जाता है, जो अत्यन्त विमर्श है ।

एक बर्ग, जिसने येन येन प्रकारेण अक्षयवर्ग
 धर्म, धन सुख वगैरे प्राप्त है, जिससे, निराश्रित
 उदरान्नो और अन्धकाराश्रयः रहनेसे मुक्त
 जन्म कर रहा है सो दूसरा बर्ग जो इतिवत् और श्रेष्ठ

का अर्थ है, विवास-सामग्रियोंकी चकचकीसे उन्मत्त होकर उन्हें प्राप्त करनेके लिये हिंसा और विध्वंसके रम्यता आ पादा हो जाता है। विभिन्न औद्योगिक संस्कारोंमें आये दिन होनेवाली हड़तालें और ताल्लकन्दी, स्पाईट और धर-गकड़ इसके प्रत्यक्ष परिणामी उदाहरण हैं।

देशकी अन्तराष्ट्रिय राजनीतिसे लेकर सामान्य प्रजाजन व्यवसाय, सर्वप्रथम संकीर्ण स्वार्थ, छल-याद, धन, ज्ञान, प्रान्त और भाषावादपर प्रभान, राष्ट्रकी चरित्रिक, दीक्षिकों घूमिल बना रहे हैं। आध्यात्मिक मान्यके अन्वय तथा नैतिकताकी दोषावयमान परिस्थितिमें जब केवल क्षुद्रस्वार्थकी पूर्तिके लिये व्यक्ति व्यक्तिसे दूर हो रहा है, परिवार खण्डित हो रहे हैं, सम्बन्ध निरुद्ध हो रहे हैं और अब तो राष्ट्रके भी खण्ड-खण्ड होनेकी स्थिति पहुँचानी आ रही है। पर इसके लिये किसे जिम्मेदार है? नेता हो, प्रशासक हो, समाजसुधारक हो या सहित्य-प्रणेता—सभी इस सर्वप्राप्ती अन्धकारमें निरुद्ध हो रहे हैं। आज तो देवदुर्लभ भारतवर्षके नियमों में यह पहनेको निषेध होना पड़ता है कि केका मोहमयी प्रमादमदितानुमत्तमूर्त अगत्।

अब वैदिक ऋषिके राष्ट्रके सभी संदर्भोंमें अक्षर रत्नेवाक्य—‘धर्मं राष्ट्रं जाययाम पुणेहिता’ (यजुर्वेद १।२३)

(हम राष्ट्रको जोसे ले चरनेवाले (पुरोवा—कंठगंगा) सदैव जाग्रत रहें) यह मन्त्र आज हमारे लिये प्रेरणाभूत बन गया है; इसे अपने दुर्गम्यके अन्धकार और क्या कहा जाय ?

राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण कैसे हो ? यह आजका अत्यन्तमधिक अथवा जाग्रत प्रश्न है, किन्तु ऐसी स्थितिमें जो यह सर्वथा अनुसरित नहीं है। हम आज भी फकीरानासे निचार करके इस समस्याका समाधान निकाल सकते हैं। प्राचीनकालमें भी ऐसी स्थिति रही है—

ऐसा प्रतीत होता है। भारतवर्षमें अनेक बार इसी प्रकारके राष्ट्रिय प्रश्न उठे होंगे, ऐसे ही चारित्रिक संकट भी आये होंगे, तभी तो उस समय हमारे युद्धया महर्षियोंने राष्ट्रके कल्याण-क्षेत्र अपने वैयक्तिक सुखोंकर बर्हिदान करके त्याग, तपश्चर्या और सर्वभूतोंके हितकारी पक्ष, दानादिकी दीक्षाके द्वारा समाजकर—मोहाच्छन्न मान्यताकर—उद्बोधन किया और तब यह राष्ट्र पुनः बल और ओजसे भास्वर हो उठा था—

भद्रमिच्छन्त ऋषयो स्वर्ग्यदस्तोर्वासासुप-
नियेदुराग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोज्ज्वल जातम् ॥

(अथर्ववेद १९।४१।२)

भारतवर्ष जीवनकी प्रत्येक दिशाकी नीति चारित्रिक दिशामें भी जगद्गुरु रहा है। यह वही देश है, जहाँकर (अक्षपति-जैसा) प्रशासक मुच्छकण्ठसे कहता था—‘मेरे देशमें कहीं कोई चोर, कण, मद्यपायी, दैनिक अग्निहोत्र न करनेवाला, मूर्ख और स्वैरचारी व्यक्ति निवास नहीं करता; फिर स्वैरचरण करनेवाली भी तो क्या हो ही कैसे सकती है !’

न मे स्तेनो जनपदे न कुर्यात् न मद्यपः ।

नानाहिताग्निर्नाविधान न स्वैरी स्वैरीकी कुता ॥

(छान्दोग्य-उप० ५।११।५)

इसकी चरित्र-सम्पत्ति इतनी किष्ट और सार्वभौम थी कि उसारे विश्वके मानव इससे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ले सकते थे, जहाँकर अभ्रमन्ना ही विश्वकर अभ्रमेता महापुरुष था ॥ ऐसे अक्षतिम देशके लिये राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण कोई असम्भवित बात नहीं है। आवश्यकता उस उसी क्षणिक भूतनामपर दृष्टिपात करके बल देनेकी है; सत्य और श्रुतकर पथ सुगम है। सत्य और श्रुतकर मार्ग कभी विराम और फलदायक नहीं होता—‘सुगता श्रुतस्य पथपा’ (श्रुतवेद ८।३१।१३)।

तत्त्व है, (जिनकी चर्चा करणत्रय यहाँ नहीं की जा सकी है) तथापि उम सबके मूलमें प्रथमतया इसीका उल्लेख शास्त्रकारोंने किया है। अतएव यहाँ हमने कुछ विस्तारसे इसपर विचार किया है।

अब यह देखना है कि व्यक्तिकी अर्थ-श्रेष्ठतासे समाज और राष्ट्रके चरित्रपर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्तिनिरीयके सिविलचरित्र होनेसे पूरे राष्ट्रपर चरित्र-संकट कैसे उपस्थित हो जाता है। वस्तुतः व्यक्ति पूरे राष्ट्रका एक घटक है। अनेक व्यक्तियोंसे मिलकर एक परिवार, अनेक परिवारोंसे एक कुल, अनेक कुलोंसे एक जाति या समाज तथा अनेकजातक जातियों और समाज-समुदायोंसे मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। अब जेग जब राष्ट्रिय चरित्र-निर्माणकी बात करते हैं, तब वे स्वयं उस राष्ट्रके एक आधारक घटक हैं—इस बातको प्रायः विस्मृत कर जाते हैं। हम अनियन्त्रित व्यवहारद्वारा भोगसंचय करके औरोंको सब्रित्रताका उपदेश देते हैं; बाणीसे, लेखनसे और कमी-कमी ऊपरी आधार-व्यवहारसे इसके लिये स्वयंको सज्जित प्रदर्शित करते हैं। पर जब जीवनमें उगमनेकी बात आती है, तब सन्मत्ता और संस्कृतिके बरफले मानदण्डोंका हकका एवं समय और परिस्थितिको उपलब्ध देकर मुक्त हो जाते हैं। हमारा यह नैतिक छद्मधारण समूचे राष्ट्रमें संक्रामक-विमोचिका बनकर प्रसृत हो गया है और हमारे न चाहते हुए भी प्रतिव्यक्तिकी भौति और मो स्ताप होकर स्वयं हमारे ही पास लौट आता जा रहा है। क्या हम इस विभीषणसे मप्राकान्त एवं संतुष्ट नहीं हैं?

अर्थोपाजनका कौशल और क्षमता अपने-आपमें बहुत ही स्ताप्य वस्तु है। इसने द्वारा सुख समृद्धिके

साध-साध पौरुष, अमसीकता और क्षामनिर्मातृत्वे सदगुणोंका प्रचार-प्रसार भी होता है; किंतु इस क्षेत्र या क्षमताका विनियोग संकीर्ण स्वार्थमें नहीं होना चाहिये; तभी ये चरित्र-निर्माणके सहयोगी बन सकते हैं। अर्थवेद (१।२४।५) कहता है—

रातवस्त समाहर सहस्रहस्त सारि।

सौ हाथोंसे उपार्जन करो और हजार हाथोंसे उसका वितरण करो। वेद भाषातःका यह आदेश अनन्तक हमारा आदर्श नहीं बनेगा, तत्काल उपार्जन प्रत्येक हम समाज या राष्ट्रके हितमें प्रयुक्त नहीं कर सकेंगे और तबतक हम मानवजीवनके उच्चतर स्तर पर सँवेंगे। मनुष्यकी क्षमताएँ अनन्त हैं। वृत्तिके प्रथम सभी शीघ्र-यादि अन्न, सुवर्णादि धन, पशु तब क्रियाँ क्षमतासे पीड़ित किसी एक मनुष्यमें भी क्लृप्त नहीं कर सकते। अतः अर्थमें जतक वितरणकी भावनाका संनिवेश न होगा, वह अर्थोपाजनको अक्षुण्ण रखनेमें अग्रम ही रहेगा। पर क्या हमारी अर्थ-श्रेष्ठता इस दिशामें हमें बड़ने देगी?

अर्थकी इसी विपमताके कारण अन्य देशोंकी भाँति भारतमें भी वर्गसंघर्ष और सामाजिक-क्रान्तिकी संवेगमय धाराएँ छूट पड़ी हैं। इससे अग्रे दिन केवल क्षम-प्रत्येक क्षम्य उपस्थित हो जाते हैं। समाजमें सामूहिक रूपसे चरित्र-हननकी भावना भी बढ़ होनी आ रही है। उदात्त चारित्र्यके अभावमें यह सामाजिक-क्षम हो जाता है, जो अक्षय्य वित्त्य है।

एक वर्ग, जिसने येन क्षेत्र प्रकरणे अर्थोपाजनमें अधिक धन संचय कर लिया है, जिससने वित्र-विधिर संपादानों और अन्याय-अनाचारके समर्थनसे राष्ट्रको नर्जर कर रहा है तो दूसरा वर्ग जो श्रमिक और शोचिन

यन् वृषिभ्यां गीरि वनं हिरण्यं पशका श्रियाः। न बुधयित मनसीति पुनः कामदत्तस्य ते॥

(भीमार्था० १।११।११)

का बन्ना है, निदास-सामर्थियोंकी चञ्चलीपसे उन्मत्त होम उठे प्राप्त करनेके लिये हिंसा और विध्वंसके राजराज आ उड़ा हो जाता है। विभिन्न औपनिषदिक संस्कारोंमें आये दिन होनेवाली हड़तालें और तालाबन्दी, क्रांति और धर्मका इसके प्रत्यक्ष परिणामी उदाहरण हैं।

देशमें अन्तराष्ट्रिय राजनीतिसे लेकर सामान्य प्रश्न व्यवस्थापर सर्वत्र संकीर्ण स्वार्थ, छद्म-याग, दम्भ, अति, प्रान्त और मागवादादिक प्रभाव, राष्ट्रिय चरित्रिक दीक्षितों धूमिल बना रहे हैं। आध्यात्मिक मान्यके अभाव तथा नैतिकताकी दोषावस्था परिस्थितिमें सब केसब क्षुद्रस्वार्थकी पूर्तिके लिये व्यक्ति व्यक्तित्वों टूट् हो रहा है, परिवार खण्डित हो रहे हैं, सम्बन्ध बिच्छू रहे हैं और अब तो राष्ट्रके भी खण्ड-खण्ड होनेकी स्थिति पहुँचानी जा रही है ! पर इसके लिये मिले लिये है ! नेता हो, प्रशासक हो, समानसुधारक हो या सक्षिप्त-प्रणेता—सभी इस सर्वप्रसी अन्धकारमें निमग्न हो रहे हैं। आज तो देवदुर्गम भारतवर्षके किसी भी यह कहनेकी निश्चया होना पड़ता है कि केवल मोहमयी प्रमादमदिरामुग्धमत्तमूर्त अगत् ।

आज वैदिक ऋषिके राष्ट्रके सभी संदर्मोंमें अन्धकार रसनेवाला—“पर्यं राष्ट्रं आगुपाम पुरोहिताः” (यजुर्वेद १।२३)

(हम राष्ट्रमें आगे ले चलनेवाले (पुरोधा—परोक्षिक) सर्वत्र आग्रत रहे) यह मन्त्र आज हमारे लिये प्रेरणाशून्य बन गया है; इसे अपने दुर्भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जाय ?

राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण कैसे हो ! यह आजका उत्तमममिक अथवा जाग्रत प्रश्न है, बिना ऐसी स्थितिमें न यह सर्वथा अनुसरित नहीं है। हम आज भी प्रत्येकसे निवार करके इस समस्याका समाधान निकाल सकते हैं। प्राचीनकालमें भी ऐसी स्थिति रही है—

ऐसा प्रतीत होता है। भारतवर्षमें अनेक बार इसी प्रकारके राष्ट्रिय प्रश्न उठे होंगे, ऐसे ही चारित्रिक संकट भी आये होंगे, सभी तो उस समय हमारे युगद्वय महर्षियोंने राष्ट्रके कल्याण-हेतु अपने वैयक्तिक सुखोंका बलिदान करके त्याग, तपस्व्या और सर्वभूतोंके हितकारी यज्ञ, दानादिकी दीक्षाके द्वारा समाजवाद—मोहाच्छन्न मानवतावाद—उद्बोधन किया और तब यह राष्ट्र पुनः बल और ओजसे गम्भीर हो उठा था—

भद्रमिच्छन्तः श्रुययाः स्वयिर्वस्तुषोर्वासासुप-
निषेधुरामे । ततो राष्ट्रं बलमोज्ज्वल आतम् ॥

(अथर्ववेद १९।४१।१)

भारतवर्ष जीवनकी प्रत्येक दिशाकी मूर्ति चारित्रिक दिशामें भी जगद्गुरु रहा है। यह वही देश है, जहाँया (अथर्ववेद-जैसा) प्रशासक मुक्तकण्ठसे कहता था—“मेरे देशमें कहीं कोई चोर, कृपण, मत्तपत्नी, दैनिक अग्निहोत्र न करनेवाला, मूर्ख और स्वैराचारी व्यक्ति निवास नहीं करता; निर स्वैराचरण करनेवाली भी तो भन्ना हो ही कैसे सकती है !”

न मे स्तेनो जलपदे न कद्वयो न मद्यपा ।

मानाहिताग्निर्वापिधान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥

(छान्दोग्य-उप० ५।११।५)

इसकी चरित्र-सम्पत्ति इतनी विष्ट और सर्वभौम थी कि सारे विश्वके मानव इससे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ले सकते थे, यहाँका अग्रजन्मा ही विश्वका अग्रजन्मा महापुरुष था ॥ ऐसे अग्रजन्म देशके लिये राष्ट्रिय चरित्र-निर्माण कोई असम्भावित बात नहीं है। जाग्रतप्रश्न बस उसी क्षणिक अतीतपरकर दृष्टिगत करके यह देनेकी है; सत्य और श्रुतवाद पर सुगम है। सत्य और श्रुतस्य मार्ग कभी विराम और कम्पनकीर्ण नहीं होता—“सुखा श्रुतस्य पन्थाः” (श्रुतवेद ८।३१।१३)।

आर्ये हम मातुल-आशंसा-सहित उरु पत्रसे चकनंकर
दक्षतम निधेय वर्रे जिससे राष्ट्रिय चरित्रका निर्माण हो
उके और गुरुभारतको गौरव पुनः बिम्बको आदर्श दे सकें।

स्वस्वस्त्यस्तु गोविन्देभ्यो वर्यन्तां धर्मसुखं ।
मकामं जगतां शक्तिं दिग्भिन्ना भारतीयम् ॥
यहाँ हमारी आजकी सामयिक शुभारंभ है ।

श्रीकौसल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा

(लेखक— श्रीब्रह्मरामदासजी 'दीन' रामायणी)

महाराज स्वाम्यम्बु मनु और महारानी शतरूपाने
भगवन्प्राप्तिके लिये राज्य त्यागकर नैमिषप्रण्यतीर्थमें छोड़
तपस्या की । परम प्रभु भगवान् (रामरूपमें) दर्शन
पाकर उन्होंने उनसे अपना पुत्र बननेका वर प्राप्त किया ।
साथमें श्रीशतकथा- (कौसल्याजी-) ने कहा— 'प्रभो ! निज
मकौकी भौति मुझको बिवेकादि सुखोंको भी प्रदान
कीजिये ।' भगवान् ने उनकी ऐसी रुचि देखकर कहा—
'वृक्ष समय जो कुछ भी तुम्हारे मनमें इच्छाएँ हो रही
हैं—यदि कथनसे कुछ छूट भी गया है, उन सबोंको भी
मैं प्रदान कर दिया । मातः ! मेरे अनुग्रहसे तुम्हारा
अश्वैविक बिवेक कभी न मिटेगा—

मातु विवेकं अश्वैविकं तारे । कष्टे न भिद्यिहि अनुग्रहं मेरे ॥

इसपर जब श्रीस्वाम्यम्बु मनुने देखा कि उनकी
पत्नी शतरूपानीने— 'ओ वर माय चतुर रूप मीना'
कहाकर 'चतुर' शब्दसे यद्यपि मुझे आनंद दिया है,
तथापि इनके मनमें यह बात अक्षय बैठ गयी है कि
केवल पुत्र बननेका वर अर्पण है, इसलिये मैं
बिवेकादि सुखोंको भी क्यों न माँग लूँ ? इससे यह
दृष्टक रहा है कि ये केवल पुत्र बननेके वर माँगनेसे
हमारी अपूरवर्षिता समझ रही हैं ।' अतः अपने माँग
हुए वरपर ही वर देनेके लिये मनुजीने उनके चरणोंमें
प्रणाम कर फिर कहा—

भवि चरम मनु कष्टे बदोरी ।
अवा एक विवरी मनु मोरी ॥
मुष्ट विवदक तत्र पत्र रति होक ।
मोहि वर मृष्ट की विम कीड ॥

ममि विपु कवि तिमि रक्त चितु मीरा ।
मम जीवन तिमि तुम्हारे भरीरा ।
मम वर मीनि चरम गति रीक ।
एवमस्तु कस्यामिनि कीक ॥

प्रभो ! मेरी एक और क्विती है । आपके चरणोंमें
मुझको पुत्र-भावकी ही प्रीति हो, चाहे मुझे मोग महान्
ही क्यों न कहे । जिस प्रकार किना मंत्रिके सर्वके
प्राण नहीं रहते, किना जनके मज्जी नहीं की पति,
उसी प्रकार आपके चरणोंमें मेरे प्राण न रह सकें ।
ऐसा वर माँगकर उन्होंने प्रभुके चरण पकड़ लिये । तब
कहणानिभान भगवान् ने 'एवमस्तु' कहाकर उसके मी
स्वीकार कर लिये और आज्ञा दी कि 'अभी जान दोने'
इन्द्रपुरमें निवास करें, जब अयोध्यामें आपकी राय
दशरथ और कौसल्या होंगे तब मैं वहाँ आकर आप
संगेका पुत्र यन्गा ।'

तब करि मोग विमलक ताव गये कष्ट चक पुनि ।
शोरदहु अवध मुचक तब मैं होव तुम्हारे सुत ॥

समय आनेपर मन्वान् वरप्रपत्नी (स्वाम्यम्बु
मनुजी) के यहाँ कौसल्याके गर्भसे प्रसूत हुए और
अपने पूर्व प्रदान किये हुए वरके अनुसार बिवेकजनि
सुखोंको माता कौसल्याके चरणोंमें रखकर दम्पति
पुत्र-विरयक आनन्द दिया—

अपु श्रम्य हृग्यका हीमदवाका कीमत्या दितकारी ।
दरपित महाराजी सुनि मम हारी अरुण रूप विवारी ॥
अवध अभितामा तनु वरकामा निज आनुष मुत्र वारी ।

प्रसूत होते समय भगवान् ने अपना जो चापमुद्रक
दिलवाया, उसको बंधन कौसल्याजीने ही देख-

‘रति महती’... ‘अस्तुत रूप बिचारो’ इमीसे यहाँ केका ‘कौस्तुभ्य-हितकारी’ पद आया है। जब भगवान् ने पूर्ण ब्रह्मकी कृपाको श्रीकौस्तुभ्यजीसे कहकर उनको संतुष्ट कर दिया—

‘जि कृपा सुझाई मातु पुझाई मेहि प्रकर सुत प्रेम करै।
—तब उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभो ! अब आप विद्वन्मत्ता करें।’—

श्री कौस्तुभ्यजी अति प्रिय मीठा यह सुन परम अनूपा।
उसके पश्चात् भगवान् जब नर-यन्त्रक बनकर रुदन करने लगे—

‘सुनि बचन सुझाना रोदन अमा होइ बालक सुर भूषा न
—तब दूसरोंके शांत हुआ। श्रीदशम्यादिजीको भी नर-यन्त्ररूपका ही दर्शन मिला सका। पर वह गी, भाष्य, देवता और संत आदि सबका हितकारी हुआ—

‘पि धेनु सुर संत हित कीन्ह अनुर भवतार।
तयारि भगवान् के बाल-चरित्रके मूलमें दशरथ और कौस्तुभ्यका तप ही विशेष हेतु था, पर विवेकादिकी नीतिमें अकेले कौस्तुभ्यजीके ही सामने रही—

‘एक बार उनकी अनुभाव। करि सिंगार पल्लवों पौड़ाए ॥
मित्र कुल हृदयें स्थापना। पूजा देत कीन्ह अननाना ॥
‘जि पूजा वैभवा बहावा। आपु गई जई पाक बनावा ॥
‘बुरी मातु तहाँ चलि आई। भोजन करत देनि सुत जाई ॥
‘मैं कबनी सिनु गई भयनीता। दैय्य बाक तहाँ पुनि सुता ॥
‘बुरी ब्या देका सुत छोई। इयमें कंप मन वीर न होई ॥
‘हरी ब्या बुद बाक देला। मतिप्रम मोर कि आन विसेषा ॥
‘हेन राम कननी अनुकानी। प्रभु हीम नीन्ह मधुर सुमुखानी ॥
‘देवादा मासहि मित्र अनुत रूप अलौक।
‘नर अनि कहेई ध्यावे प्रभु मोहि माया हीमि ॥

(राम० पृ० १। २००-२०१)

सूर्यवंशी सुमके इष्टदेव भगवान् श्रीरङ्गनाथजीकी एगले समय अब निवेष्टका योग लगाया गया तो श्रीरामजी स्वयं भोजन करते पाये गये और इधर रत्ननेर भी सोते हुए दिखायी पड़े। अतः दोनों जगह

एक ही समान दो बालकोंको देखकर माता श्रीकौस्तुभ्यजी अस्तुत हो उठी। तब श्रीभगवान् ने मुसकराकर अपने उस अद्भुत रूपको, जिसके रोम-रोमों कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड थे, दिखाया। परंतु इस रूपका दर्शन कौस्तुभ्यजीको ही हुआ, श्रीदशरथजीको नहीं। यन्त्रिक श्रीमत्त्वमें इस रहस्यको दूसरोंसे बचाना भी रोक दिया गया—

‘हरि जननी बहुविधि समुझाई। यह अनि कहेई कइसि सुत माई

अनन्य भगवान् के माधुर्यचरित्र—जैसे बालकीला, फर्णकेव, उपवीत, त्रिहादिकर सुख दम्पतिके मित्र तथा ऐश्वर्यकीला अर्थात् चतुर्मुखरूप और विस्वरूपके दर्शनादिक आनन्द केवल कौस्तुभ्यजीके प्राप्त हुआ। जब वनगमनकी विलक्षण अवसर आया और श्रीरघुनाथजी माना कौस्तुभ्यसे विदा लेने लगे, तब श्रीकौस्तुभ्यजीने विवेकरूपका वचनोंसे उन्हें रीति-नीतिकी कैसी शिक्षा दी, उसे देखिये—

‘राजि न सकइ न कहि सक आवइ। हूई भैंति उर दाएन राहु ॥
‘बरम सनेह उचर्य मति वेरी। मइ गति सौं पछुंनुरि केरी ॥
‘राजई सुगहि करत अनुरोप। बरसु ब्याह अर बनु विरोप ॥
‘कहेई जान बन तो बहि हानी। यंकइ सोच विचस मइ रानी ॥
‘बहुरि समुक्तिच धर्म सपाली। राहु भरतु होइ सुत समझानी ॥
‘सरक सुमाठ राम मइछारी। बोली बचन पीर परि मारी ॥
‘लात जाई बकि कीन्हैहु नीकर। पितु आबहु सब धरमक डीकर ॥

‘राहु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो कुछ केतु।
‘तुह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि पबंध कहेतु ॥
‘जो केबक पितु ज-पनु ताता। तो अनि बाहु आनि बहि माता ॥
‘जो पितु मातु कहेतु बन जाना। तो अनन सत अचर समावा ॥
‘यह बिचारि नहि करतु डठ छट सवेहु बगइ।
‘आनि मातु कर मात बकि सुरति बिसरि अनि बगइ ॥

कौस्तुभ्यमाताने जब धर्मका विचार किया तो ‘नारि धर्म बलिदेव न पूजा’ ही समुक्ति, अतः पता। पर इदयमें पुत्रस्नेहकी भी थी। धर्म और स्नेह दोनोंमें

रोकते कन्ता या और न जानेकी आज्ञा देनेका ही सहास होता था। सोचने लगी—यदि पुत्रको रोकनी हैं तो अपना पानिब्रत-धर्म जाता है। आगसमें बन्धु-विरोध भी होता है। यदि जानेके लिये कह देती हैं तो बड़ी हानि है। ऐसे धर्म-संकट और वियोग-दुःखकी चिन्तामें पड़कर रानी विवश हो गयी। उनकी दशा सौंप और छद्मरकी-सी हो गयी।* पर सोचकर उन्होंने पानिब्रतधर्मको प्रयत्नता दी और अपने सगे पुत्र राम तथा सौतेले पुत्र भरतको एक समान मानकर सरल स्वभावसे बोली—‘सन्त ! तुमने बहुत उत्तम निश्चय किया है। गितायी आज्ञाका पालन करना ही सब धर्मोंमें श्रेष्ठ है। तुमको गिताने राज्य देनेका वचन दिया था, परंतु वन दे दिया—इसका मुझको स्वेमात्र भी दुःख नहीं है। चिन्ता इस बातकी है कि तुम्हारे बिना मरत, स्वयं भिराजानी और समस्त प्रजा आदि सबको बड़ा भारी यात्र होगा। अतएव यदि केवल गितायी आज्ञा है तो माताकी आज्ञा न होनेके कारण तुम अपने इस धर्मपर विचार करके रुक सफल हो कि पुत्रको गिता-माता दोनोंकी आज्ञाओंमेंसे माताकी आज्ञाको सहस्रगुना अधिक गौरव देना चाहिये—

सहस्रं तु पितृन् भ्राता गौरवेणातिरिच्यते।

(मनुस्मृति १। १५५)

पर यदि दोनोंकी आज्ञा है तो तुमको वनको ही सी कपोतोंके समान मानना उचित है। यदि मैं तुम्हारे साथ चलनेके लिये कहती हूँ तो तुम्हारे मनमें संदेह पैदा हो जायगा। (जैसे—माताजी मुझको तो ऐसी धर्म-शिक्षा दे रही हैं और स्वयं पानिब्रत-धर्मसे हट रही हैं। ऐसी धर्मज्ञा माताके इस कथनमें अक्षय पड़ें संदेहकी

दात है अथवा गितायी आज्ञा उदासीन होकर रहनेकी है और एक माता साथमें चलनेके लिये कहती हैं तो मैं किसकी आज्ञाका पालन करूँ ?) अतएव मैं साथ चलेके लिये नहीं कहती हूँ।* पुत्र ! तुम सबको राम प्यारे हो—सबके आत्मा हो। सबके प्राणोंके प्राण हो और सब जीवोंके जीवन अर्थात् सप्ताष्ट परमात्मा हो। फिर भी तुम हमको अपनी माता बनाकर—स्वयं पुत्र बनकर मुझसे कह रहे हो—‘मैं वनको जा रहा हूँ।’ और ऐसे हृदय-वैषम्यक वचनको सुनकर भी मैं जीवित हूँ—बैठी बैठी पड़ना रही हूँ (अर्थात् ऐसी अवस्थामें मुझको मर जाना उचित था)। अतः मैं अपने स्नेहको हृत्स मानी हूँ और ऐसे छूटे स्नेहको बदलकर हट करमा अनुक्ति समझती हूँ। तुमको पुत्र माननेका मेरा नाना तो बूझ हो गया, परंतु तुम जो मुझको अपनी माता मान चुके हो उस नाने मेरी स्मृति न मुला देना।*

धर्मरक्षित्या माताको चरित्रमें प्रसन्न पानिब्रत-धर्मको शिक्षाके साथ दो थाने विशेष व्येप हैं। पहली यत यह कि स्त्रियोंको अपनी छोटी-बड़ी सभी सौतेली—जेटानी-वैधवास्त्रियोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये—इसकी शिक्षा इनके चरित्रसे ही मिलती है। यद्यपि कंकलीजी की घोर अनिनि उनके सामने थी, वे बिना अग्रजको ही प्यारे पुत्र रामजीको वनमें भेजवाकर कोई भी हफ न रखनेवाले अपने बेटे मरतको राजगद्दी दिखवा रही थीं तथापि श्रीधर्मस्स्या माताके हृदयमें तनिक भी द्वेषका संचार नहीं हुआ। बलिक ने अपने प्राणप्रिय पुत्रको ही शिरस देने लगी—

अथि विनु मातु बदेव वन जाता। ती धरमन सत भरव ममता।

इसरी-वान यह कि सारे जगत्पति माताओंको अपने सगे-सीतेले आदि सबकोके साथ कैसा प्रेम

* यदि और छद्मरको पड़कर निगल जाता है तो उसके पुत्रोंमें पीड़ित होकर मर जानेका भय रहता है और यदि छोड़ देता है तो उसकी हयाने अप्पा हो जानेकी आशा रहती है। अतएव दोनोंमेंसे उमें कोई भी करने नहीं बनता।

लगा ठवित है—इसकी भी शिक्षा श्रीकौसल्यामातासे ही मिलती है। उन्होंने वैसी द्रव्यजनक परिस्थितिमें पदकर भी—‘राम भरत खोड सुत मम जानी’के निश्चयको छा रहा। इतना ही नहीं—दोनों पुत्रोंको समानरूपसे बालेक प्रमाण भी दे दिया। जिस समय श्रीभरतजी अपने ननिहालमें लौटकर आये और विचल होकर श्रीकौसल्यामातासे मिलने गये। उस समयकी अवस्था देखिये—

मरिचि होय मातु वनि धाई। मुग्धनि बचनि वरी सँद आई ॥
सब सुभाव साईं दिवै लय। अलि हिन मनहु राम किरि आयल ॥

× × ×
का मुबारक वह जो आ कहहीं। सो सपने सुत सुगति न कहहीं ॥
बप की मातुमातु दिवै काय। धन पय सबहि भवन जग काय ॥

श्रीभरतजीको देखते ही वे आलुर होकर दाँबीं, शब्द निकलानेके कारण मुग्धनि होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी। जब भरतजी जल्दीसे उनके समीप पहुँचे, तब उनके हृदयसे लगाकर इस तरह सुली हुई, मालो श्रीमती ही बनसे लौटकर आ गये। श्रीभरतजी नाना प्रकारसे शायद खा-खाकर अपनेको निर्दोष लाजित करने लगे। इसपर श्रीकौसल्यामाताजीने यह कहा कि ‘जस कर्ममें जो कोई तुम्हारी सम्मति बनलायेगा, वह स्वप्नमें भी सुख और सुपरासक भागी न होगा, और फिर श्रीभरतजीको हृदयसे लगा लिया। उस समय उनके रोने रोनेसे दूधकी बारा बहने लगी और नेत्रोंमें प्रेमाश्रु बर गये। मर्या ‘राम भरत खोड सुत मम जानी’का इससे अधिक प्रकट प्रमाण और क्या होगा? क्योंकि माताके स्पर्शसे अपने ही बच्चेके लिये दूध टपकता है, दूसरेके बच्चेके लिये नहीं। इसके अतिरिक्त जब चित्रकूटमें कनकजीकी धर्मपत्नी सुनपनासे भेंट हुई, उस समयके ‘श्री तीक्ष्ण भरत कर भारी’ तथा—

पुत्र स्नेह भरत मन माहीं। रहैं भीक सोहि अगत नाहीं ॥

—आदि बचन इस कथनकी और भी पुष्टि कर रहे हैं।

श्रीकौसल्यामाताके चरित्रमें पानिपतधर्मकी शिक्षा कूट-कूटकर गरी पड़ी है। उनके सम्पूर्ण आदर्श चरित्र एकमात्र पतिदेवताकी अनुकूलताके लिये ही थे। मानस-में प्रमाण देखिये—

कौलक्यादि नारि प्रिय सब आचारव पुनीत।

पति अनुकूल प्रेम हव हरि पद कमल बिनीत ॥

परंतु उनके चरित्रसे एक और भी शिक्षा मिलती है। वह यह कि लोकहितके लिये पतिका अनुगमन छोड़कर दूसरी राह पकड़नेकी वृत्ताको कबन कहे, परलोक-हितके लिये भी यदि कोई स्त्री अपने पतिके अनुगमनको छोड़कर आगे बढ़ती है तो उसके परिणाममें उसको पश्चात्ताप करना पड़ेगा। उदाहरणमें पूर्वोक्त वृत्तको श्रीकौसल्यामाताकी ही जीजिये। वे जब श्रीशतरूपमाजीके रूपमें थीं, तब उन्होंने श्रीमनु महाराजसे अपने बड़कर ब्रिकेन्द्रदिकर करदान माँगा था। अतः उसके फलस्वरूप श्रीकौसल्यामाताके रूपमें उनको पश्चात्ताप करना पड़ा करने ही। मुँहसे अपने स्नेहको छूटा बल्लना पड़ा और प्राण न दे सकनेके कारण—

अस बिचारि नहि करै इत छूट सनेहु बहाइ।

—तक कहना पड़ा। साथ ही अपने पतिदेव श्रीशरयवीकी तरफ ‘छुट बिपद्क पद रति’को जो उनको अनुग्रहमें करदानके नरते—‘अनि बिनु मयि किमि कह बिधु जीबा’की तरह प्राप्त हुआ था और ‘सरय प्रेम जेहि राम पद’के रूपमें पर्यपस्थित हुआ, उन्हें खुले मुँह सराहना करनी पड़ी—

जिये मरी मरु श्रुति जाना। स्नेह हृदय सब दुस्मि ससाया ॥

इसलिये धर्मज्ञ और पतिव्रता स्त्रियोंको श्रीकौसल्यामाताके चरित्रसे शिक्षा लेकर लोक-परलोक दोनों अपनों पतिसे अनुगमनी बनना चाहिये। इसीमें कल्याण है।

सत्यवादी युधिष्ठिर

महाराज पाण्डुकी दो रानियों थी—कुन्ती और मद्री । कुन्तीके खेयद्र पुत्र युधिष्ठिर थे । ये धर्मके अंशकार थे, अतः धर्मराज भी कहलाते थे ।

युधिष्ठिर स्वभावसे ही वैर-क्रोध एवं अहिमानभूष्य थे । ये क्षमाशील, धैर्यवान्, सत्यनिष्ठ, विद्वान्, शान्त, मृदु, पक्लिप्रामा, उदार, त्यागी तथा समदर्शी थे । इसीलिये ये अज्ञातरात्रु भी कहलाते थे । उदात्त चरित्रके सभी गुण इनमें निपमान थे । ये चरित्रके आदर्श प्रयोक्ता थे ।

युधिष्ठिरका आरम्भिक जीवन बड़े कष्ट एवं अगमानमें व्यतीत हुआ । पिता पाण्डु असमय मृत्युको प्राप्त हुए । अग्रे धृतराष्ट्र लोक-ध्वजका पाण्डवोंका कुछ भयान रखते थे, पर अपने उरुण्ड पुत्र दुर्योधनके आगे उनकी एक न चली थी । अतः ये दुर्योधनके विविध पदयन्त्रोंके शिकार हुए । इन्हें रान्ती सुविधा प्राप्त नहीं हुई । दुर्योधनने, अस्त्रागृहमें सभी पाण्डवोंको जला दिया था । इनके माई भीमको त्रिप दिया गया । जुएके छत्रसे इन्हें इरया गया । सारी राज्य-सम्पत्ति छीन ली गयी । ती द्रौपदीको भी मंरी करनेका, उसे अमर्यादित करनेका प्रयास किया गया । उसके पताकी रक्षाके लिये भगवान् श्रीकृष्णको दौटना पड़ा ।

भीष्मपितामहने अपने सप्रपाससे कौरवों-पाण्डवों दोनोंकी शिक्षाके लिये द्रोणाचार्यजीको हस्तिनापुर बुला दिया था । वे सभी राजकुमारोंको शाल-ज्ञानके साथ-साथ अस्त्र-शस्त्रकी भी शिक्षा देते थे । पाण्डवोंपर उमका साथ अस्त्र-शस्त्रकी भी शिक्षा देते थे । पाण्डवोंपर उमका विशेष प्रेम था । गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्योंसे मिष्टाना पाठ भी पूछते रहते थे । एक दिन जब सब कुमारोंने कई पृष्ठ पाठ बाद कर सुनाया तब युधिष्ठिरने अपनी धर्यीपर बतया कि उन्हें केवल दो वाक्य याद हुए थे भी अभी अर्पण हैं । गुरुको क्रोध आ गया ।

उन्होंने युधिष्ठिरको दो-तीन छड़ी चढ़ दी । पर युधिष्ठिर शान्त रहे । इनके मुखपर कोई मान-परिवर्तन न देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्य हुआ । उन्होंने पूछा—'तुम्हें कौनसे दो वाक्य याद हैं ?' युधिष्ठिरने कहा—'स्वयं बोधना और क्रोध न करना' ; जब आप मुझे छड़ीसे मार रहे थे, तब मैं अपने मनको समझ रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिये ।' यह सुनकर आचार्य पानी पी लगे । उन्होंने युधिष्ठिरको गले लगाते हुए कहा—'स्वर्पाय पाठ तो तुम्होंने पढ़ा है ।' क्रोध न करना चरित्रका मूल गुण है ।

सत्कर्मिनी परिपाटीके अनुसार क्षत्रियोंके लिये युद्ध और जुआ दोनों धर्मसंगत थे । दोनोंमेंसे किसी एकका भी निमन्त्रण अलीक़ार करना क्षत्रियके लिये बल्लभ माना जाता था । इसी धर्मसंकटमें पड़कर युधिष्ठिरने दुर्योधनका धृतिनिमन्त्रण स्वीकार कर लिया । उसमें धनुष्मिके छत्रसे वे हार गये । छी भी दाकर लग गयी । राज्य चला गया । वे सर्वसहार गये । निजा उन्हें वनवास—जो १२ वर्षका सामान्य तथा एक वर्षका अज्ञातवास था । युधिष्ठिरने सत्य सत्य किया । समर्थ होते हुए भी वे माहोंके साथ वन चले गये ।

युधिष्ठिर वन हजार श्रेष्ठिय ब्राह्मणोंको भोजन कराकर ही पञ्चम शेषम भोजन करते थे । वे ब्राह्मण भी उनके साथ वन चले पड़े । युधिष्ठिर पड़े धर्म-संकटमें पड़े । क्षत्रिके भोजनका टिकना नहीं था, इन्हें कैसे खिलाते । अन्तमें उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति की । सूर्यने उन्हें एक वृद्धाई (जसराज) दी । उसकी यह विशेषता थी कि जबनक दौरीदी भोजन नहीं कर लेनी, तत्काल उसमें पका रखा अन्न समान नहीं होता था; चाहे जितने व्यभिचर उससे भोजन कर सकते थे । पर द्रौपदीके भोजन कर

मेर मोहन समाप्त हो जाता था। इस पात्रके प्रणसे कन्यसुतमें भी धर्मराज युधिष्ठिरने अपना वनसुत—गान्धर्ग-मोहन निरन्तर चाहू रखा।

कनमें दुर्योधन पाण्डवोंकी हत्याके लिये गया था, पर अर्जुनके मित्र गन्धर्व धृष्टकेतुने कौरवों तथा उनकी स्त्रियोंको एकत्र कर बन्दी बना लिया। उनकी चीख-पुकार सुनकर जहाँ भीम प्रसन्न हुए, वहाँ युधिष्ठिर को बन्धन प्रसीत हुआ। उन्होंने कहा—

ते शतं हि ययं पञ्च परस्परविधावने ।
परैस्तु विमोहे प्राप्ते ययं पञ्चाधिकं शतम् ॥^१

गुरुसिंहो ! दोहो और गुरुकुलकी काज बचाओ ।^१ फिर क्या था ? गण्डीवी अर्जुनने धनुषकी टेंकर करते हुए गन्धर्वोंको लकड़पटा तथा उनसे कौरवों तथा उनकी स्त्रियोंकी रक्षा की। वनवासकी अवधिमें ही प्यासे पाण्डव पानीकी खोजमें एक-एक कर कष्टसेवाके पास पहुँचे और यज्ञके प्रज्ञोक्त उच्छर दिये बिना प्यासकी बेचनीमें जल पीते ही मरने लगे; तब सहदेव-गुरु-अर्जुन-भीमकी मृग्यु हो जानेके बाद धर्मराज युधिष्ठिर अलाशय पर पहुँचे। यज्ञने उनसे भी बड़ी प्रश्न किया। युधिष्ठिर कालीके सप-साय वर्नामा भी थे। उन्होंने अपनी दुपाके बाते बेग्ले टोककर यज्ञके प्रज्ञोक्त यथोचित उच्छर दिया, जो यज्ञ युधिष्ठिर-संवादके नामसे महाभारतमें प्रसिद्ध है; जैसे यज्ञने पूछा—किमाचार्यमतः परम् ?^२

युधिष्ठिरने उत्तर दिया—

महस्याहनि मृतानि शच्छस्ति यममश्विरम् ।
शेषाः स्वतुमिच्छस्ति किमाचार्यमतः परम् ॥

'नित्य (आये दिन) प्राणी यमपुरीकी यात्रा करते हैं, पर शेष यही स्वाधी निवास करना चाहते हैं—
सुखे बँकर अन्य कोई आश्रय क्या हो सकता है ?'

यज्ञ युधिष्ठिरके बचनोंसे सन्तुष्ट होकर बोला—युग चारोंसे किसी एकको, जिसे पसंद, मैं जीवित कर दूँ ।
युधिष्ठिरने कहा—गुरुकुलको जीवित कर दीजिये ।
यज्ञने हँसते हुए कहा—युधिष्ठिर ! तुम वंदे भोले हो । क्या गुरुकुलकी सहायतासे तुम महाभारत युद्ध लड़ोगे ? उसके लिये तो भीम और अर्जुनकी अत्यन्त आवश्यकता है। तुमने गुरुकुलको क्यों मोंगा ?

युधिष्ठिरने कहा—यज्ञराज ! मेरी दो माताएँ हैं, कुन्ती और मद्री। कुन्तीका एक पुत्र मैं जीवित हूँ। मद्रीका भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिये। मुझे राज्यकी चिन्ता नहीं है । यह या युधिष्ठिरका न्याय, उनका धर्म, उनका आदर्श चरित्र। यज्ञने प्रसन्न होकर सबको जीवित कर दिया।

कनमें शीपदी और भीमने युधिष्ठिरको बहुत उक्तसाया कि समर्थ क्षत्रिय होकर आपका कनमें तापस-जीवन कितना शोभा नहीं देता। आपकी छलसे कुर्म हराकर राज्य छीनकर वनवास दिया गया है। आप इस शर्तको न मानें, बल्कर राज्य करें। पर युधिष्ठिरने स्पष्ट बर्ना कर दिया—

मम प्रतिष्ठा च निषोष सत्यां
दुणे धर्मममृतास्त्रीविताड ।
राज्यं च पुत्राश्च यशोभनं च
सर्वं न सत्यस्य कष्टामुपैति ॥

मेरी सत्य प्रतिष्ठा सुनो। मैं धर्मको अमरत्व एवं जीवनसे अग्रे समझता हूँ। सत्यके समर्थ राज्य, पुत्र, यश, धन आदिकर कोई मुख्य नहीं है ।
धर्मनिष्ठा ही चरित्रकी नींव है।

महाभारतके युद्धके पीछे कुछ दिन राज्य करनेके पश्चात् युधिष्ठिरको वैतस्य हो गया। वे पाचों पाण्डव

१—परस्परके हाथमें तो कौरव ही भाई हैं और हम योंब भाई हैं, पर दूष्टोंके साथ लड़ाई होनेपर हम दोनों मिलकर एक ही योंब भाई हैं । यदि भारतवासियों युधिष्ठिरके इस चरित्रसे शिक्षा ली होती तो भारतके दुष्टों पर दुर होते। अब भी वह आदर्श कपादेव है।

द्रौपदी-सहित हिमालयमें गलने चले गये। जब द्रौपदी-सहदेव-नकुल-अर्जुन-भीम सभी हिममें बिथीन हो गये तो युधिष्ठिरने पीछे मुड़कर देखा तब नहीं। कुत्ता इनके साथ अन्ततक रहा। देवराज इन्द्र रथ लेकर प्रस्तुत हुए। बोले—धर्मराज! आप इस रथपर सवार हो सदेह स्वर्ग चले। युधिष्ठिरने कहा—मेरे साथ अन्ततक यह कुत्ता रहा है। इसे छोड़कर अयेला स्वर्ग जाना मुझे सीकर नहीं है। मैं शरणार्थनके नहीं छोड़ सकता। इन्धमे बहुत समझाया। पर युधिष्ठिर अपने निश्चयपर रह रहे।

अन्तमें कुत्ता अहदय हो गया। वहाँ सम्भव धर्म से थे। बोले—मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आप सत्य निकले। अब आप स्वर्ग चले। धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्माचरणके कारण सदेह उस रथपर आरुढ़ हो गए और धर्मके साथ स्वर्गको प्रयाण कर गये।

युधिष्ठिर स्वरूपधर्म और अपने बचनके पक्के राखी थे। उनका अचरित चरित्र चरित्रगठन करनेवालेके लिये सदा आदर्श बना रहेगा।

चारित्रिक व्यवस्था

(लेखक—स्वामी भीष्मचरणानन्दजी सरस्वती)

आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवैदिक, सभी राष्ट्रोंके उन्नति एवं सुख-शान्तिके लिये अपने देश-काल-परिस्थितिके ध्यानमें रखते हुए चरित्र-विधानकी सदा आवश्यकता रही है और रहेगी। यह करो, यह न करो,—इस प्रकार हितकरक अभ्यरणका विधान ही चरित्रविधान शब्दसे निर्देश्य है। यह चरित्र-विधानमय चरित्र-विधान यदि न बनाया जाय तो नास्तिक मनुष्य अपनी चरित्रहीनतासे राष्ट्रकी ही नहीं, अस्तित्व अपनी राष्ट्र-शान्तिपर भी क्षयानाश कर डाले। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चरित्रकी आवश्यकता सभी राष्ट्रोंके सदा रहनी चाहिए।

चरित्रके बचने प्रति लोभ न करो—इस निषेधामय हितकरक राष्ट्रके चरित्रविधानका जो ध्येय प्रयत्नरूपमें अभिक्रमण धरते हैं, सरकार उन्हें बराबर भेज देती है। किसीने एकजन्तमें किसीसे भारपर दस लाख रुपये छूट सिंगे। उस धनसे सारा जीवन अन्नदमप मित्रार-कह मर गया। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उसे चरित्रविधानके अभिक्रमणपर कुछ दण्ड होना या नहीं।

जो राष्ट्र ऐसा मानेगा कि जब वह मर ही गया, तब उसे दण्ड कैसे मिलेगा? तो वह राष्ट्र शब्दान्तरमें यह स्पष्ट कह रहा है कि एकजन्तमें चरित्रविधानका अभिक्रमण करनेसे कोई दण्ड नहीं होता। देश करनेवाला राष्ट्र कभी भी अपनी उन्नति तथा सुख-शान्तिकी स्थापना न कर सकेगा, क्योंकि लोग एकजन्तमें चरित्रविधानका अभिक्रमण करनेमें न इंगेंगे। अतः प्रकटरूपमें या एकजन्तमें जब आराध किया है तो उसका दण्ड प्राप्त होना ही चाहिये। इस व्याप्सुक दृष्टिमें तथा राष्ट्रकी उन्नति, सुख-शान्तिकी दृष्टिमें एकजन्तके अराकका भी दण्ड होना है, यह सीकर करना चाहिये। जो सरकार इसे सीकर करेगी, उसे जमान्तर भी सीधपर करना पड़ेगा। क्योंकि जब इस जीवनमें दण्ड नहीं मिले। तब जमान्तरमें दण्ड मिलेगा। इसे माने बिना समस्याकी समाप्ति नहीं लग सकेगी।

जमान्तर मान लेनेपर ईश्वरने भी सीकर अन्या करना पड़ेगा। क्योंकि जिस जीवने एकजन्तमें कर्म, फल और क्या अपराध किया है तथा उसे जमान्तरमें—कर्म, यहाँ और क्या दण्ड देना चाहिये, यह बर्ण्य राष्ट्र, सर्वसमर्थ ईश्वर ही जान एवं कर सकता है।

यदि यह पता जाय कि जिस राष्ट्रीय चरित्र-विधान ईश्वर्य विधानके अनुरूप होगा, उसके अनुसार ईश्वर जन्मान्तरमें दण्ड-विधान करेगा तो यह पता होता है कि उस अनादि ईश्वरीय चरित्र-विधानका प्रतिपादन—दो, चार, दस-बीस हजार वर्षवाले छंदे पीछेपे शास्त्रोंद्वारा नहीं हो सकता। ऐसी दशामें अनादि अश्वरूप्य वेदोंको ही अनादि ईश्वरीय चरित्र-विधानका प्रतिपादक मानना होगा। तभी चरित्रविधानकी स्थाय्य व्यवस्था हो सकेगी। इसके अनुसार जन्मान्तरमें ईश्वर दण्ड दे सकेगा। इसी प्रकार एकान्तमें किये को "भोग्यकर"—रूप विवेकानन्द, चरित्रविधानका फल ही ईश्वर जन्मान्तरमें तभी देगा, जब वह विधान ईश्वरीय चरित्रविधानके अनुरूप होगा।

अब किये गये विवेचनका मनोयोगपूर्वक मनन करने-वाले मानवोंको यह स्पष्ट ज्ञान हो जायेगा कि राष्ट्रीय उत्तरी एवं सुखान्तिके लिये चरित्रविधानकी आवश्यकता

सभीको सदा रहती है और रहेगी। एकान्तमें किये गये चरित्रविधानके पालन-अपालनका फल पानेके लिये जन्मान्तर तथा सर्वज्ञ-सर्वसमर्प ईश्वरपद मानना अनिवार्य है। चरित्रविधानकी सम्पत् व्यवस्था अनादि ईश्वरीय चरित्रविधान-प्रतिपादक अनादि वेदोंसे ही हो सकती है, सादि शास्त्रोंसे नहीं हो सकती।

इस विवेचनसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो राष्ट्र चरित्रविधानके पालन-अपालनका कर्ता शरीरको ही मानते हैं, उसीके लिये इसी जीवनमें तथा इसी लोकमें दण्डादिकी व्यवस्था करते हैं, उनकी व्यवस्था अधूरी है। शरीरसे पृथक् जीवकाम मानकर जन्मान्तरमें तथा परलोकमें भी दण्डादिकी व्यवस्था करनेवाले वैदिकोंकी अनादि सनातन धर्मानुसार की गयी व्यवस्था ही पूर्ण है। अतः चरित्र-निर्माणको चाहिये कि वेद और वेदानुसारी धर्मोंसे चरित्र-विधान जानकर तदनुसार आचरण करें।

—१५६६६६—

सत्यकाम जावाल

गौतम ऋषिके आश्रममें एक दिन एक छोटा-सा श्लोक आया। उसने पढ़ी नस्लासे ऋषिके चरणोंमें प्रणाम कर प्रार्थना की—“भगवन् । मैं ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए आपके चरणोंकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे सीखिते प्रदान करें।” महर्षिने स्नेहपूर्वक पृष्ठ—“तब तुम्हारा श्रेष्ठ क्या है?”

बालक बोला—“मैंने अपनी मातासे यह बात सुनी थी। उसने बताया कि जब वह तरुणी थी, तब मेरे पिताके घर बहुतसे अतिथि आया करते थे। मेरी माँ उनकी देखभाल करती रहीं। इसीसे वह पितासे प्रेम न पूछ सकती। मेरी शौचावस्थामें ही पिता परलोक चिह्न गये। इसलिये मुझे इतना ही ज्ञान है कि मैं अपनी माता जन्माश्रयका पुत्र सत्यकाम हूँ।”

ऋषिने प्रसन्न होकर कहा—“सौम्य । ब्राह्मणको छोड़कर अन्य कोई भी इस प्रकार सरल मांससे सभी बात नहीं कह सकता। तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो। मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार कर देता हूँ।”

उपनयनके पश्चात् ऋषिने अपनी गोशालाकी चारों ओर झुंझी-पतली गाँवें चुनकर सत्यकामको दी और कहा—“पुत्र इन्हें चराने बनमें ले जाओ। जबतक इनकी संख्या एक स्रष्टा न हो जाय, तबतक लैट्रिनर यहाँ मत आना।”

बालक सत्यकामने गुरुजी आज्ञा स्वरूप स्वीकार की। चर्यके धनी ज्ञानविप्रासु उस सचरित्र बालकने गाँवोंको चारे-पानीकी पर्याप्त सुविधावाले बनमें ले जाकर उनकी सेवा आरम्भ कर दी। उसकी सेवासे कुछ ही वर्षोंमें

गोवंशीकी संख्या हज्जारपर पहुँच गयी। तब एक दिन वृषभने आकर मनुष्यकी बाणीमें ससते कहा—सत्यकाम ! जब हमारी संख्या एक लाख हो चुकी है। तुम हमें गुरुदेवके आश्रममें ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्मके एकपादका उपदेश करता हूँ। दूसरे पादका उपदेश अग्निदेव करेंगे। सत्यकामने यथापूर्वक उनसे ब्रह्मके एकपाद प्रकाशवाक्य उपदेश ग्रहण किया और वह गाँवसहित गुरुके आश्रमको चल पड़ा।

अगले दिन सायंकल उसका पड़ाव एक जखरायके तटपर पड़ा। वहाँ अग्निदेवने प्रकट होकर 'अनन्तबाल' नामका ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश उसे दिया। तीसरे पड़ावपर हंसने 'ओषिन्मान' नामक ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश दिया। चौथे पड़ावपर जम्बुर्गने आपतनवान, रूपसे ब्रह्मका उपदेश दिया।

इस प्रकार सत्यकामने गुरुसेवा तथा गुरुदेवके प्रतापसे वृषभरूपमें वायुदेवका, अग्निरूपमें अग्नि देवता, हंस रूपमें

सूर्यदेवता तथा जलमूर्गिरूपमें प्राणदेवतासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। एक सप्ताह खस्य गए तब जब वह गुरुदेवके आश्रममें पहुँचा, उसका मुखमण्डल ब्रह्मतेजसे दीर्घमल हो रहा था। उसे खस्य एवं तेजोमय देखकर महर्षिने पूछा—धुत्र ए ब्रह्मज्ञानीके समान दिखायी देता है। तुझे किसने ब्रह्मज्ञान दिया ?

बिनीत होकर सत्यकामने कहा—भगवन् ! मुझे मनुष्येन्द्रोंसे ब्रह्मज्ञानका उपदेश प्राप्त हुआ है। पर आप जैसे आचार्यद्वारा प्राप्त विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अब आप मुझे उपदेश करें—कहकर सत्यकामने विषमप्रीति पूरी बात कह सुनायी।

अतः भक्त सेवा एवं विनम्र उस सचरित्र मनुष्यको अग्निने हृदयसे लगाकर आशीर्वाद दिया—धुत्र ! तूने जो कुछ जाना है, वही ब्रह्मतत्त्व है। अब तुम्हारे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं है।

चरित्र और चरित्रवान्

(निरुक्त—आचार्य श्रीसीतारामजी बगुवेंरी, पृष्ठ ५४)

संसारके सभी देशोंमें प्रत्येक नागरिकसे सदा यह आज्ञा की जाती रही है कि वह समाजका उपयोगी अन्न बनकर समाजमें शांति, शान्ति, सद्भाव और सहयोगके साथ दूसरेका हित करनेकी भावनासे कार्य करता रहेगा। शिष्ट, सत्य और सुशील नागरिक बननेके लिये बाणी और व्यवहारकी शुद्धि या अन्न-शुचिता आवश्यक और अपरिहार्य है। प्रत्येक नागरिकको अपनी बाणी और व्यवहारसे अपने सम्पर्कमें आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको संतुष्ट करनेका यत्न करना चाहिये। यही शील है। यही चरित्रका आधार है। बाणी और व्यवहारकी इस शुचिके लिये यह आवश्यक है कि प्राथमिक अवस्थामें ही माता-पिता, अभिभावक या गुरु उसे सामाजिक शिष्टाचारकी शिक्षा प्रदान करें। इससे वह

अपने कर्म और समाजमें अपनेसे बड़ों, अपने बराबरों और अपनेसे छोड़ोंके साथ आदर, सद्भाव और स्नेहका व्यवहार करेगा। इसीलिये प्राचीनकालमें गुरुकुलोंमें यह नियम था कि यशस्वान्तो गुरु संप्रभु शांति, शिष्टाचार आदि ही सिखाते थे—

उपनीयं गुरु शिष्यं शिष्टयेच्छौचमादितः ।
आधारमग्निं कार्यं च संध्योपासनमेव च ॥
(मनु • २। १९)

शिष्टाचारके अन्तर्गत धर्मके इन्द्रजन्म—नितामर्ह, नितामर्ही, माता, पिता, चाचा आदिके प्रति अदरपूर्ण, यथापूर्ण तथा स्नेहात्मित व्यवहार, अपने माँ-बाँपमेंसे बड़ोंका आदर और सम्मान, छोड़ोंके प्रति स्नेह और सद्भाव, उनकी भावनाओंका आदर और तोपण, उन्हें

धृष्टि, प्रसन्न और संतुष्ट करनेवाला भयल, धरके सेवकोंके प्रति सदा व्यवहार, अपने पड़ोसियोंसे स्नेह और सम्बन्धोंके साथ निर्बाह, गुरुकुल या विद्यालयमें अपने गुरुजनोंके प्रति आदर और सेवाका भाव, अपनेसे बड़े व्यक्तियोंके प्रति आदर और अपने समकक्षक साथी व्यक्तियोंके प्रति सहयोग, सत्यनिष्ठा, और सहायता-का सब तथ्य अपनेसे छोटी बस्तुओंके व्यक्तियोंके प्रति करुण, सहयोग, स्नेहका भाव आदि सब संनिहित हैं। स्वयंसे बुद्धबलोंका आदर और सम्मान करना, मन्दिर, मठ आदि धार्मिक स्थलोंमें शांत और मौन होकर बौद्धिक क्रियाकलापमें मर्यादा और शान्तिपूर्वक आवश्यक कर्मों एवं परामर्श देना, अपने देशके प्रति पूर्ण भक्ति तथा निष्ठा रखते हुए (अपने देशके) पर्वत, मदी, नहर, प्राम, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि सबके प्रति ममतापूर्ण स्नेह बनाये रखना और उनकी निरन्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे देशका असम्मान हो तथा अन्य बर्गों, वर्गसमूहों एवं वर्गकर्मियोंके प्रति हार्दिक सम्मान और सहनशीलता बनाये रखना—शिष्टाचार, शील या चरित्रका प्रथम स्तूपान है।

इन समस्त शिष्टाचारोंका बीज वाणीके संस्कारपर पूर्णतः निहित है। इसीलिये—‘वाच्येण समलंकोपेति पुरयं या संस्कृता धार्यते’ कहा गया है। ग्रेक्सामी इन्वीदासनीने भी कहा है—

एकसि मीठे वचन तें सुख उपजत जाई और ।

कनीकरन एक मंत्र है, परिहृय वचन कठोर ॥

वाणी और व्यवहारका यह माधुर्य ही समष्टिरूपसे धीरे या चरित्र कहलाता है। अपने मनका सम्पूर्ण व्यंजन निकालकर ऐसी स्निग्ध वाणीका प्रयोग करना चाहिये, जिसका प्रयोग स्वयंसे भी अच्छा लगे और

दूसरोंको भी सुख दे। शीलवान् पुरुषका मुख्य लक्षण भी यही है कि वह अपनी वाणीसे कभी किसीको किसी प्रकारका मानसिक कष्ट नहीं पहुँचाता। वह जिससे बात करता है, वह उसकी भावना ही मुग्ध होता रहता है। इसीलिये कहा जाता है कि गुह न दे तो गुहयरी-सी बात हीं कहे। इस प्रकारकी वाणीका व्यवहार करनेवाले शीलवान् पुरुषका सर्वत्र समादर होता है। उसका लक्षण ही यह है कि वह न तो अपने मुँहसे अपनी बर्बाई करता है, न दूसरोंसे ही अपनी बर्बाई करता है और यदि कोई उसकी प्रशंसा करने भी छला है तो वह तत्काल उसे टक जाता है। शीलवान् पुरुषका दूसरा लक्षण यह है कि वह ‘शिशुबन्धुमुपकाशयेन्निभिः प्रीययन्तः’—सदा दूसरोंका उपकार करता रहता है, पर वह दूसरों भी कभी किसीसे उसकी बर्बाई नहीं करता। फारसीमें कहाया है—
‘नैकी कुन बरिमां बंदार’—‘दूसरेकी मज्दारी करो और उस मज्दारीकी बात नदीमें बहा दो।’ मज्दारी करके उसका बंधन पीटना, उस मज्दारीके व्यवहारको समाप्त कर देता है।

शीलवान् पुरुषका तीसरा लक्षण यह है कि—यदि उसके प्रति किसीने छोट-से-छोटा भी उपकार किया हो या उसकी स्वात्ता की हो तो वह उसे सदा बहुत बड़ा बनाकर निरन्तर हृत्प्रतापूर्वक उसकी प्रशंसा करता रहता है। अपने प्रति किये हुए उपकारको जो नहीं मानता, वह इंसान नरानम व्यक्ति समाजमें रहनेके योग्य ही नहीं है। भगवान् रामके शीष्टके सम्बन्धमें कहा जाता है—

सुभि सीतापति सीध-मुग्ध ।

मोद न मय, उपपुलक, लयन जक तो नर खेर काठ ।

श्रीहनुमान्जीने उनके लिये सीताजीकी खोजका सेवा-कार्य किया था। उसके लिये वे हनुमान्जीके

• सुसंस्कृत वाणी ही मनुष्यका ऐसा विद्य अस्त्रकार है, जिससे मनुष्य सदा सम्मानित और लोकप्रिय होता है।

प्रति निरन्तर पत्नीहं (वृत्त) बने रहे । शक्तीने जो उन्हें बेर स्त्रियाँ दिये थे, उन बेटोंके स्वादको वे मिथिला और व्योम्भके राजसी भोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वादिष्ट बनाने रहे । इसके अनिरिक्त अपने पिता, माता— यहाँतककी वनवास दिलनेवासी विमानाके प्रति भी उन्होंने सदा शीलयुक्त व्यवहार किया । अपने माद्यों, अपने मित्र विभीरव और सुमीष तथा अपनी प्रजाके प्रति भी उनका प्रेम आदर्श रहा । महर्षि विश्वामित्र और गुरु ब्रह्मिष्ठके प्रति उनका आदर-मध्य मंत्रारमें अद्वितीय रहा है । ऐसा शीलयुक्त व्यवहार मनुष्यताका प्रथम और निताम अमीष्ट अङ्ग है, जिसका आधार इन्द्रकी उदारता और बागीका मनुष्य है ।

शीलयुक्त बागीके लार अङ्ग माने जाते हैं—बड़ शूद्र हो, अर्थात् बाणमें व्याकरण अपना सागणिक जीवनकी कोई वृष्टि न हो; कलमक हो, अर्थात् उसे सुनकर झोता तत्पान उसकी ओर जाह्य होकर खिल उठे । बड़ बाणी इन्ही मधुर हो कि, झोता उसके बोलनेके शरार ही मुग्ध हो उठे; साथ ही बड़ बाणी प्रभावशाली भी हो, अर्थात् ऐसी मधुरताके साथ कही गयी हो कि झोतार उसका अनुचिन प्रभाव पड़े और वह बोलनेवालेके मन्त्र स्मरण करने लगे । इसीलिये संसारके सभी देशोंके महापुरुषों, मनीषियों तथा महान् विभा-शास्त्रियोंने शीलको ही सबसे अधिक महत्व दिया है और इसीलिये सभी देशोंमें समान रूपसे उन सब तत्त्वोंको आवश्यक शिक्षाके अन्तर्गत स्वीकृत कर लिया गया है, किन्से मनुष्यमें मनुष्यता आती है । सार्वभौम, सार्ववर्षीय अर्थात् श्रमण शिक्षाके सर्वमान्य सिद्धान्तोंके अनुसार प्रत्येक श्रेष्ठ नगरिकको अनुविद्य, सम्प, सम्य, परहितकारी तथा परार्थमानिन नागरिक होना ही चाहिये । इन गुणोंकी पूर्तिके लिये उपर्युक्त बागीका मनुष्य और व्यवहारकी सुधि अर्थात् सयनिष्ठा परम आवश्यक है । यही सपरिव्रता है ।

योगक्षेम—प्रत्येक व्यक्तिको अपना जीवन-मार्ग तो करना ही पड़ता है । इसके लिये उसे अपनी योग्यता, परिस्थिति, वातावरण, साधन तथा परिवारेके अनुसार तत्तत्स्थानीय सुलभ पदार्थों और अवसरोंके आधारपर सत्यता और सद्बुद्धि- (ईमानदारी) के साथ अपना और अपने आश्रितोंका योगक्षेम वृत्त करनेके लिये अपने परिवारके बड़े-बूढ़ों अथवा गुणीजनोंसे अपने कुल व्यवसाय- (कुलीनिका)-यह वह आवश्यक कौशल अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये, जिससे द्वारा सबको संतुष्ट करते हुए सद्बुद्धिके साथ अपने कर्तव्य और अधिकारका निर्वाह करते हुए अपने परिवारका पोषण कर सके । साथ ही दिन व्यक्तियोंके सम्पर्कमें वह आये, उन्हें अपनी मधुर वाणी, स्नेहपूर्ण व्यवहार, सयनिष्ठा, तत्परता और सम्राजसे तुल्य भी कर सके । केवल अर्थवृत्ति विधा प्राप्त करना ही अर्थ-सिद्धिके लिये आवश्यक नहीं है, उसके साथ व्यवहारशुद्धि (ईमानदारी), शील और वचनशाला भी निम्न आवश्यक है—“अर्थशौचं परं स्मृतम् ।” (मनुस्मृ. ५।१०६)

पारिवारिक चरित्र—प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवारका स्वाभाविक अङ्ग होना है, चाहे वह परिवार मन्त्रा-मित्र, याद-बहनरा हो, चाहे किसी आश्रममें गुरु अथवा सहयोगी अन्नेश्वरियों वा सहाचारियोंका हो, चाहे अन्य किसी समुदायका हो । पर आवश्यक वह है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने उस परिवारके लिये उपरानी अथवा सिद्ध होना चाहिये । अर्थात् मनुष्य जिस प्रकारके परिवारमें भी रहे, वह शुद्धतम पारस्परिक सहाय, सन्तोष, सहाय्य और सेवाकी भावनासे कार्य करे, दूसरोंका आग्रह अमान, प्रमुख दिखाने और दूसरोंके काम करनेमें भावना उत्प्रेष न हो । उसका धर्म यह होना चाहिये कि वह स्वयं कष्ट और अशुविषय सहकर भी अपने परिवारके अन्य सदस्योंके हित और वृद्धिप्रयत्न उपाय सोचे और यथाशक्ति सबकी सहायता करता रहे ।

सामाजिक क्षील—प्रत्येक व्यक्ति अहाँ एक ओर परिवार का अग्र्यक और सामाजिक अङ्ग होता है, वहीं वह उस समाज में अङ्ग होता है, जिसमें वह जन्म लेता, जिसके बीच वह रहता, काम करता, अपनी ब्रह्मिक क्षमता तथा व्यवहार करता है। इस दृष्टिसे प्रत्येक व्यक्तिके कई प्रकारके समाज बन जाते हैं। परिवार एक समाज, जन्मिन् दूसरा समाज, पड़ोसका तृतीय समाज, धर्मका चौथा समाज, व्यवसायका पाँचवाँ समाज, लैंगिक या किनोद आदिका छठा समाज, विद्या के शिक्षक सप्तवाँ समाज, विचार या राजनीतिक दलका अष्टवाँ समाज आदि अनेक प्रकारके समाजोंमें प्रत्येक व्यक्ति एक होते हुए भी अलग-अलग ढंगसे अपने निमित्त समाजोंकी नीतिके अनुसार व्यवहार करता है। इन सभी प्रकारके समाजोंमें उसे उपकारी, सहयोगी, सहयोग्य और सेवाप्रिय होनेके साथ-साथ सहायक बनना ही चाहिये। तभी वह अपने इस समाजकी सुखित सेवा भी कर सकता है, उस समाजमें आदर भी प्राप्त कर सकता है, उस समाजकी समुक्त भी कर सकता है और उसके द्वारा लोक-कल्याणके कार्य भी कर सकता है।

वैयक्तिक और मानवता—जैसे प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार का समाजमें रहता और व्यवहार करता है, उसी प्रकार वह एक देशमें भी रहता है। उस देशके जन-संख्या, भाषाओं, कामनाओं, आकाङ्क्षाओं, अधिकारों आदि सभी उसका ही यथोचित भाव, अधिकार और धर्म्य अधिक रहता है। देशके निवासीके रूपमें वह अपने देशके विभिन्न समुदायों, धार्मिक समुदायों, जमीनिक दलों तथा सम्पूर्ण जन-समाजका अनिवार्य भाग बन जाता है। ऐसी स्थितिमें उसका कर्तव्य हो गया है कि न तो स्वयं वह कोई ऐसा काम करे न किसीको करने दे, जिससे देशके सम्मान, सम्पत्ति और जनसमानको ठेस पड़े। उसे सबसे अधिकतर इस

प्रकार प्रयत्न करना चाहिये कि देश समृद्ध, शक्तिशाली और समुन्नत हो। उसका किसी अन्य देश, जाति, व्यक्ति या शासन शासन न होने पायें। जो देशके विरोधी या शत्रु हों, उन्हें नष्ट करनेके लिये उसे अपना सर्वस्व त्याग करनेको भी सर्वदा उत्तम रहना चाहिये। जो व्यक्ति, जाति, राष्ट्र या समाज अपने देशको किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेका प्रयत्न करें अथवा अपना या अपने परिवारका स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, उनका निर्मम और निष्पक्ष होकर विरोध करना चाहिये। उस विरोधके लिये जो भी कष्ट सहना पड़े, उसके लिये भी सदा तत्पर रहना चाहिये।

देश-भक्तिही भावनासे भी ऊँची मानवकदी या विवहितकी भावना है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिके प्रयत्नपूर्वक यह क्नाते रहना चाहिये कि जिसके सारे प्राणी सब सुखी हों, और सुखी रहें। परस्पर धन्यत्व-भावसे एक दूसरेकी सहायता करें। प्रेम और सद्भावके साथ रहें, समद्विमुखसे लोक-कल्याणका उपाय करते रहें और कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे मानवजाति, यहाँतक कि पशु-पक्षी या वृक्षादिक भी संसार और बिनाशकी किसी भी प्रकार सम्भावना न हो—

सर्वे व सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु मिरामया।
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

स्वस्थ शरीर और संतुलित मन—उपर प्रत्येक सन्तुलित नागरिकके लिये जो अनेक प्रकारके व्यवहारों और कर्तव्योंका निर्देश दिया गया है, वह तत्काल सम्भव नहीं है, जबतक मनुष्यका शरीर पूर्णतः स्वस्थ और सक्रिय न हो, उसका मन अभिग, निर्मम और संतुलित न हो और उसमें उदार शील्युक्त व्यवहार-शुद्धि न हो। जबतक मनुष्यका शरीर सक्रिय नहीं होता, उसका मन व्यवस्थित, स्थिर और संतुलित नहीं होता तथा उसकी शुद्धि व्यवहारशील नहीं होती, तबतक वह परिवार, समाज या देशमें रहकर भी अपने कर्तव्यका

कर सकता है। इसलिये सर्वतोभावेन मनुष्यको नीचे
रहनेके लिये सार्व, सार्विक मोजन, नियमित और
संपन्न जीवन, निरन्तर कार्य-संछिन्नता और तत्परता
नितास्त व्यक्त्यक्त है। जबतक यह समर्थ नहीं होती,
तबतक वह किसी प्रकारसे भी अपना या दूसरोंका कोई
हित-सत्वन नहीं कर सकता। समाजका प्रत्येक व्यक्ति
सब प्रकारके मादक पदार्थोंका त्याग करके यदि
संयुक्त, सार्विक आहारका आश्रय ले, ठीक समयपर
एतको शीघ्र सोकर प्रातः शीघ्र उठकर समयसे व्यायाम,
प्राणायाम, भोजन एवं मगधमनन करके अपना नित्य
और नैमित्तिक कर्म करता रहे तथा गर्मी, सर्दी बरसि
सुरक्षित रहकर ऋतु-परिवर्तनके दोषोंसे बचता हुआ
जीवन-यापन करे, ईश्वरमें श्रद्धा रखकर और निर्भर होकर
वर्ष करे तो वह चरित्रवान् पुरुष निश्चय ही दीर्घजीवी
होकर अन्तर्मत्तयाग और लोक-मत्तयाग करता हुआ
सबका धर्माभ्यन्तन करकर धरा और धर्मिणि अभिन कर
सकता है—

सर्वलक्ष्म्यहीनोऽपि या सदाचारयान् नरः।

अहधनोऽनस्यस्य धातं यर्षाणि जीयति ॥ (मनु०)

धार्मिक सहिष्णुता—संसारमें बहुत-से देश हैं।
उनमें अनेक प्रकारके सम्प्रदाय और धर्म प्रचलित हैं।
उन सभीकी उपासना-पद्धति, धर्मकण्ड और सिद्धान्त
भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक व्यक्तिमें बुद्धि और संयुक्त
व्यक्तियत्तसे सदाचारी पुरुषका धर्म है कि वह अपने
विश्वासके अनुसार अपनी उपासना-पद्धति और धर्म-
कण्डका अनुगमन करे, पर यथासम्भव उसे दूसरोंकी
उपासना-पद्धति, धर्मकण्डका तथा उनके धार्मिक
उत्सवों और पर्वोंका भी सम्मान करना चाहिये। देशमें,
अन्य देशमें शान्ति बनाये रखनेके लिये हम प्रत्येक

धार्मिक सहनशीलता आवश्यक है। यह बुद्धि, तभी
सकती है, जब प्रत्येक व्यक्तिमें धर्मबुद्धि वर्धित हो
दूसरेका हित सोचनेकी, किसीकी हिंसा न करनेकी और
लोक-कल्याण करनेकी भावना विद्यमान हो। यह भावना
तभी पुष्ट होती है, जब प्रत्येक देशका नागरिक अपने
देशके सब निवासियोंकी भावनाओंका आदर करता
सीख ले और अपने देशके महापुरुष, पर्वत, नदी, नगर,
तीर्थस्थान, मन्दिर, पशु, पक्षी, विस्व, तुरुही आदि इस
पौधे सबको अपना आदरणीय एवं अत्यन्त सम्मान
सबके संरक्षण और समुद्रागके लिये निरन्तर प्रयास
करता रहे। जब हम इस प्रकारकी व्यापक धर्म
भावना करने देशके नागरिकोंमें भर सकें, तब हम
समझना चाहिये कि हम उन्हें उच्च चरित्रकी ओर आकर्षित
कर रहे हैं।

आवश्यक प्रायः लोग यह कहते सुने जाते हैं कि
हमारी शिक्षा-प्रणाली बड़ी दूषित है, किन्तु इसी शिक्षा-
प्रणालीमेंसे ही तो महामना मालवीयजी, महात्मा गाँधी,
एवीन्द्रनाथ टागोर तथा अन्य अनेक उदारचरित्रा वैसमक,
परायणी, सदाचारवान् महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। क्या
शिक्षा-प्रणाली जो भी हो, हम निश्चिन्तनसे इसी शिक्षा-
प्रणालीके अन्तर्गत चरित्र-शिक्षाको योजना में सिद्ध कर
सकते हैं। किन्तु उसके लिये ऐसे नियोजित और
सुन्यव्यक्ति व्यक्तिगतने अप्पारक और धार्मिक नेताओंकी
आवश्यकता है, जो चारित्रिक शिक्षामें निष्ठाके साथ
विश्वास रखते हों और स्वयं आदर्शचरित्र हों। चारित्रिक
आदर्श पुस्तकों, व्याख्यानोंकी अपेक्षा आचरणमें अधिक
प्रभावकारी होता है। अतः उसकी विशेष आवश्यकता
है। सारे संसारमें चरित्रकी शिक्षा देनेवाला भारत सब
जगत् आदर्श पुनः स्थापित कर सकता है।

महान् चरित्र-निर्माता समर्थ गुरु रामदास

(छेतरक—डॉ० श्रीविश्वविष्णुजी मुले)

आज जिसमें जो चरित्रहीनताका दर्शन होता है, प्रायः कुछ पैसी ही चरित्रहीनता समर्थ गुरु रामदाससखामीजीके समय थी। यकोंके बरंबार होनेवाले आक्रमणोंसे सर्वत्र अंधकार छा गया था। ज़िन्दगीके अष्ट क्रिया जा रहा था। सर्वत्र धन, चाल, संपत्ति और ज़िन्दगीका अग्रहरण होश था। 'जिसकी लाली उसकी मौत' कहाकत चरित्रहीन हो रही थी। इस अंधाधुंध बर्तावसे समाजमें कमीष्टि, चरित्रहीनता, दुर्व्यसन तथा नैराश्र्य आदिकी इति हो रही थी। इन्हीं दिनों श्रीरामदाससखामीजीने यह सत्कृतक भारतवर्षमें आसेकुछिमाकल तीर्थाटन किया। इस यात्रामें उन्होंने भारतीय जनतामें फैले चरित्रहीनताका सूक्ष्म दृष्टिसे अन्वेषण किया और इस चरित्रहीनताको दूर करनेके लिये क्या किया था। यह विचार कर वे जनतामें सच्चरित्रताका प्रसार करनेके लिये कटिबद्ध हुए।

उन्होंने जनतामें फैली हुई निराशाको दूर करनेके लिये सर्वप्रथम युवकोंको शक्ति-मुक्तिके देवता श्रीहनुमान्-जीकी उपासनाकी ओर प्रेरित किया। फिर व्यायाम और कसरतके क्षेत्रोंमें उनका विशेष संपर्क किया। उन्होंने अपने उपदेशोंके माध्यमसे लोगोंको सच्चरित्रताकी भी शिक्षा दी। श्रीरामदाससखामीजीने इसके लिये प्रायः एक हजार प्रचार-संस्थान अर्थात् मठ, अखाड़े भारतमें स्थापित किये और वहाँ अत्यन्त दीक्षसम्पन्न, अनुभवी, विपरीत प्रचारकोंको मेजक, रखकर जनसामान्यको चरित्रवान् बनानेका प्रयास किया। उन्होंने ग्राम-ग्राममें शक्ति-सन्तुष्टिदाता श्रीमहाश्वर हनुमान्-जीकी मूर्तिकी स्थापना कर प्रत्येकके सामने हनुमान्-जीका आदर्श स्केन्द्र प्रपन्न किया। इनके परिणामस्वरूप उन्होंने अश्रित्य स्वपति धीशिवजी महाराजका महाराष्ट्रदेश कीर्तनी दासतासे मुक्त होकर ...

उन्होंने अपने 'दासबोध' तथा अन्य दूसरे कर्मों-द्वारा कस्मियुगी चरित्रहीनताका दर्शन करवाया है। साथ ही इस चरित्रहीनताको हटकर चरित्रसम्पन्नता कैसे प्राप्त की जाय, इसका भी योग्य मार्गदर्शन अपने कर्मोंमें तथा प्रचारक दासबोधमें करवाया। वे कहते हैं—

कर्म साधनच कर्मसाधक न वे। सद्गुरु गुणसी न कहे उपादे।
को हीरणी बकापी सोवे, आगंतुक गुणवी ॥
(दासबोध)

मानव अपना नैसर्गिक रूप तो नहीं बदल सकता, किंतु अपनेमें जो दुर्गुण निवास कर रहे हैं, उन्हें प्रयत्न कर सद्गुणोंमें परिवर्तित कर सकता है। इसलिये उन्होंने अपने प्रथम दासबोधमें 'उत्तम कृष्ण' आदि प्रकरणोंद्वारा और बहुत-से कर्मोंद्वारा सच्चरित्रवान् मानव बननेके लिये अनेक मार्ग प्रदर्शित किये हैं। बाळक और विद्यार्थियोंमें सदाचार सम्पन्नता हो—इसके लिये उन्होंने बहुत-से कव्य रचे। एक कव्यमें वे कहते हैं—
'अन्धो। सूर्य बोधे। बुद्धिको विवेकलुप्त रखो और विचरमें सदा सद्गुणोंको ही धारण करो। अपना शरीर और कल सच्छ रखो। गंदगीसे सदा दूर रहो। अपनेमें जो बगोहब, हान्यहृत् हैं उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो और उनके उपदेश सदा हृदयमें धारण करो।'

श्रीरामदाससखामीजीका 'पनोबोध' अर्थात् मनको बोध नामक २०४ श्लोकोंका कव्य है। इसे उपनिन्द-सार समझा जाता है। इसका महाराष्ट्रके घर-घरमें पठन किया जाता है। इस कव्यके आरम्भिक इक्कीस श्लोकोंका सखामीजीने सच्चरित्रताके लिये कंसा बर्ताव है। इसका अत्यन्त सुंदर मार्गदर्शन किया

है। वैसे कहे तो श्रीरामदासस्वामीजीने अपने सम्पूर्ण वाक्ययुद्धा चरित्रग्रहीन मानवको चरित्र्यसम्पन्न बनानेका यत्न प्रयत्न किया है। उनके सम्पूर्ण वाक्ययुद्धा यथार्थ दर्शन करनेका प्रयत्न इस लेखके द्वारा करना स्वयं जयध्रीधुधिर समर्थ ।

प्राचीन भारतमें शिक्षासे चरित्र-निर्माण

(लेखिका—डॉ० (पु०) कृष्णा गुप्ता, एम० ए०, पी०एच० डी०)

भारतका प्राचीनकालसे ही ज्ञान एवं विज्ञानका प्रेमी रहा है। 'प्रश्नोत्तर' (प्रश्नोत्तर) के अनुसार इस देशमें प्रमुख ऋषय अर्थात् दार्शनिक और वैज्ञानिक रहे हैं। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थों के सम्बन्धमें भारतके विद्वानोंने इतनी गम्भीरता की है और इतने श्रेष्ठ प्रयोगों का रचना की है, जिससे सारा संसार उनके सामने नमस्तक है। अतः इस बातका स्वीकृति है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने वाक्यात्मिक स्वरूपको अचल रखते हुए देशको गौरवान्वित किया है। यहाँकी आदर्श एवं गौरवमय संस्कृतिकी आत्माका दर्शन यहाँकी शिक्षामें होता है। हमारे पूर्वजोंकी शिक्षा रही है—ज्ञान जहाँसे मिले वहाँसे प्राप्त करो और पुक्तिपुक्त, न्यायपुक्त और ज्ञानवर्धक शिक्षाको प्रशंसा करो। वैदिक धारणाके अनुसार वेदना लोग सर्वज्ञ होते हैं—विद्वान्सो द्विदेवाः (शतपथ० ३। ७। १। १)। मनुष्यमें भी विद्यासे दिव्यताका प्रवेश होता है। विद्याविदोंने विद्याको नेत्र, वाक्पुत्रता और कानधनुतक माना है—

मतेषु रसति पितेय द्विने मियुक्ते
कामेय गति न्यायपमपीय न्येयम् ।
एकस्मिन् तमोनि शिनोनि च विदुः कीर्ति
किं किं न साधयति ब्रह्मलेय विद्या ॥
(भौमसूत्र)

अपराधको अनुसर शिक्षा एवं ज्ञानसे बहुत प्राण और प्राण पालेकी शिक्षा है—

विस्तारमयके कारण असंभव है। प्रपराबद्धस्वेष और 'मनोबोध'—इन दोनों प्रयोगोंके हिंदी भाषा प्रकाशित हो चुके हैं। वाक्य बर्णन प्रयोगोंके उक्त निर्दिष्ट प्रकारोंको देख सकते हैं। अस्तु ॥

यो यै तां प्राप्स्यो वेदामृतनाचुत्तं पुरम् ।
तस्मै यम च प्राप्स्य चक्षुः प्राप्सं प्रज्ञां ददुः ॥
(अथर्ववेद १०। १। २९)

उपनिषदोंमें तो ब्रह्मज्ञानका सर्वाधिक महत्त्व रखा है। ब्रह्मज्ञानके द्वारा स्वयं प्राप्त करना, अपने कुम्भकी, ब्रह्मज्ञानकी प्रतिष्ठा करना, शोषणों पर करना, पराधीन होना, अमरता तथा गुहा-मन्त्रिसे मुक्ति पाना सम्भव माना गया है। (मुं० उ० ३। २। ९) अथर्ववेद और नैष्ठिक ब्रह्मचर्यको धर्मका प्रमुख ब्रह्म माना गया है। (छा० १। २३। १) विद्यासे अमरता पानेकी भी सम्भावना कल्पी गयी है (ई० ११, पू० आ० १। ५। १६)। अर्थात् (३। २०) में पूज्य लोगोंमें विद्या और बुद्धिसे सुरोक्ति लोगोंके लिये सर्वोच्च स्थान नियत किया गया है (अर्थात् ३। २०)। महाभारतके अनुसार भी ब्रह्मयोगमें पूज्यता विद्यासे उत्पन्न होती है—

यो विद्याया तपसा जग्मना वा
ब्रह्म न पूज्यो भवति द्विजानाम् ।
(महा० १। ८४। १२)

मनुने ब्राह्मण-समाजकी प्रतिष्ठाका आधार ज्ञानको ही बताया है। उनके अनुसार बड़ी ब्राह्मण प्रेम्हा है, जो सबसे अधिक ज्ञानी है। अतः ब्रह्मण कायके दार्थिक सदा अने मामको सार्थक नहीं करण (मनु० २। १३५-६)। मनुने विद्याकी प्रशंसा करते हुए विशेष किया है कि ब्राह्मणके लिये तप और विद्या

तोत्रे निःशेषस्वर है। इनसे तपके द्वारा वह पापको नष्ट करता है और विषाके द्वारा अमरपद पाता है। इसकी महिमाका निर्देश करते हुए मनुने कहा है—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राग्रमे वसन् ।

इदं स्येके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

(मनु० १२।१०२)

पुराणोंमें वेदोंका ज्ञान एवं अध्ययन महत्त्वपूर्ण माना गया। इनका अध्ययन उतना ही महत्त्वपूर्ण माना गया है, जितना वरोंको धारण करना। वेद ज्ञानके लिये परिधान-सदृश हैं—

बालमेव वरं ब्रह्म ज्ञानं यथाप्य खेष्टते ।

ज्ञानात्मकमिदं विदधं न ज्ञानाद्विद्यते परम् ॥

(वि० पु० २।६।८९)

इस प्रकार विद्या और ज्ञानको मनुष्यका जीवन प्रदान करनेवाला माना गया है और इसीके द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। यह विद्या धन, कर्षु, कर्म, ज्ञानि, अवस्था सबसे प्रमुख है और ज्ञान इनसे भी श्रेष्ठ माना है—

विद्या इव प्रति विनयम्—विद्यासे विनय प्राप्त होता है।

विदं वस्तुस्मद्भानि विद्यायांसि माम्यानि ।

न परं यहीयांसि । भुजं तु सर्वेभ्यो गरीया ।

(गौतमस्मृत्य १।१०-१२)

उन दिनोंमें प्रायः प्रत्येक आचार्यकी यही कामना होती थी कि उसका शिष्य विद्वान् बनकर सुख प्राप्त करे और आचार्य बनकर शिष्योंको पाले। इससे शिष्यपरम्परासे ज्ञान अमर रहेगा।

विद्यार्थी अपनातेसे पूर्व आचार्य उसके शील और चरित्रकी परीक्षा लेते थे। विषयवादाने कौस्तुभको प्राण-

मिक्षकी शिक्षाके योग्य इसी कारण माना था कि वह कर्त्तव्य था। कौस्तुभिकमहाभोगोपनिषद् (१।१)

के अनुसार भाल (अभिमान) का न होना विद्या प्राप्त करनेके लिये सर्वोच्च गुण था। प्राचीन भारतमें शिक्षाकी

धन्य विस्तृत एवं बहुमुखी थी। विद्या सभी प्रकारकी

शैक्षिक सम्पदा एवं पारलौकिक आनन्दकी आधार थी।

विद्याके द्वारा विद्यार्थी अपनी वैयक्तिक चेतनाओंको जगद्वारित

तथा अपने व्यक्तित्वका विकास करके आध्यात्मिक

अभ्युदयके लिये प्रवृत्त होता था। ऐसे विद्यार्थीके लिये

आधिभौतिक ऐश्वर्यकी मनोहारिता बहुत अधिक सृष्ट्वाणीय

नहीं होती थी। दिग्विजयी राजा भी उसकी वरणरज

पाकर अपनेको धन्य मानता था। ईशावास्योपनिषद्में

उपासनाके दो भेद माने गये हैं—ज्ञान एवं कर्म—

विद्यांवायिद्यां च यस्तव्येदोभ्यः सह ।

अधिषया मृत्युं वीर्यां विषयाऽमृतमश्नुते ॥

(ईशोप० ११)

विद्या या ज्ञानके द्वारा विद्यार्थी अमरत्वको प्राप्त करता

है एवं कर्मके द्वारा भौतिक समृद्धिको। उपासकके द्वारा

कामना की गयी है कि परमात्मा उसे असुरसे सह, तमसे

ज्योति एवं वृष्ट्यसे अमरत्वकी ओर ले चले—

असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

सुप्तार्मा भसुतं गमय । (रुद्रा० उप०)

प्राचीन भारतमें विद्यार्थीका जीवन ज्ञान एवं

कर्त्तव्य-पाठनमें व्यतीत होता था। उस समय बिना

आचार-पाठनके शिक्षाके आदर्शोंका प्राप्ति प्रायः

असम्भव थी। शिक्षाका आदर्श मात्र बौद्धिक ज्ञान प्राप्त

करना न था। उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण उसका

आचरण था। इसके द्वारा विद्यार्थीमें अनेक मानवीय

गुणोंका विकास होता था। उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व

विकसित होता था। विद्यार्थी जीवनके नैसर्गिक बरतल्लसे

सौख्यिक धरातलको प्राप्त करता था, जिसके द्वारा

शैक्षणिक संस्कार—विचारमय, उपनयन, वेदारम्भ आदिक

जन्म हुआ। इन संस्कारोंके साथ उसको नियमित

दिनचर्या व्यतीत करनी पड़ती थी, जिसके द्वारा उसका

आचरण अनुशासन एवं शीघ्रगुप्त होता था। इस

प्रकार एक विशेष संक्षिप्त ढङ्ग हुआ विद्यार्थी मुद्रिसे

प्रखर एवं मनसे महान् होता था—‘भगवतः

कार्यमनः मनोजयेष्यसमा यमुवुः (श्रु० १०। ७१। ७)। विषयमि एक विशेष प्रकाशक क्षेत्र, परिष्कार एवं नेतृत्व प्राप्त होता था। सुसंस्कृत व्यक्ति विषासे सुख, यश, कीर्ति, धन, स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त करता था—

विषया प्रप्यते सौख्यं यथा कीर्तिस्तथातुल्य।

दानं स्वर्गः सुमोक्षश्च तस्माद्विषयाप्रसाधनम् ॥
(पञ्चपुराण)

प्रचीनकालमें शिक्षाके आधारों मूलरूपमें व्यावहारिक थे। इस समय विषयाध्ययन केवल गौरवरूपसे ही धन कमानेके लिये है। उस समय सुसंस्कृत छात्र ही सच्चे

अर्थमें विद्यार्थी बनते थे एवं समाजके लिये उपयोगी नागरिक होते थे। उनका जीवन विनय, शील एवं संतन आदि गुणोंसे परिपूर्ण होता था। उनका चिन्तन स्वाभाविकसे एकान्त हो जाता था। इससे इन्द्रियोंपर संयम होता था। उनकी प्रज्ञा बढ़ जाती थी। उन्हें सैकड़ यशकी प्राप्ति होती थी और वे लोकमें अमृतपत्री और समा देते थे। वे अपने धनके द्वारा समाजके प्रति उत्तरदायित्वको पूर्ण करते थे। इससे बढ़ते समाज अपनी आदर भावनासे, दानसे और सुरक्षासे उन्हें संतुष्ट करता था।

चरित्र-सम्बन्धी कुछ प्रेरक प्रसङ्ग

(हेतुक—भारतमप्रतापी व्यास, व्यासपाता, एम० ए०, एम० एड०, साहित्यज्ञ)

चारित्र्य सम्पूर्ण गुणोंका एक ऐसा जगमगता पुष्प है, जो दानवसे मानव एवं मानवकी देवत्वकी धेगिमें छल खा कर देता है। चरित्रवान् मानव समाजमें सुदले पूजनीय रहे हैं। उनके सदगुणोंसे हजारों मनुष्योंको प्रेरणार्थ सिद्ध है और अपने जीवनकी सम्मार्गोंकी ओर मोड़नेमें लोगोंमें सार्वजनिक प्रज्ञा की है। यहाँ चरित्र-सम्बन्धी, कतिपय महापुरुषोंके जीवनसे कुछ ऐसे ही प्रेरक प्रसङ्ग दिये जा रहे हैं—

१—'आप मेरी माता हैं'

उत्तमन बड़े प्रजापालक थे। वे अपनी प्रजाकी पुत्रवत् देखभाल करते थे। वे राज्यका दीरा करते और जनतासे उसकी कठिनाईयें पूछते थे। एक बार एक सुक्की मरदाबकी ओर जाकर निकलें। वह उनके पास आकर बोली—'मायन्। आपके राज्यमें मैं दुःखी हूँ।' पर सुनकर उत्तमन बड़े दुःखी हुए। वे बड़े सोचमें पड़ गये। मन-ही-मन कहने लगे—'मेरे लालात प्रयागराज, यत्नेर भी राज्यकी जनता दुःखी रहे, पर मेरे लिये क्या है?'

उन्होंने महिछासे कहा—'देमि। बताइये आपकी क्या कह है। मैं उसे दूर करनेका यत्नशक्ति प्रयत्न करूँगा।'

'ऐसा आवासनमरी बातें सभी करते हैं, पर उसे पूरी करनेवाले कितने ही होते हैं। पहले आप बचन दें तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ—' सुक्कीर उत्तर था।

'हाँ॥ हाँ॥ आप अपनी बात निःसंकोच कहिये—' सब हृदयी महाराजका उत्तर था।

'मैं चाहती हूँ कि आप जैसी संतान मेरे भी हो—' रमणीय जवाब था।

मदराज यह सुनकर स्तब्ध रह गये। फिर विरक्त संयमसे काम लेने हुए उन्होंने उस मर्दाकी चरणोंमें मस्तक सुबकर निवेदन किया—'हाँ॥ आ जिस पुत्रकी कल्पना पर रही है, सम्भव है, पर मैं तब म हो, इसलिये जानसे आप मुझे ही अपना पुत्र घोषित करें।'

मरेशाकर यह उत्तर सुनकर नरसिंही मुहूर्त जगी ।
उसे अपनी मुट्ठिका बोध हो गया । राजा जीवनभर
उसके प्रति उन्नतताके समान सम्मान रखते रहे ।

२-सम्पत्ताकी कर्त्ता

सामी धिवेकानन्द जब अमेरिका गये थे तो एक
दिन वे जब गेरुए बरूममें एक सड़पते गुजर रहे थे, तो
कुछ लोगोंको उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य लगा । वे
होगा उनके पीछे-पीछे चलने एवं हँसी-मजाक बनाने
को । शायद उन लोगोंने सोचा होगा कि यह कोई
मूर्ख है ।

जब कभी भीड़ इकट्ठी हो गयी, तो सामीजी पीछे
मुझर मीड़की ओर देखकर बोले—‘श्रीमानो ! आपके
यहाँ सम्पत्ताकी कर्त्ता पीछाता है, पर हमारे देशमें
मनुष्यकी पहचान उसके कामकीसे नहीं; चरित्रसे
होती है ।’

सामीजीका इतना कहना था कि भीड़ धीरे-धीरे
खिन्न गयी ।

३-सच्चाई हर जगह चलती है

देवकान्तु चित्तरञ्जनदास जब छोटे थे, तब उनके
पाचाने उनसे पूछा—‘तुम बड़े होकर क्या बनना
सकद करोगे ?’

वे चाहे जो बर्नू, किंतु कर्त्तन न बर्नूगा ।’ चित्-
रञ्जनने उत्तर दिया । चाचा फिर बोले—‘ऐसा
कई भय ।’

ककल्लत करनेवालेको यदम-यदमपर झूठ बोलना
पसंद है । बेईमानी करनी पसंदी है—’दासने कहा ।

परंतु भाम्यकी चिट्ठाम्ना देखिये कि चित्तरञ्जनदास
कैसे होकर कर्त्तल हो बने । किंतु उनकी ककल्लत
इससे भिन्न थी । वे झूठे मुकदमे कभी न लेते । अपना

पारिवर्गिक भी जितनी मेहनत करते उतना ही लेते ।
उनकी योग्यताका कम दीन-हीन, अछाया एवं वैशम्य
ही उठाते । कमी-कमी गरीबोंकी पैरवी वे निःशुल्क ही
करते । जो भी मुकदमा लेते, उसमें पूरी रुचि दिखाते
तथा सम्बन्धित व्यक्तिको जीतानेका प्रयत्न करते ।
साथ-ही ऐसा प्रयत्न करते कि उसे कम-से-कम
सजा मिले ।

इस प्रकार चित्तरञ्जनदासने यह सिद्ध कर दिया कि
ककल्लत-जैसा बदनाम व्यवसाय भी सत्य, न्याय तथा
ईमानदारीके साथ सम्पन्न किया जा सकता है ।

४-सर्वोत्तम शक्ति चरित्र

चन्द्रगुप्त इस बातसे खराया-सा था कि मेरी इतनी
कम सेना नन्दवंशका सामना किस प्रकार कर सकेगी ?
वह अपनी शंकाको दूर करने गुरुदेव कौटिल्यके पास
गया तथा अपना मन्तव्य कह सुनाया । चाणक्य
पहले मुस्कराये, पर फिर बोले—‘इन्द्रिययशस्वीं
चतुरङ्गोऽपि किमवशिष्टः—यदि विस्तीके पास विशाल
चतुरङ्गिणी सेना हो, किंतु चरित्र न हो, तो वह अपनी
इस दुर्बलताके कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।’

चन्द्रगुप्तको गुरुकौटिल्यका आशय ज्ञात हो चुका
था । उसने शीघ्र ही सगंधपर आक्रमण कर दिया
और विजय प्राप्त की ।

चरित्र-कल्ले ऐसे सेककों प्रसङ्ग मिलाये जा सकते
हैं, जिनपर चक्कर उन महापुरुषोंने अपना बीजन
तो समझ बनाया ही है, साथ-ही प्रकटशस्त्र
बनकर जैरेकि जीवनको भी बदल दिया है । धन्य
हैं, वे महापुरुष तथा धन्य हैं, वे अनुगामी
जिन्होंने उनसे प्रेरणा पाकर मानव-समाजको एक आदर्श
पाठ पढ़ाया है ।

यशोधरा

यशोधराका अरुन्धत्य नाम गोरा था। ये करिव-
बस्तुकें पकोसी राज्यके महाराज दण्डपागिकरी
बड़ी सुन्दर एवं गुणगंगा कथा थी। बड़ी होनेपर उनके
रूप एवं गुणकी क्वालि सारा फैल गयी। अतः उनके
स्वयंवरमें देश-देशप्रसारके प्रायः सभी राजकुमार उपस्थित
हुए। पकोसी राजकुमार, सिद्धार्थ भी उस स्वयंवरमें
उपस्थित हुए। उनकी गलात्र विरायरी अत्यंत योग्यता
रखा अनुपम सौन्दर्यसे प्रभावित होकर गोपाले उनके
गलेमें जपमाला बांध दी। मणि-कण्ठनका योग हो
गया। बड़ी धूमधामसे विवाहोत्सव हुआ। राजकुमारी
गोरा बड़ी क्लृप्त, करिवबस्तुकें राजमहलकी शोभादि
करने लगी।

पतिराजगण गोरा सिराई-जैसा मनोज्ञरूप पति
पाकर छयाकरी भैंसि उसकी अनुपमिनी बन गयी।
बह सुख-दुःखमें सदा पतिका साथ देती थी। इस
प्रकार दस बरोंका वैवाहिक जीवन बड़े सुखसे बीत
गया। गोरा-जैसी सुसीरा गुडिगी पाकर गैरमकी सारी
नित्यता दूर हो गयी। संसार-भाग करनेके निश्चयी
गैरम गोराकी देखकर उसके सुसीरा स्वभावपर मुग्ध
होकर करते निमग्नकी कर्पाभिन्न न कर पाते थे।
स्वयंवरमें बर्ष गिरा, गर्भवती हुई। अब गौतमने संसार-
कर्मन त्यागनेका निश्चय किया। एक रात गोरा
सोते-सोते सत्ता-जैके पड़ी। तबसे ही उसने पतिसे
फाया और दोरुनी हुई योगी—स्वामिन! आज मैंने
तीन विविध जन्म लेने हैं, उसमें मैं भगवती हो गयी
हूँ। मैंने देखा है कि एक जैका मरि है। उसकी
सीने फैली हुई है। उसके मखकार एक मणि पकड़
रही है। वह इतना राज-जगद्विषयी और यह राजा
है। किसीके गैर, एकज जैका है। इनमेंमें हृद-
मन्दिरसे जनि गयी है कि यदि सौंदर्य बना गया तो

नगरकी कीर्ति भी बड़ी जायगी। मैं रोनी हूँ उस
साँझके गन्नेसे निरुद्ध गयी और उसे रोकनेका प्रयत्न
करने लगी। मैंने लोगोंसे नगरद्वार बन्द करनेको
कहा; पर साँझ नहीं रुका द्वारके बाहर निकल गया।
मैं निराशा रह गयी।

पुनः तो जानेपर दूसरा स्वप्न देखती हूँ कि वह
अनांकिक मशपुत्रन भरमिन्न गर्गोंके साथ आकरगसे
उत्तरपर नगरमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके सब इस पुरीके
प्रवेशद्वारकी सुनहली पताका भग्न होकर नीचे गिरती
है और उसके स्थानपर एक थमकती पताका प्रकट हो
जाती है, जिसमें चौदोके तारोंसे मणियाँ गुंथी हुई हैं।
उसे देखकर सभी जीव आनन्दविभोर हो रहे हैं।
उपाकाकरी लार्गिम बेगमें पुरवा हवाके चक्केसे बह
पराका कहराने लगी और नगसे सुमन-गुडि होने लगी।

इसके बाद ज्यों ही जीव भैंसो कि तीसरा स्वप्नक
भाज देता और मैं पलंग उठी। मैंने देखा कि मैं
आपके पास आ रही हूँ, पर आप गायब हैं। मैं
मरवाकर उठी तो मेरे बसःस्वल्के नीचे दबी हुई
आकरी माला साँप बन गयी। मेरे पाँवके पायज निकल
पड़े, हाथके स्वयंमग्न हूटकर गिर गये। केशोंके मुँह
सुमन घूमने मिर गये। लभान् उठी जेन सौंदर्य
जनि सुगयी दी, बड़ी पताका पुनः कहराने लगी और
यह जनि आपो—यह समय आ गया। इसे सुनने
ही मैं चौककर उठ गयी।

इतना बहकर गोरा मिस्रितरी गये लगी। गौतमने
उसे अर्धि-अर्धिमो आषासन दिया। वह सो गयी, पर
गौतम सोवते रह गये—जन्म मरी है, वह गमय आ
गया। अब हमें संसारके उदात्तके विषे सदाशक्ति कल
प्राप्तने नहिंयें।

इसी विचार-क्रान्तिकी अवधिमें गेया (यशोधरा)
 दो एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ । अब गौतमकी वैराग्य
 भक्ता और उत्कट हो उठी । एक रात्रि पुत्रको हृदयसे
 बहुर सोती हुई यशोधराको छोड़कर उन्होंने बनकी
 ओर ।

प्रातः उठतेपर यशोधराने देखा, उनके परिदेवका
 धर्म स्थापन था । उन्होंने पता लगाया, पर कहीं उनका
 स्थापन नहीं । यह जानकर कि उनका प्रिय भ्रम
 भ्रमक तथा सारापि हृदयक भी नहीं हैं, गौतमके पदच्यवन-
 का निधन हो गया । सौटकर हृदयफले जो वृत्तान्त
 सुनकर उससे तो उसे स्वप्नकी घटना प्रत्यक्ष सत्य
 होती हुई दिखली पड़ी ।

परिपूरणता गौतमके पति-क्रियोग अस्तित्व हो गया ।
 वह बहुत दुखी हुई । उसकी दासियाँ, सखियाँ उसे
 प्रोत्साहित, समझाती । किसी तरह अपनेको आश्रय
 कर लेने परण कर उसने भी संयम बनाकर जीवन आरम्भ
 कर दिया । पर उसे पतिके चुपकेसे पञ्चजनकी टीस
 को दखनी थी । वह सखियोंसे कहती—

किन्ति हेतु क्षामा गते वह गौरवकी बात ।

रा चोरी चोरी गये, बड़ी बड़ा व्यापार ।

अबि वे मुझे कहकर जाते ।

वह ही बड़ा सुनको वे यश-वारा ही पाते ।

सर्व सुप्रसिद्ध उनके अर्थों, प्रिय-तमकी शायोंके अर्थों ।

हमी जेब देती हैं रज में, क्षामा धर्मके जाते ।

अबि वे मुझे कहकर जाते ।

वर्षात्तु हम भूभागियों जब अपने पतिके, पुत्रको
 वर्ष सत्रकर, आरती उतारकर, टीका कर रणके लिये
 गेब देती हैं तो क्या सिद्धिके लिये प्रस्थान करनेवाले
 सखियों में मेज्जी जो कि मेरे लिये गौरवका भाग होती ।
 तब चोरी-चोरी जानेकी बात मुझे टीसती रहती है ।

पति वगैरे तप कर रहा है, पत्नी गेया राजमहलमें
 संन्यासिनीके समान सादा वेश बनाकर तप कर रही है ;
 साथ ही पतिकी भाती पुत्र पाहुलाका भी क्षत्रियोचित
 पालन करती है । जब वह मरकता है तब उसे सारी
 धन्या-गत्या कदनी पड़ती है । इस विपत्तिमें तादुल ही
 उसका अवस्थान है, सम्बन्ध है । वह सखियोंसे कहती
 है कि आर्यपुत्र तो परीक्षा के लिये अब मेरी बारी है ।
 मुझे बत्रसे कछोर और तुलुमसे भी कोमल बनना पड़ेगा ।
 वह पतिकी सफर-सादेष्ट गङ्गा कर्मना करती है कि धे
 नाथ । तुम्हें सिद्धि, मुक्ति प्राप्त हो, तुम्हारी तपस्यामें
 अस्तराओंका विग्रह न आ सके; क्योंकि तुम्हने यशोधराका
 पाणिप्रदण किया है ।

अन्तमें गौतमकी तपस्या फलीभूत हुई । मुदत्वकी
 प्राप्ति हुई । वे पदयात्रा करते हुए सप्तनाथ, काशी आदि
 सर्वत्र धर्मप्रचार-धर्मोपदेश देते कठिन्वस्तु भी पधार, पर
 राजकुमारके रूपमें नहीं, निजकुलके रूपमें—मुदित शिर,
 मन्त्र पौर, गैरिक चौर परण किये विश्रामात्र शायमें लिये ।

समा कठिन्वस्तु उनके लक्ष्मणों उमड़ पड़ा, सब
 बाहर आ गये—एजडाएरा, राज्यापर महल्येकी
 छानर । पर गेया अपने कक्षमें शास्त्रमात्रसे बैठी रही ।
 सखियोंके, सास-ससुरके बारम्बार समझानेपर भी वह बाहर
 न निकली । उसने मरकतासे यही कहा, मैंने उन्हें नहीं
 छोड़ा है, अमिष वे ही मुझे छोड़कर गये हैं । अतः
 अबही मुझे छोड़कर गये हैं, बड़ी दर्शन देने आयेगे ।

अन्तमें यशोधराकी विजय हुई । गौतम मुदत्वके
 यशोधराके उस कक्षमें आला पड़ा, जहाँ उसे सोती हुई
 छोड़कर वे रातमें चुपकेसे चले गये थे । यशोधराने भी
 उठकर द्वारपर आये संन्यासीका सम्पन्न किया—

पधारो मय राखके भगवान् ।

आज गेयाको गौतमकी महत्ताका दार्शनिक पता
 चला । वह स्तुत्य हुई । किन्तु इतने मर्दान् मित्राकी

उसके और अपने अनुरूप मित्रा देगी चाहिये, अतिर
 यह क्षमागी रात्रपुत्री जो टूटरी। अन्तमें उसने गौतमकी
 पाती, अपने हाथ राहमकरे मित्रामें उन्हीं समर्पित
 कर दिया—

तुम मित्रक बन कर जाये थे, गोपा क्या देखी स्थायी ?
 वा अनुरूप एक राहक ही, रहे सदा यह अनुगामी।

धन्य है गोपा, जिसने पत्रिके आभासे मार्गार घेत,
 पर कटोर प्रणय आचरण कर आना सर्वत्र समर्पित कर
 दिया। गौतमकी मित्रिमें गोपात्रय स्थाप, उत्तरी तरधर्मा
 अधिक सहायक हुई। गोपाके आदर्श स्थाप, तर एवं
 चरित्र-वत्तर ही गौतम मध्यमा गौतम मुद हो सके।

चरित्रकी विशेषता

(लेखक—महाकवि भीषणमन्त्रीशास्त्री शास्त्री)

पूर्वपुण्यविधायकपतनः

सम्राटो विपद पक्ष विमुखा।

पापपाणिहमलापणमामा

तातु दाम्निष्यविधिर्विधिदिए।

(नेत्रवीचरित ५। १७)

सर्गमें अपने नियत आये हुए भीमरत्नसे इन्दने कहा
 था—देखो! पहले क्रमके गिने हुए पुण्यके प्रभिनलमें ही
 समर्पितों प्राप्त होती हैं। पर विचार करनेपर वे बहुत पुण्य
 कष्ट करनेवाली एवं अन्तमें दुःस्वरापिनी दीवनी हैं। अतः
 मुझे तो वे निरतिथी ही प्रतीत होती हैं। पर इन्हें ही
 यदि किसी योग्य पात्रके करग्रममें आँख पर दे तो वे
 शान्तिप्रद हैं। यही विधि शास्त्रोंमें देखी गयी है। निता
 ब्रह्मजीने ऐसा कहा है। (नारायणी टीकाग्र सामंता)।
 आज यहाँ इस प्रसङ्गमें पात्रक ही विचार करना है। निताके
 वक्ता श्रीराम एवं गिरु आदि भी कहते हैं—देखो
 वैसे च पांचे च तद्वर्तनं सात्त्विकं स्मृतम् ॥
 (गीता १७। २०; गिरुजीन,) परंपर बदलने,
 पुण्यप्रद अन्तमें एवं योग्य पात्रक दिया गया दान
 सात्त्विक कहा गया है। योग्य पात्रक तथा
 पात्रकान्तने इस प्रकार बताया है—

न विपदा केवलया तपसा यापि पात्रा।

यत्र पुरुषमिमे सोमि तत्रि पात्रं प्रणीतम् ॥

(पाण्डुपुत्र १। २००)

केवल रिश या तपके द्वारा पात्रक प्राप्त नहीं होती,
 जिस व्यक्तिमें परित (सत्त्वगुण), निता एवं ता—वे

तर्तों विपमान हों, वही योग्य पात्र है। इसके विरुद्ध
 दुराचारी व्यक्तिको तो जैसे पांच निफलनेपर पक्षी
 पोसनेपर छोटकर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार वेद भी
 अन्तर्गतमें छोड़ देने हैं। शास्त्रोंमें कहा है—

उन्मास्येनं गृन्थुवले त्यजति

मोहं शकुन्ता इय आनपसा।

चरित्रहीन व्यक्तिसे शिष्यमें भ्रष्टकटिपात्रादिके
 आठवें अङ्गमें कहा गया है—

शितो मुण्डितं गुणं मुण्डितं

विशं न मुण्डितं न कि मुण्डितम्।

यत्र पुनर्धनं मुण्डितं

वायु मुण्डितं शिरस्तप्य मुण्डितम् ॥

(भिन्नुण्डितं आदि पात्रा ७। ८। १)

जिस व्यक्तिमें मित्रक मुण्डन करा दिया, मूँट भी
 मुका गी, परंतु शाने विवतक मुण्डन न निता तो क्या
 मुण्डन दिया। और निताके चितक मुण्डन ही गया,
 उसीके मित्रक मुण्डन भरीमितिसे हुआ है, ऐसा
 समझना चाहिये। इस नाशकके उमी अहमें कहा
 गया है—

संयच्छत निमोदं निषं जामन ध्यानपदं।

विम्या इन्द्रियचोरा हन्ति निरसंयितं धर्मम् ॥

(भावार्थ ७। १-२)

आने उदरपर धर्मसे रक्षा तथा ध्यानस्थी करने-
 की चेष्टा भिष ही करने रही। ये इन्द्रियवादी

घर बड़े भयंकर हैं । ये चिरकालसंचित धर्मरूपी धनको शीर ही चूट लेते हैं । जिस व्यक्तिने इन्द्रियरूपी पाँच दुरज्योंको मार दिया, और मायाकृतिणी कर्मिणीको मार कर शरीररूपी ग्रामको सुरक्षित कर दिया एवं निर्बल कर्मरूपी चाण्डालको मार दिया, वह मनुष्य अवश्य ही स्वर्ग अनुशीलन कर रहा है ।

ऐश्वर्याश्रयणमें मगवान्ने भी उद्वेगसे कटा है—
कि विधया कि तपसा कि त्यागेन मुनेन वा ।
कि विधिस्तेन मौनेन क्वाभिर्यस्य मनो ध्रुवम् ॥
(भीमव्या० ११ । २६ । १२)

जिसके मनको क्षिप्तोंने अपहरण कर लिया, उसकी विधि बर्ध है । उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र-ग्रामसे भी बड़े काम नहीं । उद्वेग एतन्त सेवन और मौन भी निष्फल ही है । अतएव मद्भागवतके अनुसार धीरस्व-रूपीने अपने उपदेशामृतमें टीक ही कहा है कि—

बाबो वेगं मनसः ब्रधेधेयं
क्षिप्तवेगमुद्वेगस्थवेगम् ।
एगान् वेगान् यो विपहेत मर्त्यं
सर्वामरीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥
(महा० ५)

अपने हृदयको शुद्ध बनानेके लिये जो धीर व्यक्ति अपनी बाणीके वेगको, मनके वेगको, क्रोधके वेगको, जिह्वाके वेगको, उदरके वेगको एवं जनेन्द्रियके वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वीका शासन कर सकता है; अर्थात्—ऐसे जितेन्द्रिय व्यक्तिके प्रायः सभी जन वशवर्ती हो जाते हैं । तात्पर्य कर्म-क्रोध-श्रेम आदि दोष मानवके मनमें उत्पन्न होकर, बाणीके वेगद्वारा अर्थात् प्राणिमात्रको उद्दिग्न करनेवाले बचनके प्रयोगके द्वारा, मनके वेगद्वारा अर्थात् अनेक प्रकारके मनोरथोंके द्वारा, क्रोधके वेगके द्वारा अर्थात् प्रीतिशून्य कटु बचनोंके प्रयोगद्वारा, जिह्वाके वेगद्वारा अर्थात् गूदे-मीठे रसोंकी जाबजबाबोंके द्वारा, उदरके वेगद्वारा अर्थात् अधिक भोजनके द्वारा, उपस्थके वेगद्वारा अर्थात् स्त्री-पुरुष-संयोगरूप लाजसाद्वारा मनको अस्तद्विषयमें आश्रित कर देते हैं । ऐसे दूषित मनमें कुछ मक्तिवश अनुशीलन नहीं हो पाता । मक्ति-अनुशीलनके समय, ठक छड़ प्रकारके वेग काचे साधकके साधनमें भारी बाधा डालते हैं । अतः मजनशील व्यक्तिवश इन छड़ वेगोंको तोड़नेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । तभी चरित्रकी विशेषता होती है ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यकी सच्चारित्र्य-शिक्षा

(लेखक—श्रीअग्रभक्तिदोरदाजी बेज्जद, 'श्रेमनिधि')

स्वर्ग-निर्माणके लिये आचार्य श्रीरामानन्द प्रमुने अपने मन्त्रोपदेशक सद्गुरुजी आदेश दिया है कि सत्सिन्धुमें आये मुमुक्षुको एक कर्मपर्यन्त अपने अनुश्रवणमें रखकर पूर्ण सुयोग्यताकी परीक्षाके लिये प्रवेशदेश करें—

परीक्ष्य शिष्यं समुपासकं गुह्यं
वर्षं समम्पश्यं द्विरप्यरेतसम् ।
अप्य सभी आत्मोंमें भी ऐसा ही निर्देश है । यदि स कदापि वर्षपर्यन्त पालन किया जाय तो आत्म एक शान्ति समान्नीय साधु-समाजका निर्माण हो सकता

है । प्रारम्भिक युगसे लेकर अन्त्यके सभी सन्त इस शिक्षामें सर्वथा एकमत हैं; क्योंकि सच्चरित्रता ही सत्त्वोक्त मूल्य है—सन्तःश्रुतिप्रमाणम् (बाल्मी० यु० ११६) । मगवान् श्रीरामानन्द सम्पूर्ण जीवन ही चरित्र-निर्माणसे जोत-जोत है । श्रीशुकदेवजीने श्रीहनुमान्जीके द्वारा 'आर्यावृत्तादिस्थानं मर्त्येदिभ्रमणम्'—अर्थात् मल्ल-लोकमें अन्धकार मल्ल-अर्थकी शिक्षा प्रदान करनेके लिये कहा है, ऐसा कहा गया है । वस्तुतः श्रीराम साक्षात् मूर्तिमान् धर्म हैं—'यामो विप्रहयान् धर्मः' ।

महात्मा भीमसेन के शक्तों के दिये जो 'रे जाने नाम धर्म
आपै गुण रामके' यह लक्षण निर्देश किया गया है।
नाम-सुवर्णन एवं नामजपपाठ्य धर्मममत्तोंको भी
भीमसेनके गुणगणोंसे अद्भुत होना ही चाहिये। यद्
भीमसीतमस्मान्मातारक सन्तोष्य आश्रय मिदन्त है।
आचार्य श्रीरामानन्द धर्मममत्तिके प्रधान आचार्य हैं।
अनः तनयश्च शम मिदन्तस्तु रामर्षया होना सर्वथा उचित
है। आपने अपने सुप्रसिद्ध 'श्रीनैमिषधनान्जनास्त्र'
ग्रन्थमें सहिब्रह्मा तथा सहिब्र-निर्माणके दिये जो उपदेश
दिया है 'कल्याण' तो सुधी पाठकोंके नैसर्गिक उत्सव
परिचित्ति दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

विज्ञाने लोग, श्रीरामनाथ और दारणहगनिका का घर
 है। 'सत्यधर्मान् पश्विज्ज्यात्वा उभ्या वर्णं गणयन्
 धर्मधर्म-शराधारकी अवज्ञेयता करने लगे हैं, इससे
 आचार्यपरम धरना सिद्धान्त काट कर रहे हैं—

नाम्यानां कर्मणां त्यागाः स्वकृपाभ्याधिरम्य हि ।
धर्मस्यासौ हति प्रोक्तं परमैश्वर्यमिहैतुंधी ॥

कर्मयोगीन्द्र परियोजना ही धर्मयोग है । अमुक्तिरहित
 करने वर्गव्य-वर्मांश अनुष्ठान तो करना ही चाहिये ।
 प्रमुखाभिलेखि निवे—“नमः नमः नमः नमः नमः ।
 नमः नमः नमः नमः नमः” । तावतिप्रान्त्त वनकर
 भवन करनेकी सत्तन्त्रा प्रभुने भद्रान की है । अतएव
 सदाधर्मात्मक अनुष्ठान करो ही रहना चाहिये ।
 यद्यपि अना कर्मयोग धर्मात्मनमः तथा साधनाभि-
 मारने ही हो गया है—

स्तोत्रसंग्रहगुण्यैष धुनिगोदिनकराणाम् ।
 दोषभूतैरनुष्ठानं दिव्यो दिक्करो प्रभो ॥

हम प्रभु के सेवक हैं अतः हमारे भगवन्की आज्ञा
मनकर आज्ञाहित हर्षोत्साह प्राप्त करना ही चाहिये।
१॥ अन्तिमकी मनुज हमारे धर्मपरायण होना
पक्का हो चाहिये अतः अन्तिमकी जिन्दगी में

तक अन्वहारका ज्ञान है, तब तक शास्त्रों, स्मृतियों
एकतत्त्वार्थक अनुष्ठान करना ही चाहिए। 'एतौ धर्मो कः'
इस पथम प्रश्नके उत्तरमें श्रीरामानन्दाचार्य महाराम
उपदेश देने हैं—

पञ्चमं सार्यधर्माणां शृणु धर्मं सनातनम् ॥ ११२ ॥

न वास्पदिस्तासदृशी शुभाकृतिः ।

दिसामनस्य परियज्येत्तुधीः

सत्यमनिष्ठाः परधर्मनृण्यः ॥ ११३ ॥

प्रामाण्य-वीर्य-वैराग्यके समी धर्म अहिंसा-दयाशुचिके
समान शुभप्रत्यय नहीं हो सकते हैं। अतः करने
परमार्थकी वृद्धिके लिये शस्त्रनिष्ठ सन्नतोंको हिंसाका
सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये। इसी प्रसङ्गमें आत्मा
मांसमग्नगरी घोर निम्न की है तथा मांसाहारी हिंसकों
सर्वान्तर्यामी प्रमुख अंतक मगधून्ही काय है।
आगे चतुष्टय जनममल्लको डेगबुद्धिकर सर्वथा परित्याग
करनेकी आज्ञा प्रदान करने हैं—

छेपपुस्मिन्तु देयैव देवैर्यग्येषु संतात ।

तथा स्वर्ग्येन तानिः स्याद् द्वेषशीलं भवेन्नरः ।

मनसो निर्मलग्नेन समधामाधिगम्यते ।

प्रत्ययः समलक्षणेन तस्मादधुरं ध्वजेभ्यः ।

ધીરમમલ્લજી પિત્તી બી. દેવી-દેવજીને પ્રતિ દેવ-
 મળના મદદી જાની વાહિયે । મરુએ જાની હી જાનિ હોતે
 હે તથા મન મી દેવજીતર હો જતા હે । મનથી
 નિર્મલજા હી ધીરમમલ્લજી પ્રાપ્તિ કરાવતી હે એવં મનથી
 મલિનતા હી ધીરમમે દુઃખ પોતર પોતે હે । જ્ઞાન-તપ-સત્ય
 આજ્ઞા દેતે હે—

मातृगन् परमारीन् परमेष्ठुर्मेष्ठाः ॥३॥

अभिज्ञाने हो 'परतिष सायु शब्दान' शब्दा आदि ।
समाप्त-संस्कृतम् इत्येव प्रथम वरतेते । शिरो सूर्य
निम्नम्

विक्रमसंयामनुपास्य यात्रा
 शिष्येस्त्रैवारिकयेध कालम् ।
 रामार्चनेनेष्टमेन गीता-
 दिना सभाप्येण न भारतेन या ॥१५॥
 स्वास्त्रेदशकः शृणुयात् कुतश्चिद्
 प्रथमानमून शुद्धतममिन्द्रियः ।
 संकीर्तनं धीरचुरामनाम्नो
 हयानुन्धानमथो विष्णुयात् ॥१६॥

—विक्रम-सुन्योगासन करना चाहिये, श्रीमद्-
 रत्नेरत्न एतद्यमत्र पाठ करना चाहिये । श्रीरामपूजन
 करने चाहिये तथा श्रीमद्भगवद्गीता, आचार्यप्रणीत भाष्य
 एवं भाष्यटिप्पणी पढ़ते रहना चाहिये । यदि उन्नेकी
 र्थ न हो तो किसी सचरित्र ब्राह्मण शिष्यणके मुखसे
 श्रुति होकर सुनना चाहिये । श्रीराम-नामक संकीर्तन
 कथन कर्म-मन्त्रार्थक अनुसन्धान करते रहना चाहिये ।
 इन प्रमुखोंके प्रमुखे श्रीचरणोंमें समर्पण करना चाहिये ।

शुभमि कर्माणि समर्पयेत् सदा
 रामाय भक्त्यं निवेद्य भक्तयेत् ।
 महर्षिं स्वाधनिष्ठकामिनो
 विमुक्तधीः स्वात् भयभीतिवर्जितः ॥१७॥
 श्रीरामजीके निवेद्य मोग लगाकर उसी प्रमुख-मस्तक
 में रख कर कहिये, 'एत-दिन अपने पापोंका निवारण

कर विमुक्तिकी इच्छासे जो इस प्रकार करता है, वह
 भवभयसे छूट जाता है । बाह्य सदाचारमें भी—

शृणुमर्ष्यपुण्ड्रस्तुलसीसमुद्रार्चा
 दधत्तु मालाममलो हि कण्ठरम् ।
 सत्रज्जमफर्माणि हरेः सदा सरेत्
 गुणांश्च नामानि शुभप्रशानि ॥१८॥

ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक, तुलसीमाला धारणकर प्रमुखे
 पावन जन्म-कर्मोंका स्मरण करता हुआ अपना जीवन
 व्यतीत करे । इस प्रकार—

जितेन्द्रिया प्रपन्नस्तं शुभ भास्वरतिहंरिम् ।
 भाप्नुयात्परमं स्थानं योऽनुतिष्ठेदिशं मतम् ॥

प्रमुक्त प्रपन्नशरणालन विचारवान् विवेकी जितेन्द्रिय
 अश्रमा जो इस सिद्धान्तको मानकर श्रीप्रमुखसे प्रेम करता है,
 वह धीरमके परमधामको प्राप्त करता है । इस प्रकार
 आपने सचरित्रधाम कनकर प्रमुखी शरणाली प्रवेश
 करनेवालेको आशीर्वाद दिया है । सभी वर्माचार्योंने
 सचरित्र-निर्माणपर पूर्ण सावधानी रखनेका दिव्य उपदेश
 दिया है; विशेषतः वैदिक शिष्यणाचार्योंने तो प्रमुख-
 कृपाप्राप्तिका आधार ही चरित्र-निर्माण बताया है । सभी
 श्रीरामानन्दाचार्यकी यह शिक्षा समीक्षा परम कल्याण
 करनेवाली और चरित्र-निर्माणमें सावकको सम्बल प्रदान
 करनेवाली है । इसका अन्वेषण करना कर्तव्य है ।

चरित्र-प्रधान भारतीय संस्कृति—संस्कृतभाषाके दर्पणमें

(लेखक—डॉ० श्रीशिवरत्न शर्मा, 'आत्मा', एम० ए०, डी० लिट्०)

भारतीय संस्कृति चरित्र-प्रधान मानी गयी है ।
 'चरित्र' शब्द 'चर्या'क शब्द (१।५५९) परमैपदो
 के 'र' भातसे इत्यस्य 'इ' लकार बनता है ।
 इसमें 'चर्या'क अर्थ होय—आचरण, अर्थात् आचार ।
 कर्मार्थ सदाचारको ही चरित्र कहा गया है । इस
 शब्दका व्याख्या करते हुए मनुस्मृतिके टीकाकार
 इन्द्रमने स्पष्ट किया है कि वह शिष्ट पुरुषोंका
 कर्म है—'शिष्टसमाचारम्' । (देखिये 'स्था' प्रवृत्ति
 कीर्ति) (मनु० ९।७) परमार्थ मुक्तवली व्याख्या ।

भारतको धर्मप्राण देश माना गया है । धर्मका मूल नी
 सदाचार ही है । साधुनिश्चित अनन्य कर्म ही धर्म है । महर्षि
 जैमिनिने धर्मका लक्षण कहा है—'श्रोतानालक्षणं' (धर्म
 (श्रीमद्भा १।२) । मनुके शब्दोंमें तो 'आचार परमो
 धर्म' (मनु० १।१०८) उपसिद्ध ही है ।

चरित्र क्या है ?

'चरित्र क्या है ?' इसे जाननेके लिये वेदोंके अतिरिक्त
 रामायण, महाभारत, पञ्चासों स्मृतियों, अथारश महापुराण,

मेषु हिंसनयोः (१।८४८) ध्याताविति स्वामी ।
(सिदास्फौमुदी भा० ३ पृ० २०१।)

धर्म और अधर्म (पाप)

उदात्त और उच्चायक आचार्योंकी समष्टिसे धर्म' शब्दसे पुकारा जाता है । पूर्व भारतीयोंका जीवन-नित्यक आदर्श कैसा रहा होगा । इस बान्की पर्याप्त ज्ञान धर्म' शब्दसे मिलती है । जीवनमें धारण (धारण) करनेपर जो धारणकर्ताका धारण (रक्षण) करता है, वह धर्म' है । धर्म' शब्दका व्युत्पत्ति-प्राप्त कार्य भवान् दुष्कर्मपायन दृष्ट बोधित करते हैं—

धरणाद्धर्म इत्याद्धर्मैण विभृताः प्रजाः ।

पास्याद्धारणसंयुक्ताः स धर्म इति निश्चया ॥
(महा० कर्मपरं ६९।५८)

धर्मके सामान्य धर्म, विशेष धर्म ये दो मुख्य भेद हैं। विशेष धर्म जहाँ भारतवर्षका विशेष स्वरूप बना पड़ा, वहाँ सामान्य धर्मसे सारे संसारकी प्राप्ति और सम्पत्तिके द्वार उद्घाटित किये गये, जिन्हें भगवान् मनुने संतोष, क्षमा, मनःसंयम, परस्त्रीय धन्यता अग्रहण, पवित्रता, इन्द्रियसंयम, शास्त्रज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य और अमृतोद—इन दस अर्थोंमें नियमित किया है। पाप इसके सर्वथा विपरीत है। इसे 'दुर्गति' और 'दुष्कृत' भी कहते हैं। जिसके आचरणसे व्यक्तिगत पतन हो जाय या उसकी कर्त्तनी विगड़ जाय उसे 'पाप' समझना चाहिये—'दुःखदुष्टम्, कृतम् अनेनेति'। पापको 'एनस्' भी कहते हैं। इस शब्दका अर्थ है—'पति अथः अनेनेति' इसीके कारण मनुष्यका व्यवपत्तन होता है।

मनुष्य प्रमादधर्मा ई । कृतः पाप यम ही आय तो
उससे निपट होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि उसको
मायश्चित्तद्वारा और घोर पश्चात्तापपूर्वक सर्वाया छोड़कर

मनुष्य पुनः चरित्रनिर्माणकी ओर चला सकता है—
 'मनुतेः गच्छति प्रायश्चित्तं दानविना ।' ध्याप
 शम्भुकी न्युत्पत्ति भी यह बताती है कि हिंदू यज्ञपूर्वक
 अनेकसे इससे बचाया करते थे—'पाप्मन्सावात्मानम्'
 इति पापम् ।

यस्तुतः पापका नाम लेना मी वे अनुचित
समझते थे । इसीलिये उसका नाम 'अपराध'
पड़ा—अपराधपाप्यययां गार्हपत्यिभ्या निरोधेषु
(अष्टाध्यायी ३ । १ । ११०) । इसी-
लिये महाकवि मानवे कहा था—कथापि कुरु
पापानामलमयेयसे यथा (मिथुनसूक्त २) ।

चोरीसे भारतीयोंको निःशस्त्र घृणा थी । यह 'धुर' धातु एवं 'अस्तेय' शब्दोंसे सिद्ध है ।

आर्योक्ता वाग्व्यवहारमय चरित्र

संस्कृतकी एक प्राचीन सूक्तिके अनुसार मन, कर्म और बचनमें एकरूपता महापुरुषोंका और इनमें विभिन्नता द्रष्टु पुरुषोंका लक्षण है—

ममस्येकं वयस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

मनस्यस्य ह्यस्यस्यत्कमंभ्यस्यद् दुरात्मनाम् ॥

(प्राग्वह्य २।१०)

आयोंमें मृत्त, क्रिया और वाणी, तीनों एक थे। जब वे क्या और किन्तु प्रकार बोलते थे—यह देखें। वे मृदु बोलते और पानी गीँगेपर दूध बिल्लते थे। यह बात गीँगेमें जहाँ मारतकी आत्मा बसती है, अपको आज भी मिला जायगी। हम किसीसे न गीँगे, पर दूसरे जोग हमसे खूब गीँगे, यह बात मारतापोंकी प्रार्थनामें आज भी सदा सुनी जाती है—'पायितारव्य ना सन्नुमाय ख पायिप्प कथंन।' संस्कृतका प्रसिद्ध श्रुत्याम् शब्द भी इसका खूब जीविन-आप्त प्रमाण है। बहुत देवेबालेकी 'श्रुत्याम्' कहा जाता है—

स्युपदान्यस्मृत्यदशादानमोहो बहुप्रदे ।
(भक्तिकोश १।१।१५)

‘नियमेन रंयते’ इस स्युपस्थिमे म्याग इस मुक्तिमे
अगराग्य या । यभी तो—

जो सदा पड़े—भुक्तमे मोग, मुक्तमे मोग, यह
‘पदान्या’ है । इस शब्दका दूसरा अर्थ—‘मुन्दर मोदनका’
भी है । यह इस आपादशब्दो अन्वयार्थ सामने पर देना
है । मलान् मनुने विपन्न भिया या कि म्याक सच
येति द्विप मोति, कहना सच न योति, द्विप यगन भी
अस्त्य न योति—यह है शाश्वतार्थ—

निष्पत्तु मीतिनिपुणा यदि वा स्तुपत्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
भद्रैष वा मरणमस्तु युगाम्नेरे वा
म्याप्यान् पथः प्रविशायति पदं म धीराः ॥
(मीतिगत ४४७)

सत्यं म्यात् मिथं म्याय म्यास्तत्त्वमपि यम् ।
मिथं च नाद्वैतं म्याद्वैत धर्मः स्तनात्मनः ॥
(मनुस्मृ ४।१२८)

यही नहीं, उन्होंने आदेश दिया कि अमहत्त्वको
भी म्यात्त्वमे उन्मिषा करो या तिर अनुभ हो जनेवा
भी म्यात् । अर्थात् ‘सुम’ शब्दका ही उच्चारण करो—

भद्रं भद्रमिति म्यात् भद्रमिवेय वा येन ॥
(मनु० ४।११९)

इसके साथ ‘दान’ भी चाहिये या । दानको ‘दान्य’
कहते थे—यह कहा जा चुका है । यह इस परम्पराका
सूचक है । यह शब्द अतिशय प्रिय माना जाता था ।
तब दानशील्यको यही म्याद्वैत हुआ जाती थी ।
म्याद्वैतकी अनेक दान-स्तुतियोंमें दानको अमर्त्या
पुण्यकर कहला जाता गया है ।

म्यायप्रियता
अर्थ-भक्तिर्ही अस्तमया विविक्त्या हमें एक अन्य
शब्द-सीधर्मसे भी उल्लेख होनी है; यह है उनकी
म्यायप्रियता ।

मातृपुत्र पश्यते पश्यते पश्यते पश्यते ।
(शिलेद्वेय)

माननेकने कर्तव्य यह युग की अत्यन्त दुर्लभ है ।
समे म्याय शब्द उसका मुख्य अर्थ प्रकट है ।

—इस उद्धोषणार्थ म्यायमार्गसे एक एक मी
विचिन्तन म होनेकी बात कही गयी है ।

म्यायके लिये प्रयुक्त दूसरा शब्द ‘अधेय’ भी कम
जगत्तु नहीं है । (अधेयते निम ‘अधेयः’) जो शब्द म
करे, न हो, यह है अधेय । ‘अधेयम्यायकल्यास्तु’ (भक्त०
२।८।२४) । कदातः ये दोनों पद आपादशब्द-
निष्ठताके धोतक हैं । (शिखर जालकरीके लिये देखें—
‘अनुधेयस्य’ का मुकुलविधानम्यास्तित्वा’
(मदिमः १४२१११ म्यामधुनी आदि ५ टीका)

वरियकी मूलभित्ति

आत्मविश्रुति इस उन्मयका मुख्य कारण
मोक्षार्थ और आत्म होना है । पराके लिये, पुण्यके
लिये कहनेसे योग धर्म-अनुष्ठान करने हैं । मोक्षके लिये
भी करने हैं । मोक्षार्थ, ज्ञान एवं भक्त्या एक ही है ।
इसकी प्राप्तिके लिये योग, ज्ञान, धर्म, म्याय, यम-
नियम सब अनुष्ठान होने हैं । अतः ‘वरिय’ धर्मिणाः
लगुति हो जाता है । प्रसादके अनुसार तो फलपुत्र
कोर शतोक्तकालके लिये ही भक्ति-सुखविश्रुति काफल
करने हैं । पश्यतेका भी यही प्रसिद्ध भा है ।
म्यायः यही सर्वोत्तम म्याय है । (४० म्या० १० ।
१०।२०) यही हमारी मंजूरीका शिष्टि करिष्य है ।

शिक्षा और चरित्र-निर्माण

(लेखक—श्रीशिवदुमाराजी शाल्की)

पत्रिका
२०१
१९१६

प्राचीन भारतमें शिक्षा एकमात्र जीवनको समुन्नत बनानेके उद्देश्यको लेकर चलती थी। शिक्षाका लक्ष्य जीवनको सफल बनानेके साथ अपने स्वरूपको ज्ञानमें भी था। जीवितमा अपने कल्याणको और प्रवृत्त होकर इहलोकके साधनके साथ परलोकका साधन भी सम्पन्न कर ले—यह ही भारतीय संस्कृतिमें शिक्षाका लक्ष्य। शिक्षाका अर्थ साधनतामात्र न होकर सदगुणोंका सीखना है। शिक्षा उत्तम गुणोंका आश्रय है—'शिक्ष-विद्यो-पादाने' धातुसे न्युट् प्रत्यय लानेपर 'शिक्षण' और 'अ' से शिक्षा शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ विद्याका उपदेश एवं प्रवृत्त करना भी है। सदगुणोंकी उपलब्धि शिक्षा है। नैतिकता शिक्षाका अङ्ग है। आज शिक्षाका स्वरूप नैतिकतासे अलग हो गया है। शिक्षाका आचार या चरित्रसे अलग होना अमाग्य है। यदि शिक्षाका चरित्रसे सम्बन्ध जोड़ा न जाय तो शिक्षाका स्वरूप बिगड़ होकर अनेकिक परम्पराका पोषक बन जायगा। सब जीवोंके कल्याण-आवसे जीवनको सुदृढत्वस्पर्की और मगानेवाली आचार-समन्वित शिक्षा ही मानव-जीवनकी वास्तविक शिक्षा है। नैतिक शिक्षाका तात्पर्य भी चरित्रके सम्बन्धको लेकर ही है। 'नयनं नीतिः' अर्थात् आगे ले जाना—मानव-जीवनको अपने स्वरूपकी ओर ले जाना ही नीति है। अतः 'नीति' शब्द धर्माश्रित है। नैतिकताकी शिक्षा धर्माचरणको लेकर ही चलती है।

प्राचीन समयमें मानवका जीवन धर्ममय था। धर्मदर्शनकी प्रवृत्ति ही मानव-जीवनकी सफलता है। पर आधुनिक विद्वित समाज चरित्र-निर्माणको शिक्षाका लक्ष्य नहीं मानता—जब कि 'आचारः प्रथमो धर्मः आचारप्रभवो धर्मः' कहकर आचारको प्रथम धर्म माना गया है। आचारसे ही धर्म उत्पन्न होता है। धर्मके

नियामक भगवान् श्रीविष्णु हैं। चरित्र ही विचारोंका कसौटी है। चरित्रके अभावमें विचारोंका कोई महत्त्व नहीं। चरित्रके आश्रयसे मनुष्यके सम्पूर्ण व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। बालमोक्षीयमें आये चारिणेष्वयं का युक्त सत्यमूलेषु को हितम् (उत्तम चरित्रसे सम्पन्न पुरुष कौन है !) महर्षि वाल्मीकिः इस प्रश्नका उत्तर देते हुए वेदर्षि नारद कहते हैं कि ऋषिमुनिवंशमें उत्पन्न लोगोंके द्वारा सुने गये 'नियतविद्य' महान्, कलशाली, धीर, जितेन्द्रिय, भीरु हैं—

इत्याकुप्यंशप्रभवो रामो नाम जनैः धृतः।
नियतात्मा महायोगी द्युतिमान् धृतिमान् वशः।
(बा० रामा० प्रथम सर्ग)

'धर्मं चर' धर्मका आचरण करो, इस द्युति-वचनमें धर्मको चरित्रमें उतारनेकी बात कही गयी है। मनुष्यका जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसके सदन विचार होते हैं। विचारोंकी पवित्रताके लिये बाहरी चरित्रका उत्तम होना आवश्यक है। इसीसे विचारकी अपेक्षा आचारका प्रथम स्थान है। शास्त्रोंमें बाल्यावस्थासे ही चरित्र-शुद्धिपर विशेष ध्यान देनेकी शिक्षा दी गयी है। शास्त्रोंमें व्यवहारमें शरीर-सम्बन्धी आचारोंका उठने-बैठनेसे लेकर हाँचादि संपूर्ण क्रियाशैलीके पालनका यथाविधि पाठ चरित्रशुद्धिके लिये ही पढ़ाया गया है। पाँच वर्गके बालकका उपनयन कर गुरुके आश्रममें जाकर ब्राह्मचर्य-पालनपूर्वक सदाचारी होकर गुरुसेवा करते हुए सदगुरुसे वेद-शास्त्रोंके अध्ययनका प्रयोजन चरित्र-निर्माण था। सदाचार, सच्चरित्रताकी शिक्षा सबके लिये सम्पन्न होते हुए भी ब्रह्मणको उसमें विशेष निम्नित किया है। शास्त्रोंमें ब्राह्मणपर समाजके प्रति विशेष उल्लेख बाका गया है—'सकाशाद्ब्रह्मण्यम्'।

मेरे मिताजीने अपना धर्मशिक्षक बनाया है । मैं उनके इस कर्मकी निन्दा करता हूँ—

निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः ।
मार्तं न छभते सस्स भिन्नचारित्रदर्शनः ॥
कश्चेतयानः पुरुषः कार्यकार्यविचक्षणः ।
बह मयेत मां छेके दुर्भूतं कुलदुपणम् ॥
कुन्तीमकुलीमं वा यारं पुरुषमानिमम् ।
चारित्र्येयं व्याख्याति शुचिं वा यदि वाशुचिम् ॥
निन्दाभ्यहं कर्म कृतं पितुस्तद्
यस्यामगृहणाद् विषमस्ययुक्तिम् ।
बुद्ध्यन्तयेयं विधया चरन्तं
सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम् ॥
(वा० प० अ० १०९ । ३-४, ७, ११)

विद्यासुखोंके लिये यह सम्पूर्ण प्रकरण दृष्ट्य है । श्रीरामकी चरित्रशीलता दर्शनीय एवं अनुकरणीय है । चरित्रशास्त्री महापुरुषोंका जीवन हमारा आदर्श है । उपनिषद्में, तैत्तिरीयोपनिषद्में, दी गयी शिक्षा चरित्रशिक्षाकी दृष्टिसे मानके लिये परम उपयोगी है ।

चरित्रकी महत्ताके साथ आत्मकल्याणमें प्रवृत्त होनेकी सप्रेमणा प्राप्त होती है । युति बंकेली चोटसे कहती है, जो पुरुष दूषित चरित्रसे निवृत्त नहीं है, जो अशान्तमन है, साधवान नहीं है, वह सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको नहीं पा सकता—

बाधिरतो बुद्धिरिताम्रादात्मो ना समाहितः ।
बादाप्तमानसो यापिप्रधानेनैमाच्युयात् ॥
(४००)

शान्तपक्षी श्रुतियोंके चरित्रबलसे ही उनके आभ्रमोंमें सहज बैरी मृग-सिंहादि जीव साथ-साथ खेलते थे । इतने कममें महाराज युधिष्ठिरके समीप आ रहे महर्षि वेद-प्यासके आगमनका वर्णन करते हुए महाकवि मारुति कहते हैं कि अपने मधुर निरीश्वरसे खण्ड्य जीवोंको भी शान्ति प्राप्त कराते हुए वे वहाँ आ रहे थे—

मधुरैरवयानि सम्पद्यसपि तिर्यञ्चि धर्मं निरीक्षितैः
(किरणार्जुनीय)

शिक्षा और चरित्रका सहज सम्बन्ध है । शिक्षा चरित्र-निर्माणकी पूरक है । चरित्र-निर्माणमें जहाँ शिक्षा आधार है, वहाँ चरित्र-निर्माणसे शिक्षाकी सफलता सिद्ध होती है । चरित्र-निर्माणके बिना शिक्षाका क्या महत्त्व है । चरित्र-निर्माणके बिना शिक्षाका उदाहरण एकका चरित्र ही हो सकता है । 'क्रिया हि घस्तु यिनयि नाद्रम्यम्'—शिक्षा सुपात्रको विनीत करती है, अपात्रको नहीं, कहकर कामन्दकने यही बात बतलायी है । उत्तम शिक्षाका सम्बन्ध केवल इस जन्म, इस लोकसे ही नहीं, अन्य जन्मों, अन्य लोकोंसे भी माय्य है ।

भारतीय संस्कृति चरित्र-निर्माण तथा व्याचारपर ही प्रतिष्ठित है । इसके उच्चापक हैं निःस्पृह त्रिविक्रदशी महर्षिगण; मले ही आजकल बाह्य स्वार्थपरायण धन और विषयभोगोंकी प्राप्तिके लिये स्वधर्म, मनवान् और आत्माकी भी बलि देनेवाला उच्छृङ्खल मानव इसका महत्त्व न समझे; मले ही वह मरतेके बाददेनेहका उष्ण-स्वागमसे मूर्खतापूर्ण कह ले; शास्त्रीय आचार-परम्परा, स्नान, पूजन, नित्यकर्म, खान-पानकी शुद्धिका उपहास कर ले और इसके वैज्ञानिक स्वरूपको न समझे । पर संपुरुष उनकी इन बातोंको कोई महत्त्व नहीं देते । बुद्धिकी सङ्कीर्णतामें चढ़नेवाले लोग यदि अपनी सच्चन्दताके समर्थनके लिये शास्त्रीय आचार-परम्पराओंको बरसे हैं तो यह भारतीय संस्कृतिकी देन नहीं है । सच तो यह है कि चरित्रशक्तके बिना कोई मानव सच्चलिक सफलता नहीं पा सकता । आज कोई मले ही शास्त्रीय आचारोंसे अपनेको स्वतन्त्र कर ले, पर जन्म, जरा-व्याधि, मृत्यु आदिसे वह अपनेको स्वतन्त्र नहीं कर सकता, जिनसे हमारी संस्कृतिकी निर्माण हुआ है ।

मानव-जीवनको ससुख बनानेके अनुभूत प्रयोग बतलानेवाले शास्त्रोंकी रचना कुछ ही दिनोंके लिये बपवा कुछ मनुष्योंकी सुख-सुविधाका निचाकर नहीं की गयी और न वे स्वार्थपरायण अनाथ पुरुषोंद्वारा ली गये हैं ।

विशेषण इत्यादि फलकर मनुने ब्राह्मणको समाजके चरित्रशिक्षणका उच्च पद दिया है।

ब्राह्मणका शरीर स्वयं-भोगोंकी साम्प्रदायिक अर्जन और समर्पण दिया होनेके लिये नहीं, उसे संतोषी, निरतिशय, शांत और शान्त, निःशुद्ध रहनेके लिये मिला है। स्वान-स्वानपर उसके कर्तव्योंका निर्देशन किया गया है। चरित्रके साथ चित्तचरित्रोंके उन्नति हमारी शिक्षाका उद्देश्य था। केवल विचारोंकी श्रेष्ठता ही अपेक्षित नहीं थी। हमारी शिक्षा उपदेशप्रधान नहीं, आचरणप्रधान थी। अन्तर्गत शिक्षाके प्रभावसे बड़े-बड़े विचारशील पुरुषोंका भी चरित्रशुद्धिपर ध्यान कम जाता है। फलतः चरित्रशुद्धि उनके विचारोंके धूमिले सिद्ध होती है—“आचारहीनं न पुनरिति चेदाह”। रामायणमें राम-रावणका, महाभारतमें कौरव-पाण्डवोंका संघर्ष चरित्र-संघर्ष है। मनुष्य इन्हें समझ रखकर अपने मार्गका चयन कर सकता है। रामचरित् चरित्तत्त्वं न कश्चिद् रावणादिबन्धु—राम आदिके समान करो, रावण आदिके समान नहीं। यह है चरित्र-शिक्षा। महापुरुषोंके उदात्त जीवन-चरित्र लोककी उन्नतिके लिये विशिष्ट उदाहरण हैं।

प्राचीन समयमें सम्पूर्ण शिक्षाक्रम चरित्र-शुद्धिपर ही अवलम्बित था। कश्यपशुद्धि, वसुशुद्धि, मनःशुद्धिपर अधिक ध्यान, चौबीस वर्षपर्यन्त ब्राह्मचर्य-पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परोपकार आदि शिक्षार्थियोंके ज्ञानार्जनके विशेष अङ्ग थे। प्रातःसे सायंपर्यन्त उनकी दिनचर्या चरित्र-निर्माणसे ओतप्रोत थी। संतोष, शुचिना, निष्कमट व्यवहार, निरतिशयता, गुरुकर्मोंकी अनुकूलता, संप्रोपासन, भित्तमात्र, शास्त्रानुसार प्रवृत्ति आदि गुरुकुलजीवनके मुख्य प्रयोजन थे। दैत्यदिनी-निहित नियमोंका पालन अनिवार्य था। उस समय गुरुकर्मोंके दोषाकरण छात्र-जीवनके अङ्ग—गुरुके गुरुओंके प्रशंसाक दोते थे। चरित्र शुचिना निरतिशय गुरुकर्मोंका सङ्ग पाकर है

सचरित्र दृक्शील होते थे। सदाचातुर्य सचरित्रताकी दृढ़ता ही भारतीय संस्कृतिको अभाववि बीम्बित रखा है। सचरित्रताका मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। चरित्र ही मनुष्यको शिष्ट या अधिष्ट सिद्ध करता है। सचरित्र मनुष्य दुर्दान्त मनको भी यशमें कर लेता है। सचरित्र पुरुषका हृदय दृढ़, प्रसन्न और निर्मल रहता है। वह दीर्घायु तथा सुखानन्दकरण होता है और दूसरोंका कल्याण चाहता है। उसका मन शुभ वात्सनाओंसे वासित होता है। सचिचारोंका पोषण सचरित्रतासे ही सम्भव है।

हमारे आचरणवाले पुरुषोंके हृदयोंमें लोगोंमें अपने प्रति अन्ध-सम्मान उत्पन्न करनेके लिये सचिचारोंका प्रदर्शन भले ही हो, पर वे यहाँ स्थायी नहीं होते। सचरित्र पुरुष निर्भय, स्थिरचित्त, स्वयम्भवी होता है। महात्मा धीरामका जीवन-चरित्र सदाचारका प्रतिबिम्ब है; इसलिये कहा गया है—“यस्यो विप्रहृदयः धर्मः”। धर्मराजका नाम भी समी र्णके लोगोंमें कष्टकर-सा बना हुआ है। वास्तविकीय रामायण। या धर्मचरित्तमानसका स्थापना करनेवाला मानकर यह समझनेमें क्लिप्त नहीं होगा कि धीरामके विचारोंका सामञ्जस्य उनके चरित्रमें था। राष्ट्रीय धर्ममार्गोंके विरुद्ध बोझोंवाले अपने पूज्य पुरोहित महर्षि व्यासजीने उचार देते हुए धीराम कहते हैं—“क्यादिरहितं, पापावरणसे युक्त, चरित्रनिरासक पुरुष संपुरुषोंमें मन नहीं पाता। चरित्र ही मनुष्यको बुद्धिमत्, अकुर्वीत, श्रेष्ठ, पवित्र, अमित्र बतलता है। दस्यु, अकर्तव्यका विवेक रहनेवाला धर्म शुद्धिमान् मनुष्य संसारमें लोकदूषक थापके कहे मार्गमें चलनेवाले, धर्म चरित्र-वाले धर्म-नैसे मनुष्यको आदर देगा? आपकी बुद्धि विरग मार्गमें स्थित है। आप वेदविरुद्ध मार्गका वाक्य करनेवाले हैं। आप धर्म नास्तिक और धर्म-मार्गसे दूरवर्ती हैं। ऐसी पाण्डित्यपूर्ण बुद्धिवाले आपकी

मेरे पिताजीने अपना धर्मशिक्षक बनाया है। मैं उनके इस कर्मकी निन्दा करता हूँ—

निर्मर्षादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः ।
मार्तं न हृभते सत्सु भिक्षचारित्रदर्शनम् ॥
कश्चेतयानः पुरुषः कार्यकार्ययिचक्षणः ।
बद्ध मयेत मां छोके दुर्पुंसं कुलकूपणम् ॥
कुर्मन्मकुलोमं या यौरं पुरुषमानिनम् ।
चारित्रमेव ध्यात्स्यानि शुचिं या यदि धातुचिम् ॥
निन्दाभ्यहं कर्म कृते पितृत्वाद्
यस्यामरुदभाद् विषमस्थश्रुतिम् ।
दुष्टध्यानयैयं विधया चरन्तं
सुनास्तिकं धर्मपपादयेत् ॥

(का० रा० अयो० १०९। ३-४, क० ३३)

विद्वान्मोके लिये यह सम्पूर्ण प्रकरण प्रख्य है। श्रीरामकी चरित्रशीलता दर्शनीय एवं अनुकरणीय है। चरित्रशाली महापुरुषोंका जीवन हमारा आदर्श है। उपनिषद्में, तैत्तिरीयोपनिषद्में, दी गयी शिक्षा चरित्रशिक्षाकी दृष्टिसे मानके लिये परम उपयोगी है।

चरित्रकी महत्ताके साथ आत्मयज्ञाणमें प्रवृत्त होनेकी सप्रेरणा प्राप्त होती है। धृति बँकेकी चोटसे कहती है, जो पुरुष दूषित चरित्रसे निवृत्त नहीं है, वो अशास्त्रमन है, सावधान नहीं है, वह सूत्रम बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्मको नहीं पा सकता—

माविरतो दुष्परितोपाशस्तो मा समाहितः ।
मान्दान्मानसो पापिप्रशमेनैमाच्युपात् ॥
(कठ०)

शास्त्रतपस्वी श्रुतियोंके चरित्रकलसे ही उनके आधर्ममें स्वयं बैरी भृगु-सिद्धादि जीव साय-साय छेकते थे। ईत कर्ममें महाराज मुषिष्ठिके समीप आ रहे महर्षि वेद-व्यासके आगमनका कणन करते हुए महाकवि भारवि कहते हैं कि अपने मधुर निरीक्षणसे सञ्छन्द जीवोंको भी शान्ति प्राप्त करता है इप वे यहाँ आ रहे थे—

मधुरैरप्यानि लम्भयन्पि विर्यं धामं मिरीक्षितैः
(विरवाङ्गीव)—

शिक्षा और चरित्रका सहज सम्बन्ध है। शिक्षा चरित्र-निर्माणकी पूरक है। चरित्र-निर्माणमें जहाँ शिक्षा आधार है, वहाँ चरित्र-निर्माणसे शिक्षाकी सफलता सिद्ध होती है। चरित्र-निर्माणके बिना शिक्षाका क्या महत्त्व है। चरित्र-निर्माणके बिना शिक्षाका उदाहरण एकका चरित्र ही हो सकता है। 'क्रिया हि वस्तु पिनयि नाद्रम्यम्'—शिक्षा सुपात्रको विनीत करती है, अपात्रको नहीं। कहकर कामन्दकने यही बात बतलायी है। उत्तम शिक्षाका सम्बन्ध केवल इस जन्म, इस लोकसे ही नहीं, अन्य जन्मों, अन्य लोकोंसे भी मान्य है।

भारतीय संस्कृति चरित्र-निर्माण तथा आचारपर ही प्रतिष्ठित है। इसके उच्चायक हैं निःस्पृह त्रिकलदरशी मूर्तिगण; मले ही आनका बाबा सार्यपरायण वन और विषययोगोंकी प्राप्तिके लिये सधर्म, मगवान् और आत्माकी भी बलि देनेवाला सञ्छुल्ल मनव इसका महत्त्व न समझे; मले ही वह भारतके अस्तुल्लेखका राज्य-स्यानकी मूर्खतापूर्ण कह ले; राष्ट्रीय आचार-परम्परा, रानन, पूजन, नित्यकर्म, खान-पानकी शुद्धिका उपहास कर ले और इसके वैधानिक सारकको न समझे। पर सत्पुरुष उनकी इन बातोंको कोई महत्त्व नहीं देते। बुद्धिकी सङ्कीर्णतामें चखनेवाले लोग यदि अपनी सञ्छन्दताके समर्पणके लिये शास्त्रीय आचार-परम्पराओंको कोसते हैं तो यह भारतीय संस्कृतिकी देन नहीं है। सच तो यह है कि चरित्रप्रखके बिना कोई मानव वास्तविक सत्सत्ता नहीं पा सकता। आज कोई मले ही शास्त्रीय आचारोंसे आनेको सतत्र कर ले, पर जन्म, जरा-म्याधि, मृत्यु आदिसे वह अपनेको सतत्र नहीं कर सकता, जिनसे हमारी संस्कृतिक निर्माण हुआ है।

मानव-जीवनको सफल बनानेके अनुभूत प्रयोग बतानेवाले शास्त्रोंकी रचना कुछ ही दिनोंके लिये अपवा कुछ मनुष्योंकी सुख-सुविधाका विचारकर नहीं की गयी और न वे सार्यपरायण वनस प्रहोशाप ले गये

उनके मूल स्रोत ज्ञानराशि वेद हैं और रचयिता हैं विश्वद्वितीय धीतराग महर्षि । मानवकी आन्तरिक, ऐकान्तिक (निहित) दुःखनिवृत्ति ही शास्त्ररचनाका प्रयोजन है । यह वाद्य साधनोंसे सम्भव नहीं, मरुत बाद्य साधनोंसे सम्भव होते हुए भी आजकल मानव अशान्त, रोगी, व्याकुल हो रहता है । अतः जीवनके वास्तविक अन्त्युदयके लिये सुखापानके साथ 'चरित्रनिर्माण' भावी जीवनकी आधारभित्तिके रूपमें मान्य है । इस चरित्रनिर्माणकी उपेक्षाके कारण ही हम विकाससे हासकी ओर तेजीसे बढ़ रहे हैं । चरित्र-निर्माणमें एकमात्र सहायक शक्तोंके उपदेशोंकी आचरणमें बन्नेसे ही हम पुनः शक्तिसम्पन्न हो सकते हैं । जिनसे अजुनवा भ्यामोह दूर हुआ था, उन उपदेशोंकी पात्रताके लिये हमें चरित्रवृत्तकी आवश्यकता है । चरित्र-निर्माण पहली सीढ़ी है ।

आचार्य शब्द भी 'आचार' और चरित्र-निर्माणको लेकर ही बना है । आचार्य वह है, जो शास्त्रोंके अर्थ संगृहीत करता—आचार-मार्गमें दूसरोंको स्थापित करता और स्वयं उनका आचरण करता है—'आचार्यो वसाम् आचारं प्राप्नोति आचिनोति, आचिनोति बुद्धिम्' इति वा (निरुक्त उपो० १२) । यही बात वहाँ तथा स्वर्ग-पुरुष-व्याकरणादिके अंशमें भी निर्दिष्ट है—

आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारं स्वापयत्यपि ।

स्वयमचारते वसाम् वसाम् आचार्य इत्येत ।

इसी अभिप्रायसे सुमित्रे प्रशस्त आचार्यसे पुत्र प्राप्त होय पुरुष ही तत्त्वज्ञानकार करता है—'आचार्यवाक् पुरुषो वेद' । मन्वादि सम्पूर्ण भवशास्त्रोंने कर्मात्म-मेदसे मानवोंके कल्याणके लिये सामान्य-निर्देश आचरणोंका प्रतिपादन किया है । उनके पाठनसे ही चरित्रकर्म सम्भव है । पर आधुनिक शिक्षाके हमारे पद्धत-सूक्ष्म आचार-विचार—इन सकारण अपना पूर्ण अधिकार कर लिया है । स्वभावात्, स्वदेशात्, स्ववेगके लोभ पर पूर्ण अक्रमण हो चुका है । इसपर

उसे सफलता भी प्राप्त है । लार्ड मैकलेम्वी विश्वासके जादूने आधुनिक शिक्षित भारतीय युवकोंके मनमें पाश्चात्य सभ्यताके प्रति अवर्णन पैदा कर दिया है । पाश्चात्य संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिके प्रभावको सङ्कटित कर डाला है । आधुनिक शिक्षामें भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक पाखण्ड—आडम्बर मात्र है । उसके विचार दक्षिणान्दी हैं । उसका दृष्टिमें हम विकासकी ओर बढ़ रहे हैं । पर हमें वास्तविकताको पहचानकर अपने कल्याणके लिये अपना और राष्ट्रका चरित्र-निर्माण करना है । आज अचेतनकी लोभमें चेतनताप ही क्षय हो रहा है । मानव अपने झग लयी गयी व्यवस्थाओंसे, अहमन्यतासे स्वयं झूठे हुए व्याकुल होकर चित्तव्य-विमूढ़ हो चुका है । मानवकी दृष्टि विनोद और दिग्भ्रान्त-सी हो गयी है । अपनी वस्तुओंसे उसे वैराग्य हो गया है । वास्तविक कर्तव्य-ज्ञानके लिये उसे समय नहीं है । धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष—इन पुरुषार्थोंमें धर्म और मोक्षके मध्यस्थता धर्म-संगत अर्थ-कर्म मोक्ष-साधक होने चाहिये । पर आज अर्थ-कर्म ही धर्म-मेष्टके विरोधी बनकर मानव-जीवनके साथ वन गये हैं । धर्म और मोक्ष गौण हो गये हैं । मानवकी सारी प्रवृत्ति अर्थ-कर्मपरचरण हो चुकी है । उसकी अर्थकर्म-पिपासा अरूणीय बहबल-सी हो गयी है । वह स्वयं अन्तःसंग्रह नहीं है । मनकी उदात्त वासनाएँ, इन्द्रियोंके तन्मूढत्व बनाकर उसके पतनमें पूर्ण सहायक हो रही हैं । पूर्ण जीवन बँत जानेपर भी वर्णव्यम-तृष्णा शान्त नहीं है । कर्मपद्धतोंके उपभोगके बहानेसे कभी कर्मकी शान्ति नहीं हुई है—

* न आतु कामा कामानामुपभोगेन शाम्यति । (मनु०)

वाक्य प्रदर्शनमें आज बुरसिल दर्योंकी ही प्रवृत्ति है । चरित्र-व्यमनने चरित्रनिर्माणकी बात को दूर बने-सुचे चरित्रके भी सर्वनाशमें शीघ्रता ला दी है । इसके प्रभावसे छोटे-छोटे बच्चोंकी भी मुससे बर्फीय गीत

हुने का रहे हैं। सिमेमाने मझे तरोके लकके-
बकिपोंके भी मस्तिष्कको विरुद्ध कर डाला है। उसके
प्रभावसे वे धक्केसे अवर्तम्य-परायण हो रहे हैं।
कोन किसीकी सुनता है। कर्माग्निमें मानवजीवन
मग्न हो रहा है। आज मानवके पास न विवेकका
साधन है और न उसे उसकी चाह है। धर्म-नियन्त्रित
पतन्त्रता स्ततप्यताकी जननी है—इसपर उसे विश्वासही
मही है। इस अक्स्ममें शिक्षा और चरित्रनिर्माणकी बात
ही कहाँ सजती है। पर वास्तवमें धर्म, नैतिकता,
शिक्षा और चरित्रका अविच्छिन्न सम्बन्ध है।

मनुष्यके आचार-विचारोंको देखकर उसके आस्तिक
एवं नास्तिक होनेका परिचय प्राप्त होता है। मनुष्यके
प्रकोष्ठमेंरनो चित्र उसके हृदय और मनके चित्र होते हैं।
आनकी निरुदेस्य शिक्षासे चरित्र-निर्माणकी आशा
आकाश-नुसुमय है। शिक्षाका उद्देश्य तो मानवकी

आसुरी प्रवृत्तियोंको हटकर देवी शक्तियोंको जाग्रत
करना है। हमारा अपने और दूसरोंके प्रति क्या
कर्तव्य है, हमारे आचार-विचार अपने देशकी संस्कृति-
सम्पत्ताके अनुकूल हैं या नहीं—इन सबका सम्बन्ध
हमारी शिक्षासे ही है। मगान् श्रीराम एक
पत्नीकृतधारी, राजर्षियोंके समान परम पवित्र चरित्रशाली
थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके लिये
स्वयं स्वधर्मका आचरण करते थे—

एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः।

स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् ॥

(श्रीमद्भा० १।१०।५५)

इसमें उनके आचरणको आदर्श मानकर चळ्ना
चाहिये। तभी शिक्षाका वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो
पायेगा और हम चरित्रशीर्षोंमें आदर्श हो सकेंगे।

सीतायाचरितं महत्

(केनिका—सुभी सुनीता वाकी, एम० ए०, बोकडारा)

भारतीय संस्कृतिकी पवित्र धारा वैदिक कालसे
व्यापवि अविच्छिन्नरूपसे प्रवाहित होती आ रही है।
कालक्रमानुसार सामान्य मैदसे मित्र-सी प्रतीत होनेपर
भी यहाँकी संस्कृति मधुर मिश्रणके समान उन देशोंको
आत्मसात् करती हुई जनमतको सर्वथा आकृष्ट रखती
है। भारतनर्य एका धर्मप्रधान देश है। यहाँकी संस्कृति
क्या सम्पत्ताका मूलाधार धर्म है। तैत्तिरीय आरण्यकमें
कहा गया है कि धर्मं सम्पूर्णं जित्तकी
प्रतिष्ठा है। धर्ममें ही सब कुछ प्रतिष्ठित
है, इसलिये धर्मको श्रेष्ठ कहा गया है—

‘धर्मो विदुषस्य जगतः प्रतिष्ठा। लोके धर्मिष्ठं
प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मेण पापमपनुवृत्ति सर्वे। धर्मे
सर्वे प्रतिष्ठितम्। तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति।

(१०।१३)

वास्तविकीय सामायिकी गायिका अन्वैक्तिक धर्मका
श्रीरामपत्नी मगकी सीता भी धर्मको ही जगत्कर
सारसर्वन् बनाती हैं। उनका कथन है—धर्मसे अर्थ
प्राप्त होता है, धर्मसे ही सुखका उदय होता है,
धर्मानुष्ठानद्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है—

धर्माख्यं प्रथममिति धर्मात् प्रथमते सुखम्।

धर्मेण लभते सर्वे धर्मसारमिव जगत् ॥

(बल्मी० रम्भा० १।१।३०)

धर्मकी सुदृढ़ भित्तिपर स्थित भारतीय संस्कृतिके
अन्तर्गत्में अनेक आदर्श चरित्र अपने विशाल,
उदार एवं अमृतपूर्व आचरणोंद्वारा आज भी विश्वके पृथ-
प्रदेशों एवं शिक्षाकेन्द्र बने हुए हैं। स्वयं जगन्मित्र
परमात्मा भी इसी धर्म तथा पवित्र संस्कृतिकी
स्थापना एवं रक्षा-हेतु समस्त-समयपर भूमण्डलपर

अस्तीर्ण होते हैं। उनका कथन है—“धर्मसंस्थापनार्थाय सम्मयामि युगे युगे।” लोकतन्त्रक दशमीव राजपद्वारा जब विशेषरूपसे धर्मका हनन होने लगा, तब देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभुने अपनी अनप्राप्तिनी शक्तिसहित मारतर्कसे अन्तार ग्रहण किया। राजसरायन राणाका वध कर दशरथमन्दन श्रीरामने विपुल कीर्ति प्राप्त की एवं धर्मकी स्थापना की। श्रीरामके इस पवित्र चरित्रमें उनकी प्रतिष्ठा पत्नी जनकमन्दिनी जानकीजीने जिस सहायिका शक्तिके रूपमें अपने दिव्य नारीस्वरूपसे प्रकट किया, वह नारी-जगत्के लिये एक अविस्मरणीय तथ्य है। अनसूया, सावित्री, सुकन्या, मदयन्ती, दमयन्ती आदिके नारी-चरित्र आज भी आदर्श भारतीय संस्कृतिक साक्ष्य कहन कर रहे हैं। जनकमन्दिनी जानकीमें भारतीय संस्कृतिके सम्पूर्ण सद्गुणोंकी सर्वथा उपलब्धि होती है। इसीलिये महर्षि वाल्मीकिने—“सर्वलक्षण-सम्पन्ना नारीयामुत्तमा यथा” इस उक्तिसे उनके वैशिष्ट्यको प्रस्तुत किया है। जनकेशिकको छोड़कर सामुद्रिकशास्त्रोक्त उत्तम लीके सम्पूर्ण लक्षणोंसे निम्निलेशकुमारी युक्त हैं। अन्तर्य वे सर्वश्रेष्ठ थी हैं। जिस प्रपञ्च भगवान् श्रीराम पुरुषोत्तम हैं उसी प्रकार रामानुजा श्रीसीता भी नारुत्तमा हैं। वस्तुतः मैथिलीके अमूर्तपूर्ण त्याग, अन्तिक्रमिक पातिव्र्य, वैषम्य, सहनशीलता, करुणा, क्षमा, करुणारात्मकस्वभाव इत्यादि अनेक गुण उनके दिव्य चरित्रके जगन्माते हुए रत्न हैं।

श्रीविदेहवर्धन-कन्यती सीता न केवल सौम्य-सौकुमार्यसम्पन्न चमकती मरेन्द्रनन्दन श्रीरघुनन्दनका धारण करती हैं, अपितु राज्यश्रीविहीन कन्यासी पति श्रीरामका भी स्वरूप अनुगमन करती हैं। श्रीराम ही एकमात्र उनके सर्वदा, सर्वकालमें प्रियतम हैं। अत्रिपत्नी अनसूयाके समझ में अपने इस पवित्र हार्दिक मन्त्रको प्रकट करती हैं—

“यद्यप्येव भवेद् भर्ता ममाप्ये वृत्तवर्जितः।

मयैवमुपचरत-यस्तायाप्येव मया भवेत्॥”

इतना ही नहीं, प्रियतम श्रीरामचन्द्रको वनवासोचित कल्याण-वस्त्र धारण करते देख वे भी रावसी केशभूषाका सहसा परित्याग कर तदनुरूप चौर-वस्त्र धारण करने लगती हैं—

कृत्वा कण्ठे च सा चौरमेकमादाय पाणिना।

वचन्यैव तदा चौरं सीतया सुख्यशीलया॥

ओ अभी-अभी अपने पति श्रीरामको योत्ताज्य-पदपर अभिरक्षित संभावितकर स्वयं भी उच्चसिंहस्तनपर आसीन होनेका स्वप्न देख रही थीं, वे तत्काल स्वप्नभंग हो जानेके कारण निपरीत परिस्थितिके आगमनसे विवक्षित भी विवक्षित नहीं होतीं। किसीसे वनप्रदानका हेतु समझकर न तो उपालम्भ देती हैं, न विमाता कौशेयीको ही कटु शब्द कहती हैं; अपितु अपने शरीरके सौकुमार्य और सुख-सुनिवाजक भी ध्यान न रखकर राज्यवैभव परित्याग कर वनगमनके लिये उद्यत हो जाती हैं। वनमें भी श्रीरामकी सेवा करती हुई वे कभी निराहार रहती हैं तो कभी श्रीरामके आहार-विश्रादानुसार आहार-विहार करती हैं। मृदु स्वामनसे वे सभीको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। सदाचारसम्पन्ना चारुदम्पति श्रीसीता राजचर्मोंसे पूर्ण शाश्वी हैं—“प्रभिरा राम-धर्माणाम्” “दसकं ताव ही वे अन्य धर्मोन्मत्त भी राज्यक ज्ञान रखती हैं। आर्य श्रीरावनेन्द्रजी दुःखसहस्रिणः, भ्रातृपक्षि होनेके साथ-ही-साथ सद्भर्माचरिणी होनेके कारण श्रीरामको भी उनके पूर्वप्रतिज्ञात अहिंसा-धर्मके परिपालनमें प्रवृत्त करती हैं। आदिकविने अल्पकण्ठमें निश्चारापूर्वक उन विर्योक्त कर्तन किया है।

लङ्केश्वर राजगङ्गाय प्रैलोक्यके ऐश्वर्यका प्रबोधन देनेपर भी परम अज्ञात श्रीमानकी उक्त ऐश्वर्यसे आकृष्ट नहीं हो सकीं; इससे उनकी उदात्तचरित्रताका परिचय प्राप्त होता है। वनगमनके समय ही उनके

● लङ्काको महा रामाः राज्यगामी च स्वमनः। वनकेही गया सीता वनसे दुःखभाजन्य ॥

(ग. पु. पू. ०. रामचरितकाव्य)

उत्पन्न त्याग, प्रतिप्रोचित प्रणय प्रप्रेम, शरीरकी अनासक्ति तथा धैर्यका प्राकट्य हो गया था; अतः सुखका प्रतिप्रनाशितोमणि श्रीसीता निशाचर राक्षस एवं उनके ऐश्वर्यको तृणवत् तुच्छ समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? स्वधीचरणोंमें नतमस्तक भगवती जानकी एतसराज राक्षसके प्रणयको हृत्तराक्षर उसे बर्षि करणसे स्पर्शकी कामनासे भी निहोन हैं—

घरणेतपि सत्येन न स्पर्शोऽयं निशाचरम् ।

उनके इस अश्रुक्षिप्त पातिप्रत्यसे मुग्ध होकर राक्षस-पत्नी मन्दोदरीने उनकी गुरुपाशसे प्रशंसा की थी— भगवती श्रीसीतादेवी अरुन्धती एवं रोहिणीसे भी उन्मुख पतिव्रता हैं, मान्या एवं पूज्या हैं; पर दुर्बुद्धि राक्षसने उनका हरणरूप अत्यन्त अनुचित कार्य किया—

मदन्धव्या विशिष्टां तां रोहिण्याद्यापि दुर्मते ।

सीतां धर्पयन्ता मान्यां त्वया द्यसज्जनां कृतम् ॥

भूयगटीकाकर श्रीगोविन्दराजने मान्याका अर्थ करते हुए लिखा है—श्रीअरुन्धत्यादिकी गौति मैथिली पातिप्रयमात्रसे मुक्त नहीं हैं; अपितु मातृव्यगुणसे सम्पन्न हैं, जगज्जननी हैं। इसीलिये मन्दोदरीजीको इस कथनमात्रसे संतोष नहीं हुआ; क्योंकि वे श्रीसीताराम-जीकी पगवचासे सुपरिचित थीं। उन्होंने श्रीरामकी भगवत्पाका अभूतपूर्व कर्ण लिया है, अतः नारायणा-कार श्रीरामकी पत्नी महालक्ष्मीका रूपा सीताके सहज स्वरूपको प्रकट किये बिना वे न रह सकती। यदि विदेहराजमन्दिनीमें श्रीशुभानुषी पूछमें अग्निको शीतल करनेकी सामर्थ्य थी एवं—‘नाम्निरग्नी प्रयत्ने’ के अनुसार अग्निकी करणस्वरूपा होनेसे अग्निमें श्रीसीताको दग्ध करनेकी सामर्थ्य न थी तो क्या वे पतिप्रनाशितोमणि दुष्ट राक्षसको भस्म नहीं कर सकती थीं ? इस शङ्का परितार करते हुए स्वयं मन्दोदरीजीने कहा—‘उनमें राक्षसको भस्म करनेकी पूर्ण सामर्थ्य थी

और वस्तुतः वह पतिव्रतराक्षसा श्रीसीताके तपोमय तेजसे पहले ही भस्म हो चुका था; किन्तु बाह्य रूपसे अत्यन्त क्षमाशीला होनेके कारण देवी सीताने उसे भस्म नहीं किया था; क्योंकि वे वस्तुवाची भी वस्तुवा हैं अर्थात् पृथ्वीकी अपेक्षा उनमें क्षमा-गुणकी प्रकल्पा है तथा श्रीकी भी श्री एवं श्रीरामकी प्राणधिया भर्तृकसला हैं—वस्तुभाषादय वस्तुवां धियाः श्री भर्तृकस्तलाम् । (वा० रा० ६ । ११० । २१) इसीलिये गरुडपुराणमें जनकजीको पतिप्रनाशितोमणि देवी अनुसूयासे भी अधिक गरिमामयी कहा है—पतिप्रनात-सूयाया सीतामूढिषा किल । (वा० रा० ६) देवी अनुसूयाका पातिप्रत्य जगत्प्रसिद्ध-लोकविदित है; किन्तु वे जगज्जननी परमेश्वरी हो सकती, यह सौमाम्य-महिमा मात्र जगज्जननी भगवती सीताको ही प्राप्त है; अतः उन्हें देवी अनुसूयासे भी उन्मुख कहा गया । परमेश्वर पुरुषोत्तम श्रीरामकी मनःकान्ता एवं कष्टःस्व-विहारिणी होती हुई आङ्गद सीमायफलककी भी चारुता-पात्र हैं । अतः नार्पुचमा श्रीसीताकी समता प्रैलोक्यमे कहीं नहीं; एताक्ता आदिकविने अपने महाकाव्यकी नायिकाके उदात्त चरित्रपर गौरव होना सामानिक ही है । अतएव उनका ‘मर्णलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा ययू’ (यही २ । १ । २७) कथन भी सर्वत्र सुसंगत है । पर श्रीनस्वके मर्मज्ञ महर्षि वाल्मीकिने अपने इस कथनसे पूर्ण संतुष्टि न हो सकी; अतः उन्होंने अपने रामायण महाकाव्यको ही ‘सीताचरितम्’ कह दिया— ‘कार्यं रामायणं कृतम् सीतायादयरितं महत्’ (१ । ४ । ७) सम्पूर्ण रामायण महाकाव्य श्रीसीतानीक महात् चरित है ।

प्रसिद्ध दक्षिणात्य विद्वान् भूयगटीकाकर गोविन्दराजने ‘सीतायादयरितं महत्’ की व्याख्या करते हुए अनेक भूतन प्रसङ्गोंको तर्जमर्णलक्षिते रूप

उपायनको सीताचरित ही शीकार किया है। उनका कथन है कि उपायनमें रामचरितका 'अप्राधान्येन एवं प्राधान्येन'—प्रधानरूपसे सीताचरितका प्रतिपादन किया गया है। इसीलिये आदिकविने सम्पूर्ण उपायनको सीताचरितपरक कहा है। अतएव श्रीगुणरत्नकोशमें लामी श्रीपराशरभट्टने संकेत किया कि श्रीमद्रामायण भी आपके चरित्रसे ही उज्ज्वलनको प्राप्त कर रहा है—'अस्मिन् रामायणमपि परं प्राचीनि त्वचरित्रैः'। श्रीरामादिके चरित्रसे रामायण जीवनमात्र धारण करता है। किंतु सीताचरितसे अकारपूर्वक उत्कृष्ट जीवन धारण कर रहा है। यदि रामायण रामचरितपरक शीकार किया जाय तो वीरदेवता का नायक श्रीराम काय अपना चरित्र कुश-ककदाह समामे भ्रमण करें यह सम्भव नहीं; क्योंकि महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित रामायण महाकाव्यको वेदोंके उपबृंहणके लिये सीतापुत्र कुश-ककदे महर्षिकी आज्ञासे कम्पन कर लिया था; तब वे कृष्णवत्सक वाहक वीणाके तपार छकार उपायनका गान करते हुए एक बार अयोध्याकी वीथियोंमें निचरण करने लगे। भगवान् श्रीरामकी दृष्टि उन वाहकोंपर पड़ी। उन्होंने सम्मानपूर्वक कुश-वत्सको रामभट्टकमें आमन्त्रित किया और भगवादि आज्ञाओंको भी उस मधुर काव्यको भ्रमणके लिये प्रेषित किया। उनका गान सुनकर सभी श्रोतागण आनन्द-समुद्रमें निमग्न हो गये। जनसभामें होनेवाला वह गान अक्षमेन्द्रियोंको अप्यत सुखदा था। चरित्रचर्च दृष्टिसे श्रोतव्य तो था ही। श्रीरामने अपने आनामोषा ध्यान बाधित कर कहा—यद्यपि ये दोनों कुमार मुनिकेयमें हैं तथापि राज्ञोक्ति लक्ष्मणोक्ति सम्पन्न एवं मंगलतत्त्व तथा तपस्वी हैं। महान् प्रमाणसे युक्त यह चरित्र मेरे लिये भी अमृतद्वयपरक है; अतः आश्रमों में इसका ध्यान

करें। श्रीरामकी आज्ञासे प्रेरित उन दोनों भ्रातृभूमि काय मार्गविशामकी रीतिसे उपायनकाव्यका गान प्रारम्भ किया तो सभामें उपस्थित श्रीराम भी शनैः-शनैः गानभ्रमणमें लग्न हो गये।

इसमें सुभी पार्थिवलक्षणाभिन्तौ

कुन्तीलक्षो चैव महातपस्विनौ।

ममापि तत्पुत्रोत्तरं प्रवक्ष्यते

महानुभावं चरितं निबोधत ॥

ततस्तु तौ रामयथाः प्रबोधिता-

वर्णयन्तौ मर्मविधानसम्पदा।

स चापि रामा परिपद्गतादौ

कुम्भम्यास्तनमना बभूव ॥

(वा० रा० १।४।१०-११)

पूर्वाचार्योंकी टिप्पणी है—आपने प्रबोधे रामचरित्रपरक, किंतु सीताचरित्रपरक—यह प्रबोध रामचरित्रपरक न होकर श्रीसीताचरित्रपरक है। इसीलिये श्रीराम एकप्रविष्ट होकर उसका भ्रमण करते हैं।

सुननेका मुख्य कारण था—चरित्रका फल होना। मृगकवलने 'महानुभाव' का अर्थ किया 'अस्मात्प्यतिशयितव्यैर्भक्तिमत्पर्योः'—अपनेसे (श्रीरामसे) भी उत्कृष्ट अतिशय वैभवं श्रीमैमिकी है; क्योंकि श्रीरामने अपने शरणाग्न जयन्त एवं किमीरगन्ति रक्षा तथा दया की; किंतु अक्षरणा-कण्ठकण्ठालया श्रीमानकी नीने निरवधिक अपराध करनेवाली संयत्स राक्षसियोंकी पन्नामत्र हनुमान्को भयंकर कोपसे रक्षा कर श्रीरामकी गोप्रीको लवुर कर दिया—जबकि वे राक्षसियाँ श्रीमानकी रक्षा करने में भी सह्य गयी थीं; आनी ओरसे श्रीनीने उनको रक्षा की थी। उनका निरंतर रक्षा-भगवान् आराधियोंको भी सुखी करें—

मार्तमैयिदि राक्षसीस्त्वयि सदैवाप्रापराधस्तथा
रक्षण्या पयनात्मनास्त्वयुतरा रामस्य गोष्ठी कृता ।
कपतं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिसमौ रक्षता
सा मां साम्प्रमहागताः सुखयतु क्षान्तिस्तथाकस्मिन् ॥
(श्रीगुणरत्नकोष ५०)

निभीषण-शरणागतिमें मगलान् श्रीरामकी यह उक्ति कि
थोरे होनेपर भी शरणागतकी रक्षा करनी चाहिये, उसे
प्रहण करना चाहिये, दोषका दर्शन तो कर ही रही है—
‘थोरो यद्यपि तस्य स्यात् सनामेतदगर्हितम्’ (वा०
६।१८।३)। किंतु मगलती श्रीसीता तो किसीके दोष या
अपराधपर उल्लिखित ही नहीं करती ‘म कश्चिन्नापराधस्य’।
(वा० ६।११३।४५)—अतः श्रीरामचरितकी अपेक्षा
सीताचरित उत्कृष्ट है। वे अपना हरण कराकर राक्षसों
के कस्य करगृहमें आबद्ध हो जाती हैं, केसल इसलिये कि
देवक्याओं आदिको उस कारागृहसे मुक्त कराकर सुख
प्रदान किया जाय। अतः श्रीरामसे भी अधिक आश्रित-
रक्षणमें अतिशय त्वरायुक्त हैं। जगद्विधा परमेश्वर श्रीराम
जब वित्त्वप्रयुक्त हितकी कामनासे अपराधी जीनोंपर
कुम्भित हो जाते हैं तब मातृत्वप्रयुक्त वास्तव्यके कारण
आप एकैन्द्रके द्वारा उन जीनोंको क्षमा प्रदान करवाती
है; अतः कदगा, क्षमा आदि गुणोंका वैशिष्ट्य प्रगल्भी
आनकीमें है। इसलिये श्रीसीताचरित महामहिमामय है।
इस प्रकार ‘सीतास्याश्चरितं महत्’ पङ्क्तिमें ‘महत्’
विशेषणकी सार्थकता स्पष्ट प्रतिपादित है।

तन्निष्प्रेक्षी-कार-आज्ञा श्रीअहोबक क्षामिने तो उभायण
शब्दकी न्युत्पत्ति ही सीताचरित्रपरक कर दी—
‘रमाया इत्थं चरितं रामम्, तस्यायममिति वा न्युत्पत्तिः’
‘मरुद्वक्त्रा वक्त्रीकस्यादि-शब्दकी भाँति बीपुरःसरनिर्देश
प्रत्यक्षके मझी-प्राधाव्य आपमके लिये हो है। अतएव
महर्षिने रामायणका सीताचरित नामकरण उचित ही
किया। श्रीसीताचरितसे देखी सीताका प्रकथनाधिकार कदा

५० नि० पं० २३—

गया। सापराधी जीनोंमें भी जानकीजीका रक्षणप्रवण
प्रतिपादन महत्त्वपूर्ण है, अतः नारायण-कथाकी अपेक्षा
श्रीचरित महान् है। इस उचिते श्रीमत्रामायण आदिकान्य-
का शरणागतिमन्त्रोपबृंहणत्व व्यञ्जित होता है। उभय-
निर्मृतिनापक मेरे लिये भी सम्पत्कर—अन्युदयकरक
यह चरित है, तब किमुत अन्येषाम्? जीनोंकी तो
बात ही क्या? अब आनन्दप्रदायक सर्वसम्पत्कर
परमप्रभुको भी यह चरित प्रसन्न करनेवाला आनन्दप्रद
है तो अन्य जीनोंको यह सीताचरित आनन्द एवं
अन्युदय प्रदान करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या? उन
परमाराध्या प्रियतमाके बिना मेरी भी सत्ताका निर्वाह
महाँ होता, दशरथमन्दन श्रीरामके इस कथनकी परिधि
श्रीजानकी-सत्पराधके निम्न प्रसङ्गसे हो जाती है।

एक बार भूतभाजन मगलान् शंकरने अकिलकोटि-
प्रधानाधिनायक श्रीरामके पररूप देखनेकी इच्छासे
एकान्तमें परम स्थिर विचसे आचार्यस्थिति तथा वेदविधिद्वारा
दिष्ट्य सौ कर्तक जाप्य श्रीराम-मन्त्रपठनका जप किया।
कदगाकर प्रभुने प्रसन्न होकर दर्शन दिया तथा संकेत किया
कि यदि आप मेरे भक्तनामक रूपका दर्शन करना
चाहते हैं तो मेरी आकाशिनी पराशकिनी स्तुति करें;
क्योंकि शम्भो! मैं उन्हें कि संहित आराध्य हूँ, उन्हें कि
साय रमण करता हूँ, उन्हें कि अर्पित हूँ, उनके बिना
एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ; क्योंकि वे मेरा
परम जीवन हैं—

तदाराध्यस्तदाराता तदधीनस्तथा विना ।
तिष्ठामि न कथं शम्भो जीयते परमं मम ॥
(मानकोत्तर, श्लोक ८)

इस प्रकार श्रीभक्तमन्दिनी जानकी श्रीरामकी
अनप्रापिनी शक्ति हैं, सत्ताप्रदायिका प्राग्वारिका हैं।
इसीलिये श्रीरामतापनीमोपनिषद्में कहा गया है—‘विदा-
मन्दमयी, कर्णवर्धा, त्रिभुजा सर्वात्मिकाका कम्ब-

धर्मिणी श्रीसीतासे दिव्य होकर ही कोसल्यानन्दवर्धन पुनर्नन्दन पुत्र होते हैं—

हेमाभया त्रिभुजया सर्वाङ्गद्वारयाजिता ।
दिलुप्तः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः ॥
एताभ्या श्रीराममनःकान्ता-श्रीसीताचरितं दुर्विध्यं
महिमायुक्तं है। श्रीगुणरत्नमञ्जरीकरकी ऐसी अनेक उद्योताएँ
हैं। श्रीपराशरमहर्षि ने भी श्रुत्य होकर कहा—'जननि । आप
श्रीरामकी सर्वदा सङ्घरी बनकर हमजोगोंकी रक्षाके
लिये इस भूमण्डलपर अन्तर्णी होती हैं, किंतु लोक आपको
इस महिमाको जानने एवं सुननेमें बधिर (बहरा) है।
क्योंकि संसारमें अन्तार लेकर आधिरक्षण-तत्पर होनेके
कारण आपको नाना प्रकारके कष्ट सहन करने पड़े थे—

नेतुर्निर्वासहायिनी अननि नक्षत्रास्तु त्वमत्रागता
लोके त्वमहिमावधोद्यधिरे प्राप्ता धिमर्षं यतु ।

(भीष्मपर्व ५९)

श्रीरामचन्द्रमात्र रहस्यमय शास्त्रिक चरित उनकी
कृपासे ही कोई जान सकता है। महामहिमाश्रमिनी
नैफिकीका चरित प्रभु सिंहासनासीन होकर कुश-लवद्वारा
भक्षण कर रहे थे, किंतु उक्त सिंहासनपर अवस्थित
होनेके कारण श्रीराम स्वर्गको भलेना अनुभव करने
लगे। अतः मन्दगतिसे शनैः-शनैः सिंहासनसे उतरकर
परिपक्वमें आ गये; क्योंकि शीघ्रतासे उठकर सम्ममें
आनेसे रसमङ्ग हो जाता। 'एका स्यादु म मुञ्जजीव'
इस व्यापसे श्रीपुनर्नन्दन सबके साथ गहन-रसका
सात्वादन करनेके लिये, श्रेष्ठमुलानुमर्चार्थ कान्ता-
कामाक्षकणद्वारा 'सप्तसत्त्वान्मभ्यं' इच्छासे समके घण्टमें
आकर गहन-ध्यानमें अमृतचित्त हो गये। इससे सिद्ध
हो जाता है कि रामायण वास्तवमें धीरसीताचरित है।

एकमात्र प्रियतम श्रीराम ही प्रियतमा श्रीसीताजीके
चरित्रकी वस्तुस्थितिसे अभिन्न हैं, अतएव वे स्वयं उपयुक्त

प्रसङ्गसे वैदेहीके उत्कृष्ट चरित्रको प्रकट कर देते हैं।
अतः आदि कविकी—'काव्यं रामायणं वरुणं
सीतायाश्चरितं महद्युः' की बात ठीक ही है।

भारतीय संस्कृतिका प्रबल पक्ष है—'शरणागत-
कस्यकता ।' महामासतादि घण्टोंमें विस्तारपूर्वक शरणा-
गतरक्षणके आश्रयान प्राप्त होते हैं। इस परम्पराका
सम्बन्ध निर्वाह शरणागतकसला अक्षरण करुणावश्यात्
श्रीजनकजीके अद्भुत चरित्रसे हो रहा है। उनके
सुकुमार हृदयमें जीवमात्रके प्रति करुणाका विशाल
समुद्र तरङ्गामित होता रहता है। कीर्तियोंके आकर्ष-
दीर्घ अर्थोन्मीलित कर्णोंसे जनकरत कृपापीयूषकी कर्पा
होती रहती है। तभी तो उनके श्रीचरणोंकी शीतल-
सुन्दर छापमें अपराधी जीव भी शाश्वत शान्तिक
अनुभव करते हैं—

और्ध्वकक्षयिकताभिवात्सल्यं

पूर्वपु सत्यमतिशायितमत्र मातः ।

भीरुभक्तिं यदुताप्यदुवाहति

सीतावनारमुलमेतदनुप्ययोग्यम् ॥

(भीष्मपर्व ५७)

नारीजगत्की तां ने विशेषरूपसे आदर्शभूत हैं।
सम्पूर्ण भारिपोष्य योगश्रेष्ठ रहन करनेमें ऐश्वर्याभिप्रायी
श्रीसीता ही सपर्य हैं—'सीता नारीजनस्यस्य योगश्रेष्ठं
विधात्मनि ।' श्रीसीताचरित यह महान् प्रवचनपुञ्ज है,
जिसके आत्मकेने आत्मी जीवोंको परमदर्शन करनेकी
श्रमता एवं ज्ञानी जीवोंको मोक्षप्रदान तथा सरस भक्तियों
अनुभव रसका सात्वादन करनेकी अनीतिक दिव्य
आभा समिद्धित है। अतएव हमारी विदेहवंश-प्रेमयन्त्री
भाष्यत्री श्रीसीताका उदात्त चरित महान्-से-महान् एवं
परम पुनीत है। ('जानकीचरितप्रवृत्तम्' आदि पत्रोंमें
उनके ऐसे शतशः दिव्य चरित्रोक्त संख्य है।)

अनसूयाका आदर्श चरित्र-शिक्षण

भारतीय स्त्री-साथी नारियोंमें अनसूयाजीका अपना विशिष्ट स्थान है। इनके पिता महर्षि कट्यम थे। माता देवहूति स्नायम्भुवननुकी राजकन्या थी। अनसूयाके छोटे भाई कपिल मुनि थे, जो साधारण विष्णुके अवतार थे और सौन्दर्यदर्शनके प्रणेतृ थे। अनसूयाको अपने वंशके सभी उत्तम गुण—सत्य, धर्म, शील, सदाचार, सत्य, न्याय, समता, सहिष्णुता एवं तप आदि उत्तराश्रममें प्राप्त हुए थे। आयुके विकासके साथ-साथ उक्त सभी गुणोंका उत्करोत्तर विकास उनमें होता गया। इनके उक्त गुणोंके कारण स्वयंके मानसपुत्र महर्षि अत्रिने इन्हें पत्नीरूपमें स्वीकार किया।

अनसूया परम पतिव्रता नारी थी। ये तपश्चर्यामें भी बहुत बड़ी-बड़ी थी। इन्होंने अपने तपोव्रतसे चित्रकूटमें अपने आश्रमके पास गङ्गाकी पावन धारा मन्दाकिनी प्रवाहित कर दी, जो पाप-तापका शमन करती है। अनसूया नारी-जातिके लिये पति-सेवा ही परम कल्याण-साधन मानती थी। उनके कथनके समान—
‘एक पति एक अन्न भेदा। कब ब्रह्म ब्रह्म पतिव्रत प्रेमा ह’
नारि घरसु बसि देख न हूया।

उनके पतिव्रत-धर्मके पत्नीभूत ही ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरों की छः-छः मासका शिक्षा होकर उनकी गोदमें खेलना पड़ा। तब उनका दुग्धपान करना पड़ा। उनकी पतिमणिके अने तीनों बेनियों—ब्रह्मणी, लक्ष्मी एवं सतीको सुकला पड़ा तथा उन्हें माना कहकर क्षाण-प्राणमा करनी पड़ी। ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरों उनकी पतिमणिकर रक्षक अपने-अपने अंशसे उनके पुत्रके रूपमें अवतार लेना पड़ा। ये तीनों पुत्र थे—चन्द्रमा, देवार्ध और दुर्वासा।

अनसूयाका चरित्र जैसा आदर्श था, वैसी ही शिक्षा वे ‘नारी-जातिके’ देती थी। आदर्श चरित्र-शिक्षणके

लिये वे प्रख्यात थीं। वनवासके समय जब भगवान् श्रीराम उत्सव-नानकरी-सहित महर्षि अत्रिके अतिथि हुए थे, तब अनसूयाने सीताका भस्म स्पर्शकर किया था। अत्रिने श्रीरामसे अनसूयाका गुणगान किया था और कहा था कि अनसूया देखी तुम्हारे लिये मलास्ते मौलि पूजनीया हैं। समस्त प्राणिमणिके लिये बन्दीया हैं। सीताजी इनके पास जायें और निश्चाय ग्रहण करें।

अत्रिकी प्रेरणा एवं श्रीरामकी आज्ञासे सीताजी आश्रमके भीतर अनसूयाके पास गयीं और शान्तमनसे उनके चरणोंमें प्रणाम किया। कुशल-परिचयके पश्चात् सीतापर प्रसन्न होनी हुई वे बोली—‘सीते! तुम धन्य हो, जो राजसुख त्यागकर वनवासी पतिपत्नी अनुगामिनी बनी और वनके कष्ट सहन करती हो।’ इसके पश्चात् उन्होंने सीताजीको जो पतिव्रत-धर्म, स्त्री-धर्मका उपदेश दिया, वह नारी-वर्गके लिये कण्ठहार है तथा सर्वथा अनुकरणीय है। आधिक्य बलमौक्त अनसूयाके आदर्श चरित्र-शिक्षणका वर्णन करते हैं—

नगरस्यो वनस्यो वा शुभो वा यदि वाशुभः।
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तार्त्ता लोक्य महोदयाः।
दुःखीसुः कामधृत्तो वा धनेषां परियर्जिनः।
स्त्रीणामार्यस्यभावानां परमं दैवतं पतिः॥
(भा० रा०, मन्व० ११७। २३-२४)

अर्थात्—पति चाहे नगरमें हो, या वनमें, अच्छा हो या बुरा हो, जिन स्त्रियोंके वे प्रिय होते हैं (जो सदा उनकी अनुगामिनी होती हैं) उन्हें शुभ व्यक्तियोंकी प्राप्ति होती है। उत्तम समाजवादी स्त्रियोंके लिये पति धर्म देखनेके समान होता है—भले ही वह पति बुरे सभाषक हो स्नेहाचारी हो या निर्धन हो। आगे सीताजीको पतिमणिकी शिक्षा देती हुई अनसूया कहती हैं—‘सीते! बहुत निवार-कर देखनेके बाद भी मुझे पतिके समान दितकर ही बन्धु

मही दिखायी पड़ता। तपके अन्ध्र फलकी तरह पति इस लोकमें और परलोकमें सर्वत्र सुख पहुँचानेमें सक्षम है। जो अपने पतिपर भी शासन करती हैं वे अन्ध्र मारियाँ पतिपर अनुगमन नहीं करती; उन्हें गुण, दोष, पाप-पुण्यका ज्ञान नहीं होता। ऐसी मारियाँ दुष्कर्मोंमें कैसर परगज हो जाती हैं और लोकनिन्दार्थी प्राप्त होती हैं। किन्तु जो तुम्हारी भाँति लोक-परलोकको अलगनेवाली सती मारियाँ हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त हो स्वर्गमें लगे रहती हैं। अतएव तुम इसी प्रकार अपने पति भ्रामरकी सेवामें संलग्न रहो, सती-धर्मका पाठन करो। पतिको ही आराध्य देवता समझो और सदा उनका अनुगमन करती हुई उनकी सदाशर्मिणी बनो। इससे तुम्हारे लोक-परलोक दोनों बनेंगे, धर्म और धन दोनोकी प्राप्ति होगी।

मालसमें गेसामी सुखीदासने अनुसूयके उपदेशका बड़ा मार्मिक एवं प्रभावशाली वर्णन किया है जो सत्य,

सरस, सुबोध एवं गीतमय होनेके कारण प्रत्येक मारीके लिये सदा स्मरणीय है। वे कहती हैं—

मातृ पिता भ्राता हितकारी। मित्रप्रद सब सुख राजकुमारी।
अमित दामि यहाँ बँदेही। अन्ध्र मो मारी जो सेवा न करी।

× × ×

अग पतिमला चारि बिधि अहरी। बेद पुरान संत सब कहरी।
अराम के अस बन मन साहरी। सपनेहुँ आन पुरन अग माहरी।
बिनु अकसर नय नें बह ओहरी। जायेहुँ अन्ध्र मारी का सोहरी।
पति बँचक परपति बने कन्हरी। रौरव भरक कन्य मत बहरी।
बिनु अम बारि परम गति कन्हरी। पतिमन धर्म हाथि धन गहरी।
सहज अनादमि मारी पति सेवात सुन कति कहरी।
जमु गावन धनि चारि अन्ध्रुँ तुमसिद्ध हरिदि जिय।

अन्ध्रमें सीताकी पतिमतिपर परम प्रसन्न सती अनुसूय उन्हें हर-वक्त्र, आभूषण, अक्षरागदि देकर उन्हें आशीर्वाद देकर प्रेमपूर्वक विदा करती हैं। अनुसूयके उपदेशको आदर्श मानकर पालनेवाली मारीचरित्रशील्यजनोंमें अग्रगण्य होती है।

भक्तश्रेष्ठ ध्रुव

राजा उद्यानपाद अपनी प्रिय रानी सुरविके साथ सिंहासनपर आसीन थे। उनकी गोदमें बालक उद्यम खेल रहा था। इतनेमें बालक ध्रुव खेलता हुआ आ पहुँचा। वह भी पिताकी गोदमें बैठनेको उल्लूक हुआ। मन्त्र, विमाना सुरविके यह सहज कैसे हो सकता था! उसने ध्रुवको राजाकी गोदमें बैठनेके लिये मक्खड़े बेलकर ईर्ष्यासे ढँट दिया—ध्रुव! तने मेरे पेटसे जन्म तो लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमें, उनके सिंहासनपर बैठनेका प्रयत्न क्यों करता है! यदि उद्यमकी भाँति तुझे भी राज्यासन या पिताकी गोदमें बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान्‌की प्रसाद कर और मेरे मार्गमें जन्म ले।

विमानाके बचन ध्रुवको भाग्यमें लगे। यद्यपि वह पौष वर्षका छोटा बालक ही था, पर क्षत्रिय-रत्न था।

अन्ध्रमें उसके मधुने पढ़कने लगे। कुछ मास हो गया। पितासे निराश हो जोर-जोरसे रोना हुआ आनी मौ सुनीनिके पास चला गया। निजस राजा उपचार देखने रहे, यह छोटी रानीके घरमें जो थे। माता सुनीनिके बड़े स्नेहसे पुष्पकारपर बालकको गोदमें उठ लिया और रोनेका कारण पूछा। ध्रुवने रोते-रोते सारी बातें बता दी। सुनकर सुनीनिके बड़ी व्यथा हुई। उसने अभ्यूर्ण नेत्र हो लम्बी साँस लेने हुए कहा—ध्रुव! सुरविके दिक पड़ती है। जब महाराज सुभे अपनी पत्नी कहनेमें संकोच करने हैं, तब तुम्हें पुत्रके रूपमें गोदमें कैसे उठ सकते हो। यह तुम्हारा दुर्भाग्य था कि तुम मेरी खोजसे जन्म लेनेके कारण राजाकी गोदसे वञ्चित होने हो। विमानाके दिक ही कहा है कि यदि उद्यमकी भाँति सिंहासनपर राजाकी गोदमें बैठना है तो भगवान्‌की आराधना करो।

मगवान्के अतिरिक्त अन्य कोई तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला नहीं है । ध्रुव माताकी चरणरज लेकर घरसे निकल पड़ा । माने हृदयपर पायल रखकर आशीष देकर माने शिष्टाचार निदा किया । ध्रुव तपस्याके लिये चल पड़ा ।

ध्रुव तपस्याके लिये घरसे निकल तो पड़ा, पर उसे लपके विधि-नियम कुछ भी ज्ञात न थे । इतनेमें उसे मार्गमें नारदजी मिल गये । नारदजीने उसकी अवोध अवस्थापर तरस स्थाकर तपकी करिनाइयाँ और विनम्रकर उसे ठेकना चाहा, पर उसकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर उसे द्वादशाक्षरमन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) की दोहा दी और मगवान्की पूजा, ध्यानविधि बताकर उसे यमुनातटपर मधुवनमें आनेका संकेत किया । नारदसे बालकके तपोवन जानेकी बात सुनकर राजाको बड़ा पश्चात्ताप हुआ । देवर्षिने उन्हें सान्त्वना दी ।

बादक ध्रुव यमुनाके तटपर मधुवनमें अत्यन्त तपस्या करने लग्य । मगवान्की पूजाकर वह द्वादशाक्षरमन्त्रका अत्यन्त जप करने लगा । प्रथम मासमें तीन दिनके उपवासके बाद चौथे दिन वह कैय, बेर, कनेले फल खा लेता था । दूसरे मासमें सप्ताहमें एक बार बृश्चसे स्नान गिरे पड़े या सूखे तृण खाकर जप करता रहता । तीसरे मासमें ९ दिन वीतनेपर केवल एक बार जल पीता था । चौथे मासमें बारह दिनपर एक बार वायु भोजन करता और पाँचवें मासमें श्वास लेना भी छोड़ दिया । पाँच वर्षका बादक ध्रुव एक पैरपर खड़े होकर मगवान्के ध्यानमें मग्न हो द्वादशाक्षरमन्त्रका अविरत जप करता रहा । जब पैर बदलता, तब पृथ्वी दगमगाने लगती थी । उसके त्वास्तोमसे त्रिभुवनके प्राणिमौल्य श्वास बन्द होने लगा । ज्ञानः विलयकी रक्षाके लिये और अपने भक्त ध्रुवकी मनःकामना पूर्ण करनेके लिये मगवान् चतुर्भुजकपमें उसके समग्र प्रगट हो गये । पर यह क्या । ध्रुव तो उधर देखता ही नहीं, वह तो ध्यानमग्न है । अतः

मगवान्के ध्रुवके हृदय- (ध्यान-) से धरना रूप अन्तर्हित कर लिया । जब तो मगवान्का अन्तर्दर्शन न पाकर व्यावृत्त हो बालकने ओखें खोख दी तो सामने मगवान्को मन्द मुस्कानके साथ स्थित देखा । उसके आनन्दकी सीमा न रही । पर आनन्दकी अविकृताने उसे मूक बना दिया । वह कुछ बोल ही न सका । तब अन्तर्यामी प्रभुने अपने शब्दसे उसके करोटक स्पर्श करा दिया । वस, उसी समय ध्रुवके हृदयमें तत्त्वज्ञानका प्रकाश हो गया जिससे उसे सम्पूर्ण विचारें उद्मस्मित हो गयीं ।

उसने मावविमोर हो मगवान्को साक्षात् प्रणाम कर स्तुती की । यद्यपि ध्रुवने प्रभुसे कोई वरदान नहीं माँगा, तथापि अन्तर्यामी प्रभुने कहा—कैय । मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाको जानता हूँ, अतः तुम्हारे न माँगनेपर भी तुम्हें वह ध्रुव पद देता हूँ, जो दूसरोंको दुष्काम्य है, जहाँ आत्मक कोई पहुँचा ही नहीं है तथा सभी ग्रह-नक्षत्र-तारामण्डल सिसुकी परिधिमा करते हैं । सितारके वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका शासन दीर्घकालक करोगे और अन्तमें मुझे स्मरण करते हुए मेरे उस सर्वश्रेष्ठ धामको पहुँचोगे, जहाँ आत्मक फिर संसारमें कौटना नहीं पड़ता है । यह वरदान देकर मगवान् अन्तर्हित हो गये ।

मगवान्के दर्शन एवं वर पाकर ध्रुव बरबौटा । मगवान्के प्रसन्न होनेपर सब प्रसन्न हो जाते हैं । राजभक्तका जाताकरण ही बढक चुका था, सब ध्रुवकी बात जोह रहे थे । राजाको जब ध्रुवके कौटने और मगवान्दर्शनका समाचार मिला तो बड़े धूम-धामसे उसके खागल-हेतु वे सपरिवार आगे गये । उन्होंने पुत्रको गोदमें उठाकर हृदयसे दग्न किया । उनके आनन्दासुखोंसे बादक भीग गया था । ध्रुवने सितारके पश्चात् विनाश सुरदिकों प्रणाम किया । सुरभिने उसे गलेसे लगाकर आशीर्वाद दिया । माता सुनीतिके तो मानो उसका प्राण ही मिल गया । उसने पुत्रको छातीसे दग्न किया । उसके स्नानोंसे पृथ्वी और ओखोंसे समस्त आनन्दासुखीधारा ध्रुवका माने अनिच्छ

करने लगी । सब सुनीति के पुण्य-प्रभाव की प्रशंसा करने लगे ।

कुछ दिनोंके पश्चात् राजा उत्तानपादको वैराग्य हो गया। 'वे' धृक्वत्। राज्याभिषेक पर तपोवन चले गये। ध्रुवने प्रसन्नता प्रकटित पावन किया। विमला सुरभि तथा असके पुत्र उत्तमके साथ उनका उत्तम एवं आदर्श व्यवहार रहा। उन दोनोंको वे अपनी माता एवं अपना

सहोदर ॥ समझते रहे । उत्तम चरित्रवान् सबसे उत्तम व्यवहार करते ही हैं ।

यह था हुक्का खादर शरित, जो मात्र पंच वर्ग की
अमुक्त होते हुए भी अपनी तपस्या, भक्ति, सचरित्रता
और मनोयोगसे मगधशासनकर माता सुनीलिके दुःखका
निवारण करते हुए अपने अधिकारको प्राप्त कर स्वर्ग ।

सुरक्षि और सुनीतिके चरित्रसे शिक्षा

(लेखक — प० भीमब्रह्मजी, उद्भवजी शास्त्री, कृषिद्यालंकार)

उत्तानिखीमें जिन्हें 'श्रेय' और 'श्रेय' कहा गया है, पुराणोंमें, उन्हें वाचस्पतीद्वारा समझाकर जोखनेमें करणीय चरित-रासक उद्बोधन किया गया है। सामान्य लोगोंके लिये पुराण-कथाओंद्वारा उपनिषद्-वृत्ति जो कथा 'सत्ययमक' इत्यादि किसी गयी है, वह है—'धुमाश्वपान'। धुम भक्तिके प्रतिमात्र प्रसूत हैं। राजा उत्तानपादकी दो रानिनीयौ भी—सुरभि और सुनीति। उनमें राजाको सुरभि अत्यन्त प्रिय थी, अतः उसके महापत्नी पद दिया गया था। सरल समाज और धर्मप्रियके कारण सुनीति उपेक्षित होकर अलग रहती थी। एक दिन सुनीतिक पञ्चवर्षीय बालक, धुम करने सिखा उत्तानपादकी गेदमें बैठनेकी चेष्टा करने लग्य। यह देखकर सुरभिने धुमका निरस्तार कर दिया और कहा—यू आगमिनिक पुत्र होनेके कारण राजाकी गेदमें बैठ नहीं सकता। सुरभिके मोहधारामें बसे उत्तानपाद इस निर्दोश बालक धुमकी वेदताको समझ न सके। प्रसन्नः मत्ताकी आज्ञा लेकर यह बालक अपने चला गया और मृतदेवीके उपदेशसे उसने परमतिथकी लया, पामेके लिये उग्र, तप किया। परिणामस्वरूप धुमको परममोक्ष प्राप्त हुआ और मरणान्तर उसी मातृवीय जीवनका धुमलयात्रा प्रिया। पर सुरभिके प्रती मोहात्म

सप्तमपादके क्या मित्र ? शैविक तिरस्कार और जीवनभरका पश्चात्ताप तथा महारानी बनीं हुईं मरुतिकों पुत्र उत्तमर्षि अफ़ान्त पूरयुक्त शोक, खेद, अमरशः वह पश्चात्तापमें आविष्टत जन्ती रही और सुनीलि मायव्रती बन गयी । चरित्रशीला सुनीलि भाग्यशीला बनी ।

विदेशी शासनसे मुक्त हुए आज प्रायः ३५ वर्ष हो चुके। परंतु स्वातंत्र्य-प्राप्तिके लाभ हमें आज तक नहीं मिला। उसका कारण श्रीमद्भागवतके इस आख्यानमें वर्णित है। जिन धर्मग्रन्थोंके आधारपर भारतीय जनता धर्म, अर्प, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको इस्तेमालकर सिद्ध कर लेती थी, उसने निराल बनायेवाले साहित्यको मोक्षार्जन केवल आश्रय माने बनाया जा रहा है। आदर्शकी बात तो यह है कि साधारण कल्याणवाले हिन्दू जेष्ठक भी हिन्दू-संस्कृतिके उन्मुखनमें क्षय बैठ रहे हैं। भक्षकनेवाले क्षत्रिय नेत्रभूतासे, सुसज्जित होकर, युवावर्ग हाथमें शूद्राधिकारि एवं धर्मसंसक, साहित्यको लिये हुए सर्वत्र प्रवृत्त किरात है। विदेशी धर्म, विदेशी आचार-विचार, महाविध्यकी शिथिलता और स्वच्छन्दताका पोषक होनेके कारण भारतीय युवावर्ग की हसीको अफता रही है। इन्होंने निगमोंको दूसरे लोग भी अपना रहे हैं।

एक कुछ लोग विदेशोंमें जाकर रंगरंग और सिनेमा आदिके मोहवाशमें खिंचे चले आ रहे हैं।

यहीसे चारित्र्यकी भ्रष्टता आरम्भ होती है। विदेशोंसे ज्ञात की गयी आजकी राजनीति भी उसी घनसत्ताकी दृष्टिसे भी हुई होनेके कारण संस्कृतिके नामपर कान्तार और मिथ्याचारको फैला रही है। इसी प्रकार अतिथ्य कारणेवाले विदेशी खेल-कूद-क्रिकेट आदि, क्लब सिनेमा-नटक और विविध विदेशी वस्त्र-गलादिके विविध नाम-रूप डेकर भारतीय संस्कृतिके सर्वनाश किया जा रहा है। आज व्यक्तिपर प्रधान रूप है—मुनाफ़। प्रत्येक राजकाजी कमालके डेरा ही उस क्षेत्रमें खड़ा है। प्रजाके स्वतन्त्र, पसीमा और औद्योगिकी इन क्षेत्रोंको चिन्ता नहीं है। अल्पमतवाले बहुसंख्यक प्रजाजन भी इन लोगोंको श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोग या तो क्षार्पाण्य होते हैं अथवा गतानुगतिक होते हैं। प्रचार-माध्यमोंद्वारा ये लोगके भ्रष्टारी लोग स्वयंको सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करानेमें कोई कसर नहीं रखते। आजके बहुसंख्यक प्रजाजनकी मति और गति भी इन्हीं लोगोंके अनुकरणमें लगी है। अपनेको श्रेष्ठ मनवानेवाले ये लोग विदेशोंमें जाकर आचार-विचार और आहारादिके विवेक छोड़कर उनकी आदतोंकी नक़ल हमारी सुवर्णीयके हृदयमें नक़ल कर रहे हैं।

प्रजाके धर्मके विरुद्ध भ्रष्ट संस्कृतिके प्रचार एवं शोषणद्वारा अपनी मनमानी करनेवाले प्राचीनकालमें राजाओंके अनेक दृष्टान्त पुराणोंमें मिलते हैं। उनमें चार राजाओंकी स्वेच्छाधारितासे प्रजाकी चारित्र्य-सम्पत्तिके नाश और उनके दृष्टान्तप्रणामकर उल्लेख हम यहाँ संक्षेपमें करेंगे—

अङ्गपुत्र 'राजा केन'—प्रजाके धन एवं संस्कृतिके सर्वनाश सर्वप्रथम महाराज अङ्गके पुत्र 'केन' ने

किया। अङ्ग राजाकी विजातीय पत्नी सुनीलकी सन्तान होनेके कारण उसके द्वारा धर्म, संस्कृति और चारित्र्यका विनाश होना सम्भावित हो गया; क्योंकि उसने यह आज्ञापत्र निकाल दिया कि—'न यष्टव्यं न होतव्यं न दातव्यं कदाचन'। धर्मके ऊपर प्रसिद्ध्य छपा दिया। प्रजाके मनोरञ्जनके निमित्त उद्यानों एवं मैदानोंमें आमोद-प्रमोदके सस्ते साधन सपष्टव्य होने लगे। इसके कारण प्रजामें क्रम, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, झेप, कलह आदि बढ़ने लगे और धर्म तथा चारित्र्यका सर्वनाश होना रहा। स्वेच्छाचारके नशेमें प्रजा परस्पर लड़ती रही और महाराजा केन स्वयं अनाचार और भोगप्रत छोकर धर्मद्रोही और ईश्वरविमुख बन गया। परिणाम यह हुआ कि राज्यमें अनाचार एवं अक्षय्य फैल गया, पर बैतकी आँखें न खुली। अधि-मुनियोंने उसे समझानेका विषय प्रयास किया। मोहान्वय राजाने उनका तिरस्कार दिया। अधियोंने राजाको शापदण्ड कर दिया और उसकी मृत देखके शुद्ध भक्तियोंशके मन्थनद्वारा महाराजा 'युधु' को प्रकट कर शक्ति स्थापित की और राष्ट्रिय संस्कृतिकी रक्षा हुई।

इसी प्रकार—महाराजीके वरदानसे उन्मत्त क्षिरण्याकनिपुने भी भगवान्‌का घोर विरोध किया। भगवद्‌मन्त्रों, संत-महात्माओं, देवों और धर्मका सर्वनाश करके त्रिकोषिका साम्राज्य हस्तगत कर लिया। अपने ही पुत्र मरु प्रह्लादको मारनेके भी अनेक उपाय किये। अन्तमें स्वयं प्रभुमें भ्रमसे प्रकट होकर उसका विनाश किया। राजाने समुद्रमें बसी हुई सुवर्ण-नगरी छत्रक गम्य किया। उसने विराय-न्यात्मिके कारण भगवन्नी सीताका हरण किया। असुरोंद्वारा सती स्त्रियों एवं कुमारियोंका आहरण होने लगा। अन्तमें प्रजा पीड़ित होने लगी। भारतके अधि-मुनियोंका विनाश होने लगा। अन्ततः म्हाबानु रामने राजकाय सम्भल संसार पर भारतमें रामायणकी स्थापना की। दुष्टरिजतापर सम्भरिजताकी विजय हुई।

भारतकी संस्कृति आज विरम स्थितिमें आ पड़ी है, अन्धामुसरणकी आँधीमें भारतके अनेक तथाकथित सम्य दोग भी विदेशीय पद्धतियोंको अपनाकर अपनी संतानोंको चरित्र विनाश करते हुए अपनेको सुधारवादी कहलानेका गर्व कर रहे हैं। इसी कारण आजकी अधिकांश जनता गौ, ब्राह्मण, ब्रह्मजनों और सन्तोंकी अवहेलनापूर्वक मानवीय सर्वदाशोंका परिचायक बन भोगाभिमुख हो रही है।

यदा वेद्येषु येद्येषु गोषु विप्रेषु साधुषु ।
धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आधु विनश्यति ॥

(श्रीमदा० ७ । ४ । २७)

नीति, धर्म एवं चरित्र-निर्माण

(लेखक—ब्रह्मचारी श्रीधरेश्वरजी)

नीति, धर्म एवं चरित्र परस्पर सम्बद्ध हैं। एकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। एकको बढ़ा देनेसे दोन दो वर्षहीन हो जाते हैं। इन तीनोंके संगठित समन्वयका प्रतिफल चरित्र है। 'कृपादकं अनुसर—' निस्संदेह अमृतद्वय तथा निःश्रेयस (कल्याण) सम्पन्न होता है, वही धर्म है—'यतोऽमृतद्वयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः'।

'धृति' शब्दमें 'धृ' भात है। धर्म शब्द इसीसे बनता है। जीवनको धारण करना तथा उसे कल्याण-पथपर अग्रसर करना धर्मका समाधि है। नीति शब्द 'नी' भातसे मिलता है। प्रत्यय जोड़नेसे नियन्त्रण होता है। इसका अर्थ है—सत्य से चलना। जो वृत्ति मानवको अस्तित्वसे सत्यकी ओर, कुमार्गसे समार्गकी ओर, अज्ञानसे ज्ञानकी ओर, गणनेसे जीवनकी ओर ले जाती है, वह नीति है। मानवकी घेहना उसकी बुद्धि और वृत्तिर ही आधारित है। यही वृत्ति मानवको अन्य प्राणियोंसे घेह बनाती है। इसीके अस्तित्वके कारण मनुष्यको निवेकशील, सदाचारी और ब्रह्मी कहा जाता है। गोप (३ । २१ में) कहती है—'श्रेष्ठ व्यक्तिपुरुषोंके आचरणके द्वारा ही अन्य लोग परिचायित होते हैं—

ऐसी दृश्यामें देखकों एवं पत्रपत्रोंको राष्ट्रदिवके विवेकचरित्र-मात्रसे सचारित्र्य-योग्यक विचारकों ही प्रयत्नित करके भावी सर्वज्ञासे भारतकी जनताको समार्गपर आना चाहिये। समाजके प्रौढ़ विचारकोंको भी भारतीय सन्तोंके सुरुषिके बदले सुनीतिकी ओर आगे बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये। रुचिकी अपेक्षा नीति सदा कल्याण-कारिणी होनी है; क्योंकि रुचि वैयक्तिक होती है और नीति सामाजिक हित-वदति।

यद्यप्यचरति श्रेष्ठस्तत्तदेतरो जनः ।

यद्यप्यमाणं कुरुते लोकस्तद्भवतते ॥

(३ । २१)

महाभारतमें यज्ञने युधिष्ठिरसे कहा है—
महाजने येन गताः स पथाः । श्रेष्ठ पुरुषके आचरण-का अनुसरण चरित्रकी बात है। अतएव यह निर्विवाद है कि नीतिके केना ही मनुष्यका घेहना है। चरित्रका अर्थ है चलना या व्यवहार। प्रोफेसर जी० एफ० डेलिपन कहते हैं—'मनुष्यका पारस्परिक संगठन-बूझक व्यवहार चरित्र है।' भारतीय विश्वान् एमेन्स-सुन्दरका भी मता है—'मनुष्य-जीवनमें धर्म और नीतिके संयुक्त प्रति-दानका नाम ही है—चरित्र।' मानव-जीवनमें धर्म और नीतिके प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति ही जब चरित्र है तब इनमेंसे प्रत्येकका मानव-जीवनमें किस्त रूपमें प्रतिबलन है, इनके निःश्रेयणका आवश्यकता है।

भारतमें विभिन्न संस्कृतियों, परम्पराएँ, जातियों और सम्प्रदाय हैं। विभिन्न धर्म और विभिन्न मतवादोंके कारण ही यहाँ व्यक्तिोंके जीवनकी धार्मिक समस्याका समाधान कठिन हो गया है। किन्तु मानवीय चरित्रके दृष्टिकोणसे विचार किया जाय तो जितना कठिन यह व्यक्त है, उतना वास्तवमें नहीं है। कारण यह कि भारतीय धर्म और नीतिकी

सदाशा इसके मूलमें है। सदाहरणके लिये—जोरी नहीं लगना, झूठ नहीं बोलना, परखीइराज न करना या पारस्परिक संवेदन और सहयोग रखना हमारे धर्मके मूल तत्व हैं। इसी प्रकार धर्मके मनुक्त दस लक्षण धर्म, क्षमा, दम आदि सब धर्मोंके मूलतत्त्व हैं। चरित्रवान् एक लक्षण भी यही है। प्राचीनकालमें ऋषिबुद्धमें शिष्यका चरित्र-निर्माण करते समय गुरु शिष्यको इसी प्रकार शिक्षा देते थे—‘सत्यं धर्मः चरित्रम्’।

नीतिके नियमों में भी यही बात कही जा सकती है। नीतिकता भी चरित्रका एक अङ्ग है। वास्तविक आदर्श चरित्र इन दोनोंके सम्मिश्रणसे ही निर्मित होता है। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष—इनका समन्वय होना चाहिये। इष्टान्त-स्वरूप ‘कर्म’ यदि आदर्शवद् न हो तो धर्मपथपर चलना असम्भव है। इसके लिये विवेकवर्ति आवश्यकता है। अर्थ इसका साधन है। मोक्ष इसका साध्य तत्व है। इसी कारणसे नीति-विशेष अर्थ-कर्म-मोक्षकी सम्मिश्रित विचारको ही मनुष्य-जीवनका आदर्श चरित्र गठन करनेकी कुञ्जी बताया है। धर्म इन तीनोंका सुसंयोजन है। अतएव व्यावहारिक रूपमें हम जिसे नीति कहते हैं, उससे यह समझना चाहिये कि सत्य बोधना, मनोवृद्धिजनको प्रति सम्मान-प्रदर्शन, आत्म-नियंत्रण, सहिष्णुता, सहानुभूति, मानव-प्रीति, क्षमा, प्रोत्साहकता, सहयोगिता, सदिच्छा आदि गुण जिस व्यक्तिमें प्रतिफलित हैं वही चरित्रवान् है।

जब यह विचारणीय है कि मानव-चरित्रमें इन सब गुणोंका प्रसूतजन कैसे हो? मनोविज्ञानके विद्वान् बोरापस सिपने मानसिक और पारित्तिक विचारसंके लिये तीन अवस्थाएँ बतायी हैं। ये हैं—१—संज्ञा, २—ज्ञेय और ३—यौन और यौक्तोत्तर। जोसे आदि मनोवैज्ञानिकों-के अनुसार संज्ञासे पूर्व माताके गर्भमें ही चरित्र-निर्माणका कार्य आरम्भ हो जाता है। पोर्ट एन्डरका

कथन है कि मातृ-गर्भमें आरम्भसे माता और पिताके गुण शिशुमें आरोपित होने लगते हैं। इसी कारणसे एन्डरके मतानुसार गर्भाधानके बाद ही पिता-माताका कर्तव्य है कि शिशु-चरित्र-गठन-हेतु सुकर्म और सत्य-चिन्तन-रत रहें। भारतीय ऋषियों-मुनियोंने भी इसका समर्थन किया है। इसी कारण उन्होंने गर्भाधानके बादसे माताके लिये विविध प्रकारके धार्मिक और वैदिक क्रियाकर्मकी व्यवस्था निर्धारित कर रखी है। निष्कर्ष यह कि चरित्र-गठनकी चार अवस्थाएँ हो जाती हैं।

१—शिशुकी मातृ-गर्भावस्थी अवस्था और २—संज्ञावस्था—इस अवस्थाकी विशेषता यह है कि यह अनुकरणकी अवस्था है। शिशु अपने आप गुण-दोषसे रहित होता है। इस कारण उसका चित्त गुरुजनोंके व्यवहारसे प्रभावित होता है। अतः माता-पिता, बहन-भाई, चाचा-चाची, मामा-मामी अर्थात् जिनके सान्निध्य और देख-रेखमें शिशु रहता है, उनके आचरणका प्रभाव ही इस अवस्थामें उसके चरित्रमें प्रतिफलित होता है। मानव-चरित्र-निर्माणके पथका यह प्रथम चरण है। जिस परिवारके सदस्योंमें अष्टाचार, व्यभिचार, पक्षपात, उच्छृङ्खलता आदि देखे जाते हैं, शिशु-चरित्रमें उनकी ही प्रतिच्छवि भी दिखायी पड़ती है। और, इसके विपरीत कर्तव्यनिष्ठ, सद्बिचार, संयम, निष्पक्षताको देखकर शिशु उन्हींको प्रहण करता है। महापुरुषोंकी जीवनियोंमें इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं।

३—विज्ञोरावस्था—यस्यार्थे इस अवस्थामें ही मानवका शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास आरम्भ होता है। मनुष्य जब विचारशील होने लगता है; अर्थात् अन्ततः शिशु अनुकरण-अवस्थासे जो ग्रहण करता था, अब वह विचारपूर्वक ग्रहण करता आरम्भ करता है। इसी समयसे मनुष्यको इष्टा-शक्ति कार्य करता आरम्भ कर देती है। सत्य-असत्य, आदर्श-अवादर्श, पुराण-...

तिरस्कार, पापकर्मपूर्ण व्यवहार—इन सबको वह अपने निचाईकी यत्तीपर करनेकी चेष्टा करता है। अतएव यही परम मूल्यपूर्ण समय है। इसी समय चरित्रका गठन जिस प्रकारका हो जायगा, उसीपर जिसके मरिचिके चरित्रका विकास निर्भर करेगा। पाश्चात्य विद्वान् प्रो० गैरिसनकर बतलाय भी इसी प्रकारका है—'चरित्रका विकास जिन गुणोंके समूहद्वारा होता है वे हैं आचार-व्यवहार, विद्वान्-दोषा, सेवा, धर्म, संयम अनुशासन आदि। इनका सूत्रपात शैशवमें ही हो जाता है। प्रो० मार्टिन एच० यूमेयरने भी कहा है—'चरित्रविकासके दृष्टिकोणसे यदि देखा जाय तो वास्तवमें गुणोंका प्रवृत्त करना कौशोर-अवस्थासे ही प्रारम्भ हो जाता है।' इस अवस्थाके मानव-शिशुको कल्प करके हमारे अन्तर्दमे निष्ठा है—

सं गच्छन्त्यं सं पदभ्यं सं यो मनांसि जानताम्।

देया भागं यथापूर्वं सं जानाना उपासते ॥

(१०।१११।२)

हमसंने कहा है—'वास्तव-चरित्र ही मनुष्यका परम धन है। चोरी करके क्या कोई धनाढ्य हुआ है? दान करके क्या कोई कंगल बन गया? असत्यद्वारा

क्या सत्यको ठपका जा सकता है? ईश्वर सत्य-सत्यके पथिककी ही सहायता करते हैं। हम सत्यमें स्विन हो, चरित्रवान् बनो। यही हमारे परम लाभका सर्गिर्मा अवसर है।'

४—पूर्वावस्था—मनुष्य पूर्वोक्त तीन अवस्थाओंसे यथावसर उत्तीर्ण होकर इस अवस्थामें पहुँचता है तो वास्तवमें चरित्रनिष्ठ होता है। इस अवस्थामें उसके पूर्वोक्त गुण-समुदाय ही उसे मज्जित-परफर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियोंका चरित्र-कठ हल कर्यमें, हल अवस्थामें अनुगम रहता है। देशभक्तिमें, नाटो-जातिमें सम्मान देनेमें, बुद्धोंके प्रति स्तुतानुमतिपूर्ण व्यवहारमें, दुर्बलोंके प्रति होनेवाले कल्याणकारक निवारण करनेमें, सत्य और आदर्शकी रक्षा करनेमें, सदा एवं शुभ अवलोकनमें, स्वाकृष्टी होनेमें, परोपकार करनेमें, सदाचारमें, निवेकशीलतामें, शाकीनतामें, कर्तव्य-पालनमें, आदर्श सामाजिक, धार्मिक संगठनकी स्थापना करनेमें, संक्षेपमें आदर्श मनुष्य कहनेसे जो भी अर्थ समझा जा सकता है, सामूहिकरूपसे इन सबको करनेमें ये लोग सफल होते हैं। चरित्रवान् पुरुषका यही कार्य है। यही हमारे अर्थ व्यक्तियोंका परम दान है।

उदारचरित्र चन्द्रहास

हापर युगमें केवल देशमें मेधावी नामक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका चन्द्रहास नामक एक पुत्र था। चन्द्रहास जब मौकी गेदमें बाधप्रीति कर रहा था, तभी उसके पितापर शत्रुओंने युद्धक्षेत्रमें बंध कर राज्यपर अधिकार कर लिया। रानी उन्हींकी विद्यापर स्ती हो गयी।

बालक चन्द्रहासकी धाय बड़ी स्वामि-भक्ता थी। वह किसी प्रकार चन्द्रहासको लेकर युद्धक्षेत्रसे नगरसे निकलकर पुनर्नगर गयी। वहाँ वह पान्दरी करके बालक चन्द्रहासका पुत्रकी भाँति पालन करती रही,

किंतु किसी इतनेतक ही नहीं शान्त हुई। अभी चन्द्रहास तीन वर्षका ही अवधि सिद्ध था कि धाय भी कुछ बसी और बालक चन्द्रहास पूर्णतया मनुष्य और अनुज्ञा हो गया। पर भगवन्पुत्रासे नगरकी तियोंको उस अनाथ बालकपर दया आ गयी। वे उसका पालन करने लगी। संयोगसे देवर्षि मारुत घूमते हुए आ निषते। उनकी दृष्टि इस मनोहर बालकपर पड़ गयी। उन्होंने बालकको गार्हपत्यकी मूर्ति दी और गाम नामका मन्त्र भी दे दिया।

अब चन्द्रहास हरिमल को गप्यो। रात-दिन वह पूजा-
पठ-हरि-कीर्तनमें ही मग्न रहते। उसे प्रसन्न ऐसा
प्रीति होता कि उसीके समान कोई छोटी-सी सौंघला
बनक उसके साथ नाच-गा रहा है और वंशी बजा रहा है।

इधर कुतलनरेशके कोई पुत्र न था। उनकी एकमात्र
कन्या चम्पकमालिनी थी, जो बड़ी गुणवती और सुन्दरी
थी। राजाने राजकर्म्य वृद्धबुद्धि नामक मन्त्रीको सौंप दिया
था और स्वयं भगवद्भजनमें लीन रहते थे। मन्त्री वृद्धबुद्धि
पञ्चनाम तयागुण था। उसके दो सुयोग्य पुत्र मदन
और अमल थे तथा द्विरया नामकी एक सुन्दरी कन्या
भी थी। मदन भगवद्भक्त था। अतः उसके यहाँ भजन-
पूजन चलता रहता था। एक दिन सन्ध्या-समय मदनके
यहाँ कुछ ऋषिबृन्द एकत्रित थे। हरिचर्चा चल रही
थी। इतनेमें चन्द्रहासकी बालमण्डली मधुर स्वरमें कीर्तन
करती हुई सबके निकली। कीर्तनकी मधुर ध्वनिसे
अबह होकर ऋषियोंने मदनके द्वारा बालक चन्द्रहासको
मीनर सुना लिया। मन्त्री वृद्धबुद्धि भी वहाँ आ चुका
था। ऋषिगण बालकको मन्त्रमुग्ध-से देखते रहे।
बालकके शारीरिक लक्षणोंको देखकर ऋषियोंने वृद्ध-
बुद्धिसे कहा—'मन्त्रिप्रवर ! यह शुभश्रवणयुक्त सुन्दर
तपस्वी बालक है। आप प्रेमपूर्वक इसका पालन करें।
यहाँ आपकी सारी मन्त्रस्तिका ज्ञानी तथा देशक
राजा होगा।'

वह सुनते ही वृद्धबुद्धि जल-मुन उठा। उसने सोचा—
क्या यह भिक्षुक बालक मेरी सम्पत्तिका स्वामी होगा।
वह बालकके मुखाया देकर मीतार ले गया। सभी
वक्कोंको मिठाई देकर चलाता किया। पर चन्द्रहासको
उपनेसे बधिकके हवाले करते हुए आदेश दिया कि इसे
पुन रिमिसे बनमें ले जाकर इसका भव घर दो और बचक
कोई बिह सेते आओ। सुनते पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त होगा।

बधिक बालकको स्वेच्छ निर्जम बनमें पहुँचा। आमा
वर्ष करमेके डिये उसमें लक्ष्यार निकली। अन्तकाल

निकट जान बालक चन्द्रहासने अपने ठगुरानी शालग्राम
को पूजा करनेसक टहनेकी अनुमति चाही।
संयोगसे अनुमति मिल गयी। प्रात्यक्ष शालग्रामकी पूजा
करने लगा। उसकी करुण प्रार्थना वनस्वलीके वर-
णमें व्याप्त हो गयी। बधिकका हृदय भी द्रवित हो गया।
वह उसके संकल्पसे विरत हो गया। संयोगसे उस
बालकके एक पैरमें छः अँगुलियाँ थीं। बधिके विह्वलरूप
उसी छठी अँगुलीको काटकर वह वृद्धबुद्धिसे पास ले
गया। अँगुली देखकर वृद्धबुद्धि बहुत प्रसन्न एवं निश्चित
हो गया। इधर वीर बनमें अकेला बालक पैरकी पीड़ासे
पीड़ित है, पर मुझसे कृष्ण-नाम-ध्वनि निरन्तर निकल
रही है। उसे कोई नीकी ज्योति अपनी ओर आती
दिखायी पड़ी। वेदना जाती रही। संयोगसे
कुतलपुरके बचीनस्थ रियासत चन्दनपुरके राजा कुल्लिन्दक
उसी वन-मार्गसे वहाँ आ रहे थे। उनके कोई संतान
न थी। बनमें मधुर कीर्तन-ध्वनि सुनकर बालकके पास
आये। उन्होंने अस्त्राय पड़े सुन्दर बालकको स्पर्शकर
उठा लिया और प्यारसे उसके माता-पिताका नाम-गता
पूछा। बालकने कहा—

मम माता पिता कृष्णस्नेहाई परिपालिता।

वर्षा—मेरे माता-पिता मगधन् श्रीकृष्ण ही हैं और
उन्हींके द्वारा मैं पालित हूँ।' राजाने प्रसुकी यह वृद्धकी
क्या समझी। बालकको घर लाकर रानीकी गोदमें
झल दिया और उसे दूधक स्नेहकी धोरणा कर दी।
चन्द्रहासका मन्त्रीबन आरम्भ हुआ। उसके यशोपनीत
एवं विद्याभ्ययन-संस्कार हुआ। अन्तकालमें उसने सारी
विद्याएँ सीख लीं। अपने सद्गुरुओं और सद्भ्यक्षारोंमें वह
राजपरिषद एवं प्रजाजनक प्राणाधार बन गया। हरिगुण-
गानसे सारी रियासत परिपूर्ण हो गयी। चन्द्रहासके
सम्बन्धमें रियासतकी सर्वाङ्गीर्य उसमें हुई।

चन्दनपुर रियासत प्रसिद्ध वरसकूप दस सहस्र
लक्षमुद्राएँ कुतलपुरको देती थी। राजकुमार

रामजी बार उस कपड़े साथ अन्य बहुत-सा उपहार, जो शत्रुओंसे जीतकर प्राप्त किया गया था, मेजा। धृष्टद्युम्निको यह सब देखकर तथा चन्दनपुरको युवराजकी शीरागाथार्य सुनकर वहाँकी व्यवस्था देखनेकी उत्सुकता हुई। वह चन्दनपुर पहुँचा। युवराजको देखते ही वह चन्द्रहासको पहचान गया। उसके मोनकर पार न रहा। मनोवाकको छिपाकर उसने एक पत्र चन्द्रहासको देने हुए कहा—राजकुमार! यह अत्यन्त प्रिय तथा गोपनीय पत्र है। तुम इसे अभी कुन्तलपुर ले आकर कुमार मदनको दे देना। किसी अन्यको नहीं।

राजकुमार भद्राकृष्ण हो कुन्तलपुरको प्रस्थान कर गया। बीसस कोसकी दूरी पहुँचते-पहुँचते दिन ठक चुका था। पकानसे पूर राजकुमार कुन्तलपुरको राजकीय उद्यानमें लेट गया। शीतल वायुके मन्द स्पर्शसे उसे नींद आ गयी। उसी समय मन्त्रि-कन्या विनया। राजकुमारी चण्डिकागिणी तथा सखियोंसहित उद्यानमें भ्रमण-हेतु आयी थी। विनया अकेली कुछ आगे बढ़ गयी। उसे एक सुन्दर राजकुमार सोता हुआ दिखायी पड़ा। वह और पास खसी गयी। उसके सौन्दर्यको देखकर वह ठगी-सी रह गयी। राजकुमारको विचित्र हाथमें एक पत्र उसे दिखायी पड़ा। कुन्तलवत्स उसने पत्रको धीरेसे खींच लिया। पढ़ा तो विस्मयतः उसके गिताकी थी, जो उसके भाई मदनको लिखी गयी थी। उसमें लिखा था—इस राजकुमारको पहुँचते ही निरा दे देना। इसके कुल, शौर्य, विद्यादिक कुछ भी ध्यान न कर मेरे आदेशको अविचल्य पालन करना। विनयाको यह पत्र पढ़कर आश्चर्य हुआ। प्रियाजी इतने सुन्दर कुमारको निरा क्यों देना चाहते हैं? समझा है कि मेरे अनुरूप वह देखकर निह्वततामें विनयाकी जगह नीचा टिप गये हैं। उसने ईश्वरको प्रार्थना की, जो पत्र उसके हाथ पड़ गया। वह

आँखके मज्जाहसे उसीके समान अक्षरमें प्या जोड़कर (विनया दे देना) बनाकर) पत्र बन्द कर कुमारके हाथमें धीरेसे रखकर वह हट गयी।

कुछ देरके बाद चन्द्रहासकी मीद सुन गयी। उसने आवर पत्र मदनको दे दिया। मदनको पत्र पढ़कर रस प्रसन्नता हुई। भाइयोंकी आज्ञासे उसी दिन गोधूमिके शुभ मुहूर्तमें विनयाके साथ चन्द्रहासका विवाह कर दिया गया। कन्यादानके समय कुन्तलपुरलेश भी पधारे थे। चन्द्रहासके सौन्दर्य-शौर्यको देखकर उन्होंने भी अपनी राजकुमारी चण्डिकागिणीके लिये उसीको घर तथा अपने राज्यके लिये योग्य उत्तराधिकारी बनानेका निश्चय किया।

तीन दिन बाद जब धृष्टद्युम्न कोय तो देख, पास पकट चुका था; फिर भी वह अपनी क्रुतापर बहिन रहा। उसने निश्चय किया—पुत्री मले ही विवाह हो, पर इसका बच अवश्य करूँगा। उसने चन्द्रहाससे कहा कि हमारी कुनाराम्यणके अनुसार प्रत्येक शुभ कार्यके बाद मशानीका पूजन होता है। अतः आप आज शामको वहाँ मन्दिरमें जाकर पूजन कर आये। सरलहृदय राजकुमार पूजनसामग्री लेकर मन्दिरकी तरफ चला पड़ा। उधर धृष्टद्युम्न एक घातकको पहले ही समझा-मुझको मन्दिरमें भेज दिया था कि आप संभ्याके बाद मन्दिरमें जो भी आये, उसका सिर पकड़ लें।

उधर कुन्तलपुरलेशके मनमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसी दिन शानप्रत्यक्ष निश्चय किया और मन्त्रिपुत्र मदनको बुलाकर कहा—बन्धु, मेरी आज्ञा है। बनको प्रस्थान करनेकी इच्छा है। इसके पूर्व मैं चण्डहासके साथ चण्डिकागिणीका विवाह कर उसे राज्यका उत्तराधिकारी बना देना चाहता हूँ। तुम तुरन्त चण्डहासको वहाँ भेज दो। निश्चय मदन

प्रसन्नमन बहर्नोको मुलाने दीक्षा । मन्दिरकी ओर
आते हुए रास्तेमें चन्द्रहास उसे मिल गया । उसे
पनाहा सुनाकर तुरंत राजाके पास भेज दिया और
अपने पुत्राग्राह लेकर मन्दिरमें पहुँचा । वहाँ जाते ही
ब्रह्मदेवी तालवारने मदनके दो टुकड़े कर दिये । इधर
कुत्तमुलारेने चण्डकम्पाग्निनीका चन्द्रहासके साथ
विवाह कर उसका राज्याभिषेक भी कर दिया ।

प्रातःकाल जब बृहदुदिकों ज्ञान हुआ कि
चन्द्रहासके साथ चण्डकम्पाग्निनीका विवाह तथा उसका
राज्याभिषेक भी हो गया और मन्दिरमें मदन घातकद्वारा
मार डाला गया तो वह भाग्य-भाग्य मन्दिरमें पहुँचा ।
पुत्रके दो टुकड़े देखकर उसने तुरंत देवीमन्दिरमें
मगिमगित स्तिर पटककर आत्महत्या कर ली । इधर
चन्द्रहास भी बैचैन मन्त्रीको मन्दिरकी ओर दौड़ते
देखकर पीछे-पीछे चल पड़ा । वहाँ अपने साले और

ससुराको मृत देखकर उसे बड़ी वेदना हुई । वह
अपनेको ही इन दोनोंकी हत्याका मूल कारण मानकर
आत्महत्यामें मगनीकी प्रार्थना करने लग्य और तनवार
लेकर अपना सिर काटनेकी उपाय हो गया कि भगनीने
प्रकट होकर उसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया । उन्होंने
प्रसन्न हो बरदान माँगनेको कहा । चन्द्रहासने कहा—
‘भौ ! यदि तू मुझे बर देना चाहती है तो यही बरदान
दे कि जन्म-जन्मान्तरमें भी मेरी अविच्छिन्न मक्ति
श्रीहरिचरणोंमें बनी रहे और दोनों पिता-पुत्र जीवित हो
जायँ तथा बृहदुदिक हृदय मुझ हो जाय ।’

देवी ‘एकमस्तु’ कहकर अन्तर्धान हो गयी । मदन
और बृहदुदि इस तरह उठ बैठे मानो सोकर उठे
हों । उन्होंने चन्द्रहासको हृदयमें लग्य लिया ।

अन्त्य है, उदारचरित्र चन्द्रहास जो अपने शत्रुके
प्रति भी उदार भाव रखता रहा । (जैमिनीयाधमेय)

चरित्र-निर्माणका दर्शन

(लेखक—प्रो० नीतिदेवप्रसादजी)

आज सारे संसारमें चरित्रकी गिरावटको लेकर चिन्ता
प्रकट की जा रही है । जो लोग यह मानते थे कि
सांस्कृतिक-सांस्कृतिक विकास आर्थिक विकासपर निर्भर
करता है, उन्हें इस चारित्रिक हासका कोई कारण
नहीं मिला पा रहा है । इसका यह अर्थ नहीं है कि जो
धार्मिक-सांस्कृतिक आधारकी ही चारित्रिक विकासका
कारण मानते थे वे स्थितिसे बहुत संतुष्ट हैं; क्योंकि
धर्म और सांस्कृतिक क्षेत्रमें भी आज वसी प्रकारसे
चरित्रका अभाव फैल रहा है । अतः आज जो निर-
धार्मी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसमें चरित्र-
निर्माणके दर्शनका नये सिरेसे विचार करना अत्यन्त
आवश्यक है । सम्यक्ताके आरम्भसे ही दो विचारधाराएँ
हो गयीं—पूज्य-पूज्य की और अनीय-अनीय समानान्तरतासे

विकसित होती आयी हैं । महाकवि जयशंकर प्रसाद ने
‘कामायनी’में कहा है—

जीवनका डेकर नव विचार
जब चक्र दृष्ट था अक्षुर्लोक में प्रणोकी पूजका प्रचार
उस ओर आत्म-विश्वास निरल सुर बना कह रहा था पुकार ।
मैं स्वयं सत्त आराध्य आत्म-संगत उपासनामें विनोद
उत्कृष्टतमोत्कृष्ट शक्ति-केन्द्र जिसकी ओर मैं चरण और ॥

निर इन दो दृष्टियोंके मूल सूत्रको उन्होंने
आगेकी दो पंक्तियोंमें इस प्रकार व्यक्त किया है—

का एक पूज्य देवदीन
दूसरा लघुर्ण अर्थात् अपनेको समझ रहा प्रदीन ।

तबसे आजतक ‘दीनदेह’ और ‘अपूर्ण चरित्र’को
पूज्यलोकिय यह संघर्ष इसी प्रकारसे चला आ रहा

है। दोनोंका यह दृष्ट दुर्निश्चय है। दोनों अपने-अपने शक्तिशाली सिद्ध करनेके लिये युद्धतकम आश्रय लेते हैं। ये दोनों अपनी-अपनी दृष्टिसे चरित्रका निर्माण करते हैं। स्पष्ट है कि चरित्र-निर्माणके लिये स्वस्थ और सामाजिक वातावरणका निर्माण यदि असम्भव नहीं तो कष्टिन अशक्य है। इसीलिये आज महापुरुषोंका दर्शन दुर्लभ होता जा रहा है।

इतिहासके विकासवादने चरित्र-निर्माणके वातावरणको और भी प्रतिकूल बना दिया है। सिद्धान्तका आधार रूपमक विकास है और उसमें गुणात्मक विकासके लिये नाममात्रका स्थान है। अतः आज सर्वत्र रूपात्मक विकासपर ही बल दिया जाता है और गुणात्मक विकासकी उपेक्षा की जाती है। इसीलिये आज सभ्यता भी रूपात्मक हो गयी है और इसमें बाप आहम्वर या दिग्भ्रमके ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज मनुष्यकी मनुष्यता उसके गुणोंसे नहीं बल्कि उसकी रहन-सहनके स्तरसे आँकी जाती है। इसीलिये आजका मनुष्य 'येन बेज प्रकरेण' मौनिय। साधनोंको छुटानेके लिये संघर्षरत है। अपनेमें निहित मानवीय शक्तियोंको विकसित करनेकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वहनेकी आवश्यकता नहीं कि आज धर्म और अध्यात्मके क्षेत्रमें भी सर्व-पुरुषोंका अभाव है। धर्मका स्वरूप विभूत हो गया है और अध्यात्ममें अपनी तेजस्विता लोटी है। इसलिये यदि भीमवृत्तावादी जीवन-दृष्टि हमारे जीवनको आज विभूत कर रही है तो आध्यात्मिकतावादी जीवन-दृष्टि उस विकृतिको रोकनेमें सर्वथा असमर्थ हो चकी है।

विकासके सम्बन्धमें भारतीय मनीरिजोके धारणा गुणात्मक थी। 'उपनिषद्'में त्रिन पौंच कोशोंकी वर्धा की गयी है, ते गुणात्मक विकासके ही निमित्त स्तर हैं।

अन्तमय कोशसे प्राणमय कोश, प्राणमय कोशसे मनोमय कोश, मनोमय कोशसे विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोशमें आनन्दमयकोश विकसितके निमित्त उठते स्तरके प्रतीक हैं। यदि चरित्र-निर्माणके लिये यह दृष्टि अपर्यायी जाती है तो यह जीवनको एक स्थिर घटाव पर प्रतिक्रिया करनेके लिये ऐसे अनुकूल वातावरण की सृष्टि करती है, जिसमें मनुष्य दोषोपम हो जाता है। इसी बातको लेकर महापुराण विष्णुपुराण एवं सौराष्ट्र पुराणोत्पत्तिमें कहा गया है कि यह भारतभूमि धन्य है, जहाँ जन्म लेनेके लिये देवता भी तरसते हैं। * भारत-भूमिकी इस वन्यताका कारण यह था कि यहाँ मनुष्यने अपनी साधनासे अपने चरित्रको इतना ऊँचा उठा लिया था कि देवता भी उसकी समता नहीं कर पाते थे। इसीलिये देवता ईश्वर नहीं बन सके, परंतु राम और कृष्ण ईश्वर हो गये। इस भारतीय कल्पनामें चरित्र-निर्माणका वह सूक्ष्म बीज निहित है, जिसका सम्पूर्ण फल भरतमें चरित्र-निर्माणके लिये अनुकूल परिस्थिति आज भी बायी जा सकती है। परंतु इसके लिये सबसे पहले धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रोंसे कुछ हुए व्यक्तियोंके रूप अपने जीवनको आगूल बदलना होगा। यह किन्तु प्रयत्न सम्भव है, यह देखें—ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्में कहा गया है—'आत्मयश्चक्षुः सर्वयश्चक्षुः'। (४।१०)

अर्थात्—'अपनेको धोखा देनेवाला सबको धोखा देगा है।' आज जीवनके इस क्षेत्रमें आत्मबलका परिष्कार है। स्थिति इतनी भयानक हो गयी है कि न तो धर्मके क्षेत्रमें कोई इसके विरुद्ध आवाज उठानेमें समर्थ है, न राजनीति, शिक्षा, वाणिज्य-व्यवसाय, प्रशासन या जीवनके किसी अन्य क्षेत्रमें। परिणाम यह हुआ है कि बड़ी-से-बड़ी बातका आज कोई असर नहीं होता और निरंतर मौनिक-विकासके आँकड़ोंके बावजूद मनुष्यका निरंतर

प्राथमिक हास होता जा रहा है। वैज्ञानिक साधनोंके कारण आज दुनिया चाहे जितनी छोटी हो गयी हो, परन्तु मानवीय हृदयकी संकीर्णताके कारण आज मनुष्य-मनुष्यके बीचकी दूरी बहुत अधिक हो गयी है। आत्मप्रज्ञानपरिपूर्ण ऐसे वातावरणमें इसके सिवा और हो ही क्या सकता है ?

किर भी निराश होनेकी आवश्यकता नहीं। मनुष्यकी जिजीव्या कभी हार नहीं मानती। क्रिम-से क्रिम परिस्थितियों में वह जीवनकी रक्षाके लिये मार्ग ढूँढ़ लेती है। इस क्रिम परिस्थितिमें भी चरित्र-निर्माणके लिये न केवल विद्यार्थी भूज पैदा होगी और उसके लिये अनुकूल वातावरण बनेगा, बल्कि पुनः चरित्रवान् व्यक्तियोंको ही जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें प्रतिष्ठित होनेका अवसर भी प्राप्त होगा। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विज्ञानका लक्ष्य सत्यकी खोज है, दार्शनिक और धर्मप्रणेता भी मानते हैं कि धर्म और दर्शनका लक्ष्य सत्यकी खोज है। यदि सभी यह मानते हैं कि उनका लक्ष्य सत्यकी खोज है, तब फिर जीवनका लक्ष्य भी सत्यकी खोजके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। यदि सभी आत्मप्रज्ञानको छोड़कर सत्यकी खोजके मार्गपर चले तो आज पुनः सारे संसारमें एक ऐसा वातावरण बन सकता है, जिसमें चरित्र-निर्माणको प्रेरणा देनेकी शक्ति होगी।

जीवनके किसी भी क्षेत्रमें चरित्र-निर्माणका कार्य तभी सम्भव है, जब व्यक्ति, समाज या राष्ट्र परिस्थितियों-

की चुनौतियोंको स्वीकार कर संघर्ष करनेके लिये तत्पर हो। यह भी एक तथ्य है। उपनिषद्में तो कहा गया है—*प्रापसा चीयते ब्रह्म*, अर्थात्—ब्रह्म भी अपना विस्तार तपसे ही करनेमें समर्थ होता है। यदि आत्मप्रज्ञानको छोड़कर आज हम तपकी शक्तिको पहचान लें तो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन सबके चरित्रको एक नया आयाम प्राप्त हो सकता है—ऐसा आयाम जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन सबका अणु विराट्के स्तरसे मण्डित हो सके।

उत्तरायण मनुने अपनी सृष्टिमें धर्मके जिन दस लक्षणोंका वर्णन किया है, उनमें एक लक्षण भी बाह्य नहीं है, अर्थात् सच्चे धर्ममें आत्मिकके लिये कोई स्थान नहीं। पानी-पानी रटनेसे व्यास नहीं सुझती, बल्कि पानी पीनेसे व्यास सुझती है। धर्मको आचरणमें लानेसे ही चरित्रका निर्माण होता है। इसीलिये मनुने कहा है—*आचारः परमो धर्मः* अर्थात्—आचार ही परमधर्म है। और तो और दुर्भाग्यकी बात यह है कि आज अनेक चरित्रवान् कहनेवाले लोग भी चरित्रहीन हो गये हैं। इस सारांश स्थितिको सत्यके प्रति अविचलित निष्ठाका वातावरण उत्पन्न कर ही बदला जा सकता है और तभी निर्माणके लिये वातावरण भी अनुकूल हो सकता है। लेकिन अनुकूल वातावरण बनानेके लिये भी नो चरित्रवान् व्यक्तियों ही नेतृत्व चाहिये। यह तभी सम्भव है, जब चरित्रनिर्माणके उस जीवन-दर्शनको स्वीकार किया जाय, जो सत्यको सर्वोपरि मानकर चालता है।

चरित्र

(लेखक—भीमुराजकिशोरजी गोखामी, भागवततीर्थ)

शुद्ध ज्ञान जब सक्रिय होता है, तब प्रत्येक प्राणीमें एक-न-एक विशेष गुण या स्वभाव निबधमान रहता है। इस स्वभावका दूसरा नाम प्रकृति है। शास्त्रकारोंका कथन है कि किसी-किसीमें कोई ऐसा जीव नहीं जो चरित्रसे सर्वदा रहित हो।

प्रत्येक प्राणीमें एक-न-एक विशेष गुण या स्वभाव निबधमान रहता है। इस स्वभावका दूसरा नाम प्रकृति है। शास्त्रकारोंका कथन है कि किसी-किसीमें कोई ऐसा जीव नहीं जो चरित्रसे सर्वदा रहित हो।

वर्तमान जन्ममें अभिव्यक्त होते हैं। उन्हीं संस्कारोंका नाम प्रकृति है।

इस प्रसङ्गमें श्रीमती विवेकानन्दकी एक उक्ति स्मरणीय है। उन्होंने कहा है—अतीत जीवन-का जो संस्कार-समूह है, उसीका नाम चरित्र है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इस संस्कार-समूहके द्वारा ही निरूपित होता है। यदि शुभ संस्कार प्रबल हैं, तब सम्बन्धित होता है, किन्तु संस्कार असत् होनेपर चरित्र भी असत् होता है। इन सब और असत् चरित्रवान् मानवोंके भीतर भिन्न-भिन्न गुण होते हैं; यथा—सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत्यगुणसे भ्रूयमान है, वह सात्त्विक कर्म करता है। उसके चरित्रकी विशेषता यह है कि वह आसक्तिशून्य, कर्तव्यके अविमान और समत्वसे रहित, सत्यज्ञान-विरहणमें हर्ष-विषादसे शून्य होता है। वह निर्विकारचित्तसे धैर्य और ठासहाके साथ कर्म करता है। जो व्यक्ति रजोगुणवान् होता है, उसके चरित्रकी विशेषता है कि वह कर्मफलाकाशी, लोभी, हिमांगराजन, शोभाचारीन तथा सिद्धिब्रह्मसे हर्षित होनेवाला होता है। जो व्यक्ति तमोगुणवान् होता है, वह तामसी कर्म करता है और वह अल्पमति, अविष्ट, शठ, परवृत्तिनाशक, अत्यन्त, सदा अप्रसन्न चित्तवाला होता है।

इन त्रिविध चरित्रोंके मनुष्योंके भिन्न-भिन्न कर्मोंकी प्राप्ति होती है; यथा—सात्त्विक कर्म करनेवालोंको निर्मल सुख, राजसी कर्म करनेवालोंके दिने दुःख तथा तामसी कर्म करनेवालोंके परिणाममें अज्ञान मिथ्या है। सत्यगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद उत्पन्न होता है (गीता १।४)।

भूति (धैर्य)—संयोगके कारणके फल-स्वरूप मनुष्य रोग-अश्रेय, शोक, मान-अपमान, दम्बिता आदिके मध्य रहकर भी शांति प्राप्त कर सकता है।

समा—अथाचारका शिक्कर होकर भी प्रतियोगी सामर्थ्य रखते हुए भी सभी अपराधोंको मगधनके कारणोंमें समर्पित करके अपराधीके लिये मगधनसे गङ्गा-कामना करना—इसको क्षमा कहते हैं।

दम—मनका दमन करना ही दम है। विशेष करके मनको नियंत्रित इत्यादि भगवान्को कारणोंसे मुक्त करना दम है। महाभारतके शान्तिपर्वमें कहा गया है कि मुक्तिवाक्य परम उपाय दम है। दम-साधनके द्वारा मनुष्य निगाप होकर ब्रह्मज्ञ प्राप्त कर सकता है। दम-साधनसे सरलता, इच्छा, इन्द्रियबन्ध, लज्जा, स्थिरता, प्रियवादिता, अहिंसा आदि गुणोंकी उत्पत्ति होती है।

अस्तेय—अन्यायसे वस्तुओंका द्रव्य अपहरण करनेकी स्तेय कहते हैं। इसके विपरीत ही अस्तेय है। इसके सम्बन्धमें कहा गया है कि—अस्तेयप्रतिष्ठायां सत्यरत्नोपस्थामम् (योगदर्शन, भाष्यभाष्य-१०)। अर्थात् अस्तेय प्रतिष्ठित होनेसे सत्य (तत्त्व) उपस्थित हो जाते हैं। एतत्क यहाँ विशेष अर्थ है—ज्ञानरूपी तत्त्व। महर्षि पतञ्जलि अपने योगदर्शनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अरिप्रद—इन सबको 'यम' कहते हैं। इस यमका तृतीय अङ्ग अस्तेय, अर्थात् लोभशून्यता है।

शौच—सात्त्विक-भिरिके अनुसार श्रुतिक और जडके द्वारा देहको शुद्ध करना ही शौच है। और, आहारविकारों शुद्धिकार नाम भी शौच है—शौचं व्याहारिकशुद्धिः। शौच दान्दका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मज्ञान।

इन्द्रिय-निग्रह अर्थात् संयम—इन्द्रिय-निग्रहका अर्थ इन्द्रियोंके वशमें रखकर उन्हें भगवान्की सेवामें नियोजित करना है। इन्द्रिय-समूहको तीन भागोंसे विभक्त किया जा सकता है—आन्तेन्द्रिय, जगन्निद्रिय, कर्मेन्द्रिय इत्यादि एवं उपानेन्द्रिय (मन)।

भक्तिकी प्रार्थना है—प्रभो ! तुम्हारे दिने, हर दिन इन्द्रिय-समुदायोंसे हम सर्वदा तुम्हारी ही सेवा करते रहें, तुम्हारी सेवामें हमारे अनिर्विकार इन्द्रियों और किन्हीं और म दीर्घ, अथ किन्हीं मनुष्य प्रदोषित न

हो, सदा तुम्हारी ओर उन्मुख रहे । ये तुम्हारा गुणगन्ध-
ध्वज, तुम्हारी रूप-मायुरीया दर्शन, तुम्हारा प्रसार-
मेकन, गंव-महण करें, तुम्हारे मन्दिरमें गमन करती
रहे और सदा केवल तुम्हीं उनपर छाये रहो ।

धौ—अर्थात् बुद्धि, ज्ञान, सत्यबुद्धि । मेधासिद्धिने
कहा है—विद्या आत्मज्ञान और अध्यात्मज्ञान है, बुद्धि
कर्मज्ञान है । सम्पत् ज्ञान तथा प्रतिपत्तिके संशयको दूर
कर सत् और असत्कर निर्णय करनेवाली शक्ति बुद्धि
है । यह सर्वज्ञा सच्चिन्तनको सम्मुख रखनेवाली शक्ति है ।

विद्या—अर्थात् ज्ञान । मर्तृहरिने नीतिशतकमें
कहा है—

विद्या नाम नरस्यरूपमधिकं प्रच्छन्नगुणं धनं
विद्याभोगकरी यथा सुखकरी विद्याशुक्राणां शुक्र ।
विद्या यन्मुक्तो विदेशगमने विद्या परा देयता
विद्या राजसु पुन्यते न हि धनं विद्यायिहीनः पशुः॥

विद्या मनुष्यको रूपवान् बनाती है । यह वक्र
इका गुणन है और सुखभोग प्रदान करती है । विद्या
गुरुओंकी भी गुरु है । यह विदेश-यात्रामें बन्धु, परम
देवता, राजाओंद्वारा पूजित है । विद्यासे यह काम होता
है, जो धनद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता ।
विद्याविहीन मनुष्य पशुके समान है ।^१ देशपुराणमें
लिखा है—विद्यादानके समान कोई दान नहीं है ।
यह सर्वश्रेष्ठ परमपद है ।^१

सत्य—वर्ण्य वचन ही सत्य है । श्रुतिक
कहना है—सत्य कथन ही ब्रह्म है । सत्य ही ब्रह्म-
विद्याका विद्येय साधन है । शास्त्र कहते हैं, सत्य ही
परमब्रह्म है । सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है । सत्यके बिना कोई
कर्म नहीं है । पुण्य सदा सत्यपर ही अविद्य है । सत्य
वक्त्रद्वारा ही मनुष्य निःसंदेह सब कुछ प्राप्त कर सकता
है । सत्यहीन कर्म करना निष्फल है ।

भक्त्योध—मनुष्यको सर्वश्रेष्ठ गुण अक्रोध है । यह
मनुष्यको देखव प्रदान करता है । अक्रोधी मामग
निष्-विजय करनेमें समर्थ है ।

गुण-गुणान्तरसे साधु-महात्माओंद्वारा चरित्र-गठनके
लिये भिन्न-भिन्न शिक्षाएँ निर्दिष्ट की गयी हैं; जैसे
श्रीमत्पाद्मप्रभु चैतन्यने बैष्णवोंके चरित्रगठनके लिये यह
निर्देश दिया है—

तृणाद्यपि सुमीचेन तरोरिष सविष्णुना ।
भगतिना मानवेन कीर्तनीया सदा हरिः ॥
(शिष्यवक्)

तृणसे भी तुच्छ बनकर, हृषिके समान सहनशील
होकर, स्वयं मानरहित होकर और दूसरेको सम्मान देकर
सदा हरिकीर्तन करना चाहिये । तृणपिता महात्मा गाँधीने
कहा है—मनुष्यको चरित्र ही उसकी सबसे मूल्यवान् वस्तु
है । आदर्श चरित्र ही शिक्षाका केन्द्रबिन्दु है और एकमात्र
नैतिक शिक्षासे ही सत्यको सिद्धि बनता जा सकता है ।
किसी भी मनुष्यके चरित्रकी पवित्रता ही उसके जीवनकी
सर्वश्रेष्ठ सम्पदा है । चरित्र इच्छाशक्तिसे उद्भूत है,
चरित्र कर्मद्वारा निर्मित है एवं चरित्र पुनः-पुनः अभ्यास-
द्वारा संशोधित होता है ।

संत सरूपानन्दजीने कहा था—चरित्र-गठनकी
साधना ही जीवन-गठनकी आधारशिला है । जब देश
चरित्रवान् नेताओंद्वारा परिचायित होता है, तब देशवासी
कोई त्यागसे भी विपुल सद्गुणिक अर्जन करनेमें समर्थ
होंगे और जबतक देश चरित्रहीन भ्रष्टियोंके इच्छानुसार
परिचालित हो रहा है, तबतक इस देशके कुशल-मङ्गल,
और प्रसिद्धा आदिमें स्थायी होनेकी सम्भावना नहीं ।^१

अन्तमें यह निवेदन है कि चरित्र-संशोधन करनेके
लिये हमें यह समझना चाहिये कि कर्मपाणकी इच्छा रखने-
वालोंकी मर्मपीडाको दूर करनेके लिये ही मन्त्रान्तरकार
होते हैं । सामाजिक तथ जब तीक्ष्ण हो उठता है,
संसार दैन्य और हाहाकारसे कराह उठता है, तभी मनीष
माकनाओंकी चारामें मानवको प्रयत्नित करनेके लिये
कोकोधरचरित्रका अकरण होता है । इसीसे मनुष्य
मुक्तिक संभान पाता है । अतः साधनानीसे चरित्रका
पालन होना चाहिये ।

चरित्र-निर्माण-विधि

(लेखक—डॉ० भीरामदेवजी त्रिपाठी, एम्० ए०, डी० लिट्०, व्याकरण-महोपाध्याय)

जिससे चला जाय, उसे चरित्र कहते हैं। चरित्र इससे भिन्न शब्द है। यह सेट् चर् धातुसे भूतकालमें क्त प्रत्यय धरनेसे बनता है, अर्थात् चला हुआ, पार (तप) किया हुआ (मार्ग)। चर्क अर्थात् चलना भी होता है और करना भी, जो 'आ' उपसर्ग लगानेसे स्पष्ट हो जाता है। इस भाँति चरित्रका अर्थ होगा आचरित अर्थात् इन, विहित अथवा आचरण।

इस प्रकार चरित्र और आचरण पर्यायकी भाँति प्रयुक्त होते हैं। इसी अर्थमें यत्ने बुधिरिने पूछा था 'का पय्या' अर्थात् (उपयुक्त) मार्ग कौन-सा है। इसका बुधिरिने उत्तर दिया था कि तर्क कहीं कभी स्थिर नहीं हो पाता, धृति-स्थितियों परस्पर भिन्न मार्ग बताती हैं, मुनियोंके मतोंकी भी मिस्रता देखी है। तथा यह कि (सनातन) धर्मका तत्त्व पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, किसी भी दिशासे देखा जाय, पर कोई-न-कोई पार्श्व कुछ-न-कुछ प्रच्छन्न रह ही जाता है; अतः मनुज जन अर्थात् महापुरुष तथा बृहत्तर शिष्ट समाज जिससे जाये—स्वयं-प्रकाश जिसका समर्पण करे, वही (उपयुक्त) मार्ग है (महा० ३।११३।११७)। महामातव्ये इस कथनका स्पष्ट स्पष्ट है कि जीवन-पथ और धर्म एक नहीं तो एक-दूसरेपर पूर्णतः अन्तर्निहित अवश्य हैं। अर्थहानि भी कहा है कि धीर वर्णात् धृतिमात्रं व्यक्ति न्यायोचित पथसे एक इग भी विचलित नहीं होते, चाहे कोई इगकी प्रशंसा करे या निन्दा, चाहे संतति आये या कमी जाय, चाहे आज ही मृत्यु हो रही हो चाहे दूसरे युगमें—

निष्कृन्तु नीतिनिपुणा यदि या स्तुयन्तु
लक्ष्मोः समाधिशतु गच्छन्तु या पथेष्टम्।
भरीय या मरणमस्तु युगांतरे या
न्याय्यात् पथाः प्रविचलन्ति परं न धीराः ॥
(नीतिरत्नाकर)

यह धृति मनुस्मृतिमें धर्मका प्रथम स्तोत्रन बनायी गयी है, यत्कि धृति और धर्म पर्याय ही हैं, जैसे बुद्धि और कर्म।

कठोपनिषद्में बताया गया है कि यह शरीर ही रथ या यान है, बुद्धि इसका सारथि है, इन्द्रियों भय, मन बन्धा (गास), आत्मा रथी (रथपर सवार सन्धी) और विषय गन्तव्य स्थल हैं। इस इन्द्रिये चरित्र उस उत्तम रथको कहेंगे, जिसके अक्षय, रश्मि, सारथि—सब एक हों, जिससे उत्तम रथी आत्मा उपयुक्त-गन्तव्य स्थल तक निरापद पहुँच जाय।

मनुस्मृति कहती है कि दुराचारी व्यक्ति तोरमें निन्दा तो पाता ही है, साथ ही दुःखभागी, रोपी तथा अन्यायु भी होता है। आचारको ही बृत्त भी कहते हैं। यत्ने तब बुधिरिसे पूछा कि पात्रम्। मुझे स्पष्ट बताओ कि ब्राह्मणा कौन प्राप्त होती है—कुम्भसे, स्वाभ्यापने, धृष्टसे अथवा वृत्तसे। तो बुधिरिने उत्तर दिया कि ये यत्ने। तुमने न स्वाभ्यापने न धृष्टिसे, निःसंशय वृत्त ही ब्राह्मणाका यत्ने है। मनुज सदाचारि, आचारवान् और धार्मिक—ये चारो पर्याय ही हैं। ऐसेको ही सुरक्षित भी कहते हैं। योग्यता संभरण अर्थ है स्वभाव; पर यह शब्द भी अच्छा धर्म करनेकी प्रवृत्ति, आचारानुसरण ही नाम हो गया है। इस

१-दुराचारी हि दुर्गुणों सेके भयानि निश्चितः। दुःखभागी न सततं स्वाभ्यापेत्-तदुच्यते ॥ (मनु० १।१५७)

प्रकार आचार, वृत्त, शक्ति, धर्म, सत्कर्म सब पर्याय बन गये हैं ।

मनुस्मृतिने बताया है कि समस्त वेद, वेदवृत्तोंके इसा आयायी गयी स्मृतिर्पा तया उनका शील और छत्रवृत्तोंका आचार ही धर्मका मूल या लक्षण है ।
उत्पत्त्यन- (विद्यारम्भ—विद्याभ्य-प्रवेश-) के बाद गुरु शिष्यके सर्वप्रथम आचारकी ही शिक्षा दे । मनुस्मृतिमें धर्मका वृत्तान्तके साथ आख्यान किया गया है, क्योंकि दोस्त-गुरु बताया गये हैं, साथ ही चारों वर्गोंके श्रमका आचारका भी निर्देश किया गया है ।

कुन्दक मन्त्रि 'मन्त्र्यमुक्तावली' टीकाने स्पष्ट कर दिया है कि आचारका धर्मसे पृथक् निर्देश प्रावान्महोपाध्याय है, अर्थात् धर्मोंमें भी प्रधानता आचारकी ही है । अगले स्थेकने यह बात स्पष्ट कर दी है । उसके अनुसार धर्म-स्मृति-प्रतिपादित आचार ही परम धर्म है, अन्य अमर्शितेषु द्विजयो आचारके पालनमें सदा सत्य रहना चाहिये । धर्मियोंमें मुख्यतः ऋषिके विभिन्न प्रसीदों, गमस्वस्व उपाधियों, विभिन्न देवोंका वर्णन है; यों तो वेद सर्वज्ञानमय है, परंतु स्मृतिमें विशेषतः धर्म, नीति तथा आचारका ही विधान है । इसीलिये इन्हे धर्मशास्त्र कहते हैं । स्मृतिपौ निम्नवर्गोंके अनुसार पहले वर्गमग

२५० थीं । इन दिनों एक सौके लगभग प्रकाशित मिलती हैं । किंतु इनमें भी मनुस्मृति सर्वोपरि है । मनुस्मृतिने घोषित किया है कि आचारसे हीन विप्र वेद- (पढ़ने-) का फल नहीं पाता, आचारसे संयुक्त व्यक्ति ही सम्पूर्ण फलका मागी बनता है । इस प्रकार मुनियोंने धर्मकी गतिको आचारमूलक समझकर सब वर्गोंका मूल भी आचारको ही माना है ।

महाभारत कहता है कि धर्म, क्रोध, भय, लोभ आदिके बशमें पढ़ने एवं प्राण-संकट उपस्थित होनेपर भी धर्मको नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि धर्म ही निष्पत्ति है, सुख-दुःख तो अनित्य हैं । शीताजी भी बोधार्थ हैं—
मनुष्य अपने-अपने कर्ममें अमिरत रहकर ही सम्पत्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है । इस वर्ग और धर्मका सार आचार ही है, यह मनुस्मृतिक बचन ऊपर संकेतित किया जा चुका है । छान्दोग्य ब्राह्मणका कथन है कि मनुने जो कुछ कहा है, वही (भवतोग्य) औपध है । इससे स्पष्ट है कि मनुकी बचनावरी किन्तनी महत्त्वपूर्ण है ।
कुन्दकस्मिने भी कहा है कि वेद-समर्पित होनेके कारण मनुकी स्मृति ही सर्वप्रधान है । सय शास्त्र, तर्क व्याकरण ग्रन्थ तत्काल ही सुन्दर लगते हैं, जबकि

२-महा० कन० ३१३ । १०० से १११ तक—

शृणु यत् । कुंसे वात न स्वाध्यायौ न च भुतम् । कर्णं हि द्विजस्य तु वृत्तमेव न संशयः ।

३- (क) धर्मोऽस्मिन् धर्ममूलं स्मृतिर्गोले च तद्विशाम् । आचारमस्यैव धातूनामभ्यनस्तुतिरेव च (२ । ६)

(ल) वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः यातान् धर्मस्य सङ्गमम् (२ । १२)

४-उपनीय दृष्टः शिष्यं शिक्षयेद्यौगमादितः । आचारमधिकार्यं च संज्योतस्तन्मेष च ॥

(२ । ६९ । ४-१ । १०३)

५-आचारः परमो धर्मो धुसुकः स्मार्त एव च । ६-२ । ७ ।

७-आचारार्थं विष्णुतो विप्रो न वैधर्म्यमनुते । १ । १०९ । ८-१ । ११० ।

९-न ह्यनु कामास भयास मोभा धर्मं त्यजेत्कीर्तिस्त्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुख-दुःखे तनित्ये ॥

१०-स्वमे धर्ममभिमितः संसिद्धिं लभते नरः (१८ । ४५) । ११-१ । १०८ १२-यद् वै किं च मनुवरणं तद् भोजनम् ।

१३-वेदाद्योपनिषदस्तान् प्राक्प्रथं हि मनोः स्मृतम् । अन्धमविगीता या सा स्मृतिः न प्रथमते ॥

तावच्छास्त्राणि धोमन्ते तर्कव्याकरणानि च । धर्मोऽधर्मोऽतोपदेशा च मनुर्वारणम् ॥ १४ ॥

धर्म, अर्थ और मोक्षके उपदेशक मनु मन्वानके बचन (मनुस्मृति) नहीं सुनायी पड़ते (अर्थात् मनुस्मृति पद लेनेपर उसके सामने सब कीकी लगते हैं)। महाभारतका निर्णय है कि 'पुण्यं मनुप्रोक्त धर्म (मनुस्मृति)। एह अत्रोक्तं साध चारो वेद उपवेद एवं विहितसाधस्त्र—ये चार ईश्वरीय आज्ञा-मुख्य हैं, इनसे तर्कसे नहीं कटना चाहिये।' और, उस मनुस्मृतिकर आदेश है कि 'आचारसे ही आयु, मनोमहिम्नि संतति-परम्परा तथा अन्नय धनकी प्राप्ति होती है, आचार ही कुलश्रृंगों, अरिदोंका नाश करता है। सब लक्षणोंसे हीन व्यक्ति भी यदि सदाचारवान् है तो वह दत्तायु होता है।' मनुस्मृतिके उपसंसारमें बताया गया है कि मनुस्मृतिकर पाठक आचारवान् होकर स्वर्ग-अपर्यारम्भ गतिपत्रे प्राप्त करता है।

सत्रज्योक्त सदाचार क्या है—इस प्रश्नके उत्तरमें मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मकर्तृमें जो परम्परासे चला आ रहा है, वही सदाचार है। बुद्धि, मत्स्य, पञ्चाश, शरत्सेन ब्रह्मर्षि देश कहलाते हैं, जो ब्रह्मचर्यसे विचित्र ही न्यून हैं। इन ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मर्षि देशोंमें उत्पन्न दिव्योत्पत्ति के समस्त भलश्रेष्ठोंके अपने-आपने

परिग्रही" शिक्षा लेनी चाहिये। इसका मतः यह अर्थ निकलता है कि इस क्षेत्रके निवासीस वर्तमान हैं कि वे समस्त संसारको चरित—(निर्माण) पर-पाठ पढ़ायें। इसीलिये वेदका कहना है कि विचरके अर्थ अर्थात् सत्परायि (श्रेष्ठ) ज्ञानों।

पाणिनिके अनुसार आचार्यका व्युत्पत्त्यर्थ होय— अनुसरण योग्य आचारवाला। यपि आचार्य शब्द रह है—उत्पत्त्यर्थ—(नियाम्भ) के साथ, यत्न (कर्मकाण्ड), रहस्य (उपनिषद्, ज्ञानकाण्ड) सहित सत्य वेद-शास्त्राओंका अध्यापन करनेवालेके लिये— फिर भी साधारणतः आचारके प्रादुर्भावों ही आचार्य कहते हैं; तभी तो संसारिकोंके सम्यक् अर्थ अर्थात् ही विषयसे अपनी समस्त शिक्षाका उपसंसार करते हुए कहते हैं कि 'जो हमारे सुचरित हैं, उन्हींका तुम अनुसरण करो, अन्य कर्मोंका नहीं।' यूनियों विष्णुकी टीका ही है कि जिस भाव्यशास्त्रोंके अर्थे माता, पिता, आचार्य उपलब्ध हैं, वही सत्परा ज्ञान भी पा सकता है। वसिष्ठस्मृति बताती है कि 'आचार-हीन व्यक्तिपत्रे एवों अत्रोक्तं साध चारो वेदोंका अध्ययन भी पवित्र नहीं बना सकता।' तब फल है कि 'आचार्य' भी मुख्य होते हैं, मनुजः शास्त्रोंका

१४-पुरातं मनसो धर्मः शास्त्रो वेदः चरितस्मृतः। आचार्योऽपि जगति न ह्युत्पत्तिरिति ॥

१५-आचार्यान्भी शास्त्रा आचार्यादीनिष्ठाः प्रजाः। आचार्यादप्यनसत्त्वं आचारो ह्यस्यस्यत्तम् ॥

सर्वव्यवहारानां च सदाचारवान् नरः। अद्वयान्मनस्यस्य ज्ञानं जगति गीयते ॥

(२। १५६, १५८।)

१६-सरस्वती ह्यस्त्योर्वेदबन्धोयद्वत्तम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मार्थं प्रपद्यते ॥

तस्मिन् देशे य आचार्य पाठ्यार्थं ब्रह्मार्थः। जगतां शास्त्राग्र्यानां स सदाचार उपपन्नः ॥ (२। १६-१८।)

१७-पुरुषेभ्यं य सत्परायण पञ्चाशः शूनेनैवाः। एष ब्रह्मर्षिज्ञो वै अपाराधोऽनन्तरः ॥

एतद् देशादप्यस्य ब्रह्मार्थमनन्तरः। एष सर्वं चरितं शिष्टैरनृषिषां परममनसाः ॥ (२। १९-२०।)

१८-उपपन्नो विषयार्थम्। १९-मनु० २। १४०।

२०-याम्यमात्रं सुचरितानि सन्निधोयोरुक्तानि मो ह्येवमिति (२। १९। १२२)

२१-मानुमान् मित्रमान् आचार्यज्ञानं वेद (सदाचारवाच्य)

२२-आचार्यो न पुनरिति वेदा वप्यार्थः २२ पदमिहः।

उदात्तेन मृत्याने स्वर्गमिति मोदं पुरुषा इव अभावाः ॥

२३-शास्त्राग्र्यानां भवति मृतां यत्न विषयान् पुरुषा ॥ विद्वान्। २४-ज्ञानं भावः निर्वा विना।

प्रियाण्यन करनेवाला ही विद्वान् होता है। क्रिया-
नपन—कार्यमें, आचारमें परिणतिके बिना शुष्क
ज्ञान भर ही है। चरित्रहीन व्यक्तिकी रक्षा ज्ञानका
मग्न भी नहीं कर सकता। राक्षस तो बेदोषका
महान् धृता माना जाता था, किंतु अपने दुराचरणसे
वह श्रुति-मुनि ग होकर राक्षसरान बन गया।

कथा अस्ती है कि दैत्यरान प्रह्लादको अपदस्य
करनेके लिये इन्द्रने विप्रवेध धारणकर उनसे उनके
शीलकी ही याचना कर दी। सत्यप्रिय प्रह्लादने वचन-
बद्ध होनेके कारण जब अपना शील इन्द्रको दे दिया,
तब शीलके धाद एक-एक कर उनके सारे सदगुण यह
कह-कहकर बिदा हो गये कि जहाँ शील रहता है,
वहाँ मैं भी रह सकता हूँ, अकेला नहीं। फलतः अन्तमें
धीने भी उन्हें छोड़ दिया और वे अपदस्थ हो गये
(इन्द्र नहीं बन सके)। यह है शील, चरित्रकी महिमा।
वृषमें अवस्थित शूद्र भी ब्राह्मणों अधिगत कर लेता
है; अर्थात् शील, वृत्त, आचार, धर्म या चरित्र ही
मनुष्यको महान् बनाते हैं, बड़े कुटुम्बमें जन्म, विद्या,
कर्म, ऊँचापन नहीं।

परंतु दुःख है कि आजकी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा
भारतीय किशोरों, छात्रों, नागरिकोंको प्रतिदिन
चरित्रहीन बनाती जा रही है। आजके छात्र कथाओं
को पढ़ते नहीं; चोरीसे, छुरा दिखाकर पुर्न या
पुस्तकसे उठकर उठारकर, उत्प्रेच देकर प्रथम
क्षेत्रिकी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। छात्रागणोंमें
छुप, चिन्तन, कम दिखाकर अधिव्यक्तियोंको धमककर
जबरदस्ती रहते हैं। चोरी-चक्रेतीयों माग लेते हैं।
वे यही सीक्तासे अस्वामाजिक तत्त्व बनते जा रहे
हैं। समग्र राष्ट्र, देशके सभी गरीबी मन्त्रिगण तथा
सम्बन्ध-सुचारक मूक दर्शक मात्र—हो रहे हैं। भारतको
राष्ट्रविक भगवान् एवं भोमिराज कहलानेवाले, लाखों

सहस्रियोंविदेशियोंको शिष्य बनानेवाले, योगी,
भावशील समाधि आदिज्ञ प्रशिक्षण देने तथा अति-
मानकी अफतारणा करनेवाले साधु-संन हाथ-पर-हाथ
घरे बैठे हैं और भारतकी अगली पीढ़ी अविद्वान्, उरण्ड,
आततायी बनती जा रही है। अयोग्या, बुद्धाक्तके
व्याप्तोंके प्रवचनोंसे भी समानका तीव्रतासे गिरता हुआ
चारित्रिक स्तर रुक नहीं पा रहा है। विद्या ददाति
विमर्षम् है, पर वह विद्या मर्ष ही नहीं, अनर्पकारी भी
है, जिसे ग्रहणकर आजका किशोर—युवकर्त्ता अविनीत
कन्ता जा रहा है। क्रमशः यह घुना बीज ही आने
दिन प्राध्यापक, विधायक, आरसी, दण्डाधिकारी,
पदाधिकारी—जैसे महत्त्वपूर्ण पदोंपर बैठ रहा है।
सम्पूर्ण राष्ट्रको इस संकटपर निब्वार करना चाहिये
और शीघ्र ही इस महामारीकी चिमिटसा दूँड़ निकालनी
चाहिये। आज अधिकांश शिक्षित अशिक्षितोंसे चरित्र-
हीन हैं। काले पैसके लोभने, गरीबोंके आकारणने छोटे-
से-बड़े सभीका ज्ञान हर लिया है, सबकी कम्प्री टूट
चुकी है, सभी नारद-मोहमें पड़ चुके हैं।

आजके छात्र टूक, बस, कर रोककर छुरा दिखा-
कर सरखतीपूना, दुर्गापूना आदिके नामपर मोगोंसे हजारों
रुपयोंका चन्दा लेते हैं। वे उससे मिठाइयाँ खाने और
शराबसक पीते हैं। वे मूर्तिक सामने कमर लचकानकर
अस्सील देकर बजाकर दस्य करते हैं, कथाश्रीमद्गीतो
बुझते हैं, विद्वान् प्रवक्तृओंको नहीं। चन्देका हिसाब
दिलानेके लिये कहनेपर वे चन्दा देनेवालोंको मारनेकी
धमकी देते हैं। इन अचर्योंपर छाउडस्वीकोसे अनवरत
प्रसारित गाने अस्सील तो रहने ही हैं, रातम्ब
मोगोंकी पूजाओंको भी बाधित करते हैं। ये
छात्र हैं या असामाजिक छुलक। आजकलके
मन्त्रिगण, विधायक प्राध्यापक, आरसी, पदाधिकारी,
पदाधिकारी—सभी गरीब जनताको बूढ़ रहे हैं।

यह सब कैसे कर दो, यह चिन्तनीय है ।

पाटि समयपर प्रशासकों तथा समाज-सेवकोंने छात्रों एवं नागरिकोंके चरित्र-निर्माणपर ध्यान नहीं दिया तो दोष ही देशमें मान्यथाय लागू हो जायगा । संस्कृत दुर्बलका भक्षण करने लगेंगे और सबका जीवन दुश्म हो जायगा, राष्ट्र नष्ट हो जायगा । 'अप्रत्ययेण तपसा राजा राष्ट्रं विरसति'—चरित्रवान्—राज्या राजा ही राष्ट्रकी सम्पत् रक्षा कर पाता है । कल्याण इसीमें है कि समस्त शिवायि चरित्र-निर्माण-केन्द्रित कर्वायी जाय । राष्ट्रमें विभिन्न उद्योगों, सेतुओं, कर्मों, अगुशान्ति-केन्द्रों, विपुल-उद्योगिक स्टेजनों, गल्लुभूमी वर्गाल्लयों, महाविद्यालयों, विप्रपदों, दूरदर्शनों तथा क्रीडाशालाओंके निर्माणसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है राष्ट्रका चरित्रनिर्माण, जिसके बिना राष्ट्रका 'सुख धन धूलके समान' है । जिस राष्ट्रके पास 'बन्नेके डिपेन' तो पौंच है न कोई मार्ग है, वह किन्ना भी उल्लेख-हूँद, हिते-देते प्रगतिपर एक पा भी आगे नहीं बढ़ सकता । चरित्र ही राष्ट्रका पांच भी है, मार्ग भी । अतः प्रत्येक उपायसे, साधन या दामसे उसकी रक्षा और विकास राष्ट्रका, समाजका, प्रशासनका प्रथम कर्तव्य होता है (महा० क० ११३ । १०९) । विदुरका यह कथन भी मनीष है कि 'असीनो विस्तता क्षीणो वृत्तमनुवर्तते ह्यन' अर्थात् पतितका चरित्र क्षीण नहीं हुआ है, वह क्षीण नहीं होगा, पर विपुल चरित्र मष्ट हो जाता है वह व्यक्ति या समाज नष्ट हो जाता है ।

इस संदर्भमें यह भी विचारणीय है कि किसी भी राष्ट्रका चरित्र नहीं उँगा रहना या उठना है, जब उस राष्ट्रके शासकगण्डका चरित्र अनुकरणीय होगा है । महाभारतका कथन है—

काये वा कायं राजा राजा वा कामचारणम् ।
इति ते संशयो माम्भू राजा बसन्त्येव कारणम् ॥

राजा कान्युगकथा चेनायां - आपरम्य न ।
युगम्य च कान्युग्य राजा मयति वारणम् ॥

(उपोपास ११ । ११)

शासकके, चरित्रके, उन्मान या पतनसे ही किसी राष्ट्रकी नैतिकता या अनैतिकता, पीछा या बर्बादी एवं 'योग, नास्या, उषम अथवा भोग-विमल, शालम्पक, मनुग या कर्तव्युगका विमल या हास होता है ।

गति पाणिनि पाणिप्रा धार्मिष्ठे राभि धार्मिका ।
राजानमनुचरन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥

अर्थात् राजा (प्रशासक, नेता) जब पाणी होता है तब प्रजा पाणिप्रा हो जाती है और राजा जब धार्मिक होता है तब प्रजा भी धार्मिक हो जाती है । 'इसीमें बेद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नवा तपकी स्थापनासे ही राजा राष्ट्रकी शीकसे रक्षा कर पाता है । कहा गया है—

महाभारतैधितं क्षायं मन्त्रिमन्त्राभिमुखितम् ।
अव्ययतिनमन्त्रं शास्त्रानुगतशक्तिनम्
(भाग्यम्)

सेनापत्यं च राज्यं च दुश्मनेष्वन्वमेव न ।
सर्वस्येकधाधिर्यं च येषदास्यविद्वद्भिः ॥
(मनु० १२ । १००)

अर्थात्—'आपत्तसे युक्त ही शासक उन्नत शासन कर पाता है । बेद-शास्त्रोंके अनुकूल आचरणसम ही सेनापति, राजा या कोई भी पदाधिकारी निर्वाचित होनेके योग्य होता है ।' केवल चप्ये-चप्येग अनुमल्ल ही राष्ट्रको महान् बनाता है । राज्य देनेसे राष्ट्र महान् या अनुशासित नहीं बन जाता । शासकको स्वयं अपरिक्त अनुशासित और महान् धनकर शर्मिष्ठोंके प्रेरण देनी पड़नी है । मार्गदर्शन करना पड़ना है । अन्धकारके पूर्ण अप्यपनकी एवं निम्नानेके पूर्ण स्वयं सीननेकी आवश्यकता पड़नी है । महोदया धायेग, दाने बिछेगे, शर, तीर देग, तुम कैसना मग—यह जाननेसे परिचाय नहीं होत । उपदेतो न कर्नामि मानुशाम्पि कश्चन (महा०)

अर्थात्—मे किसीको अनुशासन नहीं देता, स्वयं ब्रह्मा करके दिखाता रहता हूँ। यह प्रक्रिया ही कार्यप्रणाली होती है। 'Example is better than precept' पर उपदेश कम पड़ते हैं। ये आचार हैं ही न बनने हैं। गांधीजीने कल्याणको नमक छोड़ना सिखानेके पूर्व स्वयं भी नमक का परित्याग कर दिया। ऐसा ही शासक यह प्रयोग कर पाता है—

न मे स्तेनो जनपदे न कव्यो न मद्यपः ।
नानाहिताग्निनायिष्ठान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥

क्या मरतके प्रशासक, नेता इस दिशामें दृष्टिगत करनेका मनोकुल कुछ पावेंगे ? अपने मनको इस शिव-संकल्पसे परिष्कृत कर सकेंगे ? सदाचारके अभाव, अनाचार

या दुराचार, चरित्रकी उपेक्षासे ही आज सारा भारत अछाचारसे जर्जर हो रहा है। मनुजी कहते हैं—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
पसं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽग्रणीमनुः ॥

(मनु० १०।११)

उपर्युक्त पाँच कर्म चातुर्वर्ण्य अर्थात् मानवमात्रके आधारभूत चरित्रके पञ्चाङ्ग हैं, वर्णमात्रा हैं, जिनपर मानव-संस्कृतिकी गमनशुभी आहलिक्य खड़ी की जा सकती है तथा जिनमें किसी एकके छोड़नेपर वह धराशायी हो सकती है। प्रत्येक राष्ट्रको इस दिशामें सतत सावधान रहना चाहिये। मरतके लिये तो यह अत्यन्त सामयिक अनिवार्य कर्तव्य हो गया है।

केदमें प्रेम, अहिंसा और मैत्री—

शिवसंकल्प करे मन मेरा, शुभसंकल्प करे

(लेखक—श्रीकृष्णदासजी भट्ट)

चरित्रनिर्माणकी आधार-विद्या है—अहिंसा, मैत्री और प्रेम। सत्य और सदाचार, कर्म और धर्म, साधना, नैतिकता और प्राणागिक्य, सेवा और त्याग आदि भिन्न-भिन्न आदर्श उसीमेंसे प्रसूत होते हैं। वेद इन्हीं आदर्शोंपर कल देता है। सामान्य मानव ऐसे ऊँचे आदर्शोंके पाठनमें पा-पगण करके आदर्श अनुभव करता है। वह इतिहास-सा हो उठता है। वैदिक ऋषि मानवकी निर्मलताओंको जानते थे, इसलिये वे उसे 'अमृत-पुत्र' कहकर उसके भीतर छिपी परम ज्योतिषको प्रकट करनेके लिये उसका रहस्य थे। वे कहते हैं—'अमृतपुत्रो ! तुम क्या नहीं कर सकते ! तुम्हारे पास मन-जैसी अमृत, केवाचन, ज्योतिमान् मनुष्य शक्ति है। उसे पहचानो, उसे समझो, उसका सदुपयोग करो। मन कहो तुम—'पापोऽहं पापस्माहम्'—'मे पापी हूँ, पापकर्मी हूँ।' इससे क्या होगा, तुम सब कुछ कर सकते हो। माना सत्य और प्रेमके आदर्श, अहिंसा और प्रेमके आदर्श क्षमाछप-जैसे

ऊँचे हैं, पर तुम्हारा मन तो आदर्शके शिखरपर जाकर विजयकी पताका फहरा सकता है। मनकी अनुपम शक्तिका सदुपयोग करके भी तो देखो। फिर पाप-राज, मय-विवाद, राम-रूप तुम्हारे पास फटकरके भी साहस न कर सकेंगे। उठो, मनसे कहो—

'यज्जाग्रतो दूरमुदैति ह्यं तदु सुप्तस्य तयैवेति । दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥'

'जागतेमें दूर जानेवाला, सोतेमें शरीरमें जानेवाला मेरा दूर जानेवाला मन तथा ज्योतिमान् इन्द्रियोंकी एक ज्योति हो, मेरा वह मन शिवसंकल्प करनेवाला हो, शुभ संकल्प करनेवाला हो।'

'यत् प्रज्ञानमुत् सत्तो धृतिश्च यज्ज्योतिरनन्तर-मृतं प्रज्ञासु । यस्मात्प्र ज्ञते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥' (यजुर्वेद १८।११)

मेरा मन ज्ञानका उत्पादक है, बुद्धिकल्प है, स्मृतिक साधन है, अन्तःकरणमें आभास

नाशरहित है, ज्योतिःस्वरूप है। मनके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता। मेरा यह मन शिवसंकल्प करनेवाला हो, शुभ संकल्प करनेवाला हो।" मनके सौख्यनीपन, मनकी शक्तियों, मनके कर्षकत्वोंका वर्णन करके वेदका अर्थ उसने; सदुपयोगका साधन बताया है—

सुपारधिरुदयानिय यममुप्युष्मन्नेनीयते मीशुभि-
र्वाञ्छितं इय। हृत्प्रतिष्ठं यद्वजिरं जयिष्ठं तन्मे
मना शिष्यसंकल्पमस्तु ॥ (यजुर्वेद ३४।६)

मित्र-प्रकार चतुर सरणि घोड़ोंकी लगाम अपने हाथमें रखकर उन्हें चलाता है, उसी प्रकार यह मन मनुष्यको इच्छानुकूल चलाता है। वह हृदयमें निराजमान है, सबका प्रेरक है, अमृत वेगवान् है, अणु-जीवतासे रहित है। मेरा यह मन शिवसंकल्प करनेवाला हो, शुभ संकल्प करनेवाला हो।" मनकी इस महान् शक्तियों समझकर उसे शिवसंकल्पमय, शुभसंकल्पमय बनाया जा सकता है।

साधक पृष्ठता है कि फिर भी यदि मनमें मलिन अथवा अशुभ विचार आ जायें, तब क्या किया जाय? अग्नि उसका भी उपाय बनाता है—“परोऽपेदि मनस्याप किमशस्तानि शंसति। परे दि म न्या कामये। (अथर्ववेद ६।४५।११)

‘ओ मेरे मलके पाप! तू मुझे दूर हट जा। तू बैठी गंदी बातें करता है, दूर हट जा, मैं तुममें गंदी चाहता हूँ।’ परोऽपेदि! दूर हट। माग, मागो!—यों यद्वज्र मलिन विचारयों दुश्कराकर दूर भगा देना चाहिये। उसे अपने पास रखने ही न देना चाहिये। यम, क्रोध आदि विषम मनबन्धों फैलते, सृष्टाने, मल्लोचते रहते हैं। अग्नि उनमें मुक्तिका उपाय करता है—प्रार्थना। प्रभुकी प्रार्थना विचारोंके शमनकी उमदागं क्षेत्री है—

उत्तुङ्गपानुं शुभानुत्तुङ्गपानुं
अग्निं श्रुत्वा तु मुनयो वयानुम।

सुपर्णपातुमुत्तु शुभपानुं

७ पदेय प्रमृण २३१ २३२ ॥

(यजुर्वेद ३।१०४।२११ अथर्ववेद ८।४१।१०)

‘उत्तु, भेड़िये, कुत्ते, चकवा, चकरी, गरुड़ और शिष आदिकी मूर्ति सर्वत्र मोह, क्रोध, मत्सर, कल, मद और लोभकी दुर्दृष्टियों मेरे मनको घेरें रहती हैं। हे इन्द्रदेव! इन हिंसक विकारों—दुर्दृष्टियोंको फलरस राक्ष-राक्षस घूर कर दो, जिस्से ये हमें प्रभक्ति न कर सकें। अन्धकारमय, प्रकाशके शत्रु उच्छ्रब्धकी वृत्ति है संशयीवृत्ति। क्रोधी और क्रूर भेड़ियेकी वृत्ति है—आक्रामक वृत्ति।

दूसरों और अन्यों भी गुरांकर दौड़नेवाले पुतेरों की वृत्ति है—चाटुकार-वृत्ति। सभी जानते हैं कि कुछ विमल प्रकाश जरा-सी देखें तब दिखाने लगता है।

चकवा-चकरीकी वृत्ति है—अस्वभाविक वृत्ति।

ऊँची उड़ान करनेवाले गरुड़की वृत्ति है—अभिमान की वृत्ति। दूसरोंकी सम्पत्ति छीन लेनेवाले निंदारी वृत्ति है—गोलुप-वृत्ति। ये सारे पशु-पक्षी इन अनेक दुर्गुण वृत्तियोंसे, इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि विकारोंसे भरा होकर रत-न्दन स्वप्न-उभयोंके ग्राते रहते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें इन अशुभ वृत्तियोंसे।

अग्ने रक्षामो ब्रह्मसा प्रति स्र देय रीत्या।

तपिष्ठैरजरो वृक्ष ॥ (ताम्रवेद ५०।१४)

अग्निदेव! तू, पारंगे हमारी रक्षा कर। अपने मन्त्र तापदायक हमारे हिंसा-व्ययके मलिन विचारोंको भस्म कर दे।

अग्ने मय सुपथा राये अस्मात्

विभ्यामि देय ययुज्यनि विभ्याम्।

युयोध्यसागुदुर्गणमेनो

भूयिष्ठां ते जम उरिः पिपेयं द्यावा ॥

(यजुर्वेद ३।४१)

दीप्तिमान् प्रभो ! अग्निदेव ! हमारी समृद्धिके लिये
तु हमें समार्गसे ले चल ॥ तुझे सारे मार्ग ज्ञान हैं । तू
हमें कुशल मार्गसे बचा कर परम आनन्दमय मार्गकी
ओर ले चल ॥ वरुणदेवसे प्रार्थना है—

ययमादिष्य यत्ने तद्यथागतस्तो भवितये म्याम ॥
(ऋग्वेद १ । २४ । १५)

वरुण ! हम माता अदिनिके लिये समर्पित होकर
निर्णय बनें और सभी कथनोंसे मुक्त हो जायें ।
'ययन्तं प्रायते' बाकी गायत्री तो हमारी वेदमाता ही है ।
पण्डित मुंशीराम शर्मा 'अनन्त वीथीके वेदमाता गायत्री'
विशेषाङ्गमें विस्तारसे उसकी उपासनाकी महिमाका वर्णन
किया है; यह मन्त्र है—(ऋग्वेद ३ । ६२ । १०)

धियो यो नः प्रचोदयात्

प्रभु हमारी बुद्धिको उत्तम गुण, कर्म और स्वभावसे
प्रेरित करें । चरित्रनिर्माण मूलतः बुद्धिपर ही निर्भर करता
है । बुद्धि सत्यपर है तो मनुष्य चरित्रवान् बनता
है । बुद्धि सिगड़ी कि चरित्रहीन बनने देर नहीं लगनी ।
इसलिये बुद्धिकी निर्मलता परम आवश्यक है । ऋषि
कहते हैं—

गया दिरप्यया मयिरियमवृकस्य दायसे ।
(ऋग्वेद ० । ६६ । ८)
बुद्धि ऐश्वर्यको बढ़ानेवाली और अहिंसा-
प्रदान हो ।

भद्रं मनः कृणुष्व ॥ (मध्याद ३० । १५६०)
हे प्रभु ! हमारे मनको कल्याणमार्गमें प्रेरित करें ।

विधानि देव नयितुंरितानि परासुष ।
यद् भद्रं तन्न आसुष ॥ (ऋग्वेद ० । ८२ । ५)

हे सारे जगत्के उत्पादक प्रेरक देव ! तू हमारे
सारे दुराचरणोंको दूर कर दे और सभी कल्याणकारी
गुण हममें भर दे । 'मनकी अद्भुत शक्तिको मदी भौति
समझकर उसका भरपूर सदुपयोग करें । उसके माध्यमसे
हम सब कुछ कर सकते हैं । विषसंकल्पाद्वारा, शुभ-
संकल्पाद्वारा हम उच्च-से-उच्च आदर्श प्राप्त कर सकते
हैं । यदि कभी हमारे पैर लड़खड़ाते लगे तो पापोंको,
मन्त्रिन विचारों और मन्त्रिन निकटोंको कात मारकर
'श्रोत्रशेदि' मन्त्र दुहराकर दूर भगा दें । इस साधनामें
सबसे बड़ा संकल है—प्रभुकी प्रार्थना । आइये, हम
प्रभु-चरणोंमें फटी निवेदन करें—

पाप वामना कभी भूल यदि मनमें मेरे आ जावे ।
'श्रोत्रशेदि' तू दूर भगा तू—बद कर दे दे भगा देने ॥

ऋग्वेद-यजुर्वेद-अथर्ववेदके ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें चारित्रिक प्रसङ्ग

(लेखक—पं० श्रीधिराजनजी पाण्डेय, एम्. ए. (इ. ए.) आचार्य)

वेदके दो भाग हैं—मन्त्र और ब्राह्मण । मन्त्रोंमें
देवताओंकी स्तुतिकी प्रशान्ता वर्तती है और ब्राह्मणग्रन्थमें
कर्त्तव्य-सहित विनियोगविधि, यज्ञविधिकी प्रशान्ता होती
है । ब्राह्मणग्रन्थोंमें यज्ञकी प्रक्रिया, उसका विधि-अपर
एवं काम भी वर्णित है । साधनके अनुसार इनके विधि
और अर्थवाद दो मुख्य भेद हैं । पूर्वमीमांसाके अनुसार
इनके दश सूत्र भेद हैं । फिर भी गौरावरूपसे ब्राह्मण-
ग्रन्थोंमें व्यवस्थित-चारित्रिक प्रसङ्ग यत्र-तत्र मिलते हैं ।

ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणके ३३वें अध्यायके तृतीय
उपश्लोके प्रथम पाँच मन्त्रोंमें इन्द्र रोहितसे कहते हैं—

नानाधात्वाय धीरस्तीति रोहित शुभुय ।
पापो नृपहणे जन इन्द्र इच्छतः स्वदा धरेवेति ॥१॥
अर्थात् 'स्वार्थ' (व्यक्तिभ्रम) न करनेवालेको स्वस्ती
प्राप्त नहीं होती, अकर्मशील (दुर्भरित्र) पापी (मुष्ट)
होना है । सदाचारपरायणका सहायक इन्द्र (ईश्वर)
होना है । अतः सम्प्रति स्वतो, सदाचार-रत रहो ।

पुण्ड्रिष्यो धर्मो अङ्गे भूयुरात्मा कलप्रति ।
शेरेऽस्य सत्यं पाप्मानः धमेण प्रपद्ये तत्ताभ्यर्चयेति ॥२॥
अर्थात्—जैसे पुण्ड्रिष्य वृक्षादि में ग होते हैं, वरिष्णु
एवं पण्ड्यादी होते हैं, उसी प्रकार 'चरित्रशील' पुरुष

सन्मार्गमें चलते रहनेसे उसके सेव्य होने हैं, वर्णिष्य होते हैं तथा स्वयं रहते हैं। धम- (चरित्र-) स्वीतीर्थमें उसके समीप पाप तो जाते (नष्ट हो जाते) हैं। अतः चरित्र-पथपर चलते रहो, चमते रहो ।

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठताः ।
श्रोते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगश्चरयेति ॥३॥

क्रियाहीनका सौभाग्य दशा पड़ा रहता है, पर चरित्रके पथमें उद्योगके लिये उठते हुएवत् सौभाग्य अभिव्यक्ति और उन्मुख होना है। निष्क्रिय सोये हुएवत् सौभाग्य तो विन्तुल निष्ठ हो जाता है। केवल आचरण-शैलिक सौभाग्य उत्तरोत्तर बढ़ता है। अतः चरित्र-पथपर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो ।

कलिः शयानो भयति संजिहानस्तु द्वापरः ।
उत्तिष्ठंस्त्येता भयति कृतं सम्पाद्यते चरंश्चरयेति ॥४॥

चरित्र- (पथमें) से विमुक्त (सोते) हुए व्यक्ति के लिये कलियुग रहता (पापादि भोगता) है। उसमें जग हुआ द्वारमें रहता (पूर्वपेशा सुखी रहता) है, चरित्र-पथमें उठ लड़ा हुआ प्रेताने रहता (अधिक सुख-यश प्राप्त) है, पर चरित्रपथपर चलता हुआ पूर्ण कृतयुग का काम (पूर्ण सुखन) प्राप्त करता है। अतः चरित्र-पथपर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो ।

चरद् वै मधु विन्दति चरन् स्वाधुमुदुम्बरम् ।
सूर्यस्य पश्य धेमाणां यो न सन्द्रयते चरंश्चरयेति ॥५॥

चरित्रशील पुरुष मधुर कर्से- (भोगों-) को प्राप्त करता है। सूर्यकी श्रेष्ठ- (जलमन्दनीयता-) को देखो जो धाने चरित्रके पथसे सनिक भी अलस नहीं करता (सूर्यकी समभावसे प्रशंसा तथा उपमा प्रदान करता है)। अतः चरित्र-पथपर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो ।

हृष्य मुहुर्दीप्तैः सैत्थीयः प्रादुर्गते मृतीयः पदम् ।
प्रादुर्गते १ अनुवृत्त ४ के छठे मन्त्रमें चरित्रिक प्रसङ्ग सामयिक रूपसे लिखा है, अतः गृहस्थसिने प्रसार्यतीक्ष्णमना यो—अथर्वसी स्वामिति । उक्त कण्ठ-

प्रादुर्गते अनुवृत्त ५ के ७१- मन्त्रमें पुण्यक्षेत्र सुननेकी कामना की गयी है तथा पाप-क्षीर्ति- (निन्द-) को भगने—उससे चमनेके लिये प्रार्थना की गयी है—
‘पुण्यं दलोक्तं शृण्वीय । ममापापी कीर्तिरागच्छेदिति ।’

महर्षि भरद्वाजने सन्चरित्र- (वेदाध्ययन-) के लिये हैं। तत्रभ्यासे इन्द्रको प्रसन्नकर सीन्धी कर्षकी नील आयु (१००×३=३०० वर्ष) प्राप्त की और उक्त सीन्धी कर्षकी आयुको पूर्ण ब्रह्मवर्षके साथ गृहकृत्तमें वेदाध्ययनमें ही जीर्ण कर दिया। तदुपरांत जीर्ण हुए अशक्त छेदे भरद्वाजके पास आकर इन्द्रने पूछा—यदि तुम्हें १०० वर्षकी जीवी आयु और दे दूँ तो उसने कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध करोगे। सन्चरित्र भरद्वाज मत् बोल पड़े—ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा, वेदाध्ययन करूँगा—‘गच्छाजो ह भिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्यमुपास । तं ह जीर्णं स्वयिरं शयानभि उपयज्मोपाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्धमायुर्दयाम् । किमेतेन कुर्या इति । ध्येयवर्षमेधेनेन चरयेमिति होवाच, (४० वर्ष ते ४० वृ १० प्रा० १० अनु ११, (३)) यत् या आदर्श चरित्र महर्षि भरद्वाजका, जो स्वार्थ का शारीरिक सुखोंको दुष्टकर उससे सर्वथा रिक्त होकर उन्होंने ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययनमें जीवनयापन किया। इसी मृतीय पदार्थके प्रादुर्गते ११, अनुवृत्त १ के मन्त्र १ से ३ में कण्ठः—‘तपसा प्रतिष्ठा । तपोऽपि श्रेके धियम् । तेजसा प्रतिष्ठा । तेजोऽपि तपसि धियम् ॥’ इत्यादिमें तपसा प्रसङ्ग लक्षण या शारीरिक प्रसङ्ग ही है।

‘अथर्ववेद’ का कोट-ब्राह्मण भी शारीरिक प्रसङ्गमें भग पड़ा है। प्रथम प्रादुर्गते अनुवृत्त १३में चरित्रहीनो तथा ब्रह्मचर्यहीनोपदे पढ़के सुर्वापा श्रेष्ठ बनाना गया है और उनकी हीनतामें यह, दक्षिण, दक्षिणपथ मन्त्राति, उगमक पदार्थ (रत्न) सभी गृह हो गता है—

‘यस्येऽकुटुम्बस्याऽऽन्विजो भवत्यस्य चरितितो ब्रह्मचर्यम-
पराम्ना या तद्वै यज्ञस्य विरिष्टमित्यावक्षते । यस्य
विरिष्टमनु यजमानो विरिष्यते यजमानः
पुत्रपशुभिर्विरिष्यते योगक्षेमो विरिष्यते ।’ (१२)

चरित्रके मुख्य अङ्ग ब्रह्मचर्यकी महिमामें गोप्य
ब्राह्मणके द्वितीय प्रपाठक अतुच्छेद २में कहा गया है
कि उत्पन्न हुए ब्राह्मणके सान इन्द्रियों (यश-सम्पन्न
श्रीवादि) उत्पन्न होनी हैं । जब ब्राह्मण ब्रह्मचर्यशुक्त
(पूर्ण ब्रह्मचारी-सम्पन्न) हो जाना है तो ये दोष भाग
जाते हैं । तृतीय अतुच्छेदमें चरित्रशील- (ब्रह्मचारी-) के
लिये बताया गया है कि वह ग्राममें केवल मित्रोंके लिये
नाय, रागदिके लिये नहीं । कुछ वचनसे किसीको कष्ट
न पहुँचाये—

‘स पयहरहग्रामं प्रविश्य भिक्षामेष परीप्सति न
मैतुमम् स यत् कुन्वो याचा न
कञ्चन दिनस्ति ॥३॥’

उक्त पाँचवें अतुच्छेदमें जनमेजयके पृष्ठनेपर इस-
रूपवारी दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्निसे बताया

कि ब्रह्मचर्य पुण्य है, ब्रह्मचर्य ही लोकसे लिये
हितकर है—

‘किं पुण्यमिति ब्रह्मचर्यमिति । किं लोप्यमिति
ब्रह्मचर्यमिवेति ।’

गोप्यब्राह्मणके ही द्वितीय प्रपाठकके सातवें
अतुच्छेदमें सम्पन्न- (ब्रह्मचारी-)के लिये पञ्चापर शम्भन,
नृत्य-गीत आदि सभी वर्जित बनाये गये हैं तथा उनसे
होनेवाले दोषों- (अभिषे-) को भी बताया गया है —
‘नोपरिहायो स्याद्य गायनो न मर्तनो न सरणो न
निष्ठीयेषु पशुपरिहायो भवत्यभोक्ष्यं निधासा आयन्ते,
यवपायनो भवत्यभोक्ष्यश भाक्यन्ध्यायन्ते, यधर्तनो
भवत्यभीक्ष्यश प्रेतान्निर्हरन्ते, यत्सरणो भवत्यभी-
क्ष्यशः प्रजाः संविशन्ते, यन्निष्ठीयति मध्यं पथं
तदात्मनो निष्ठीयति ।’ (गोप २।७)

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद-यजुर्वेद-अथर्व-
वेदके ब्राह्मणग्रन्थ चारित्रिक प्रसङ्गसे भरे पड़े हैं । ऐन्द्र-
विस्मरके भयसे यहाँ कुछ ही प्रसंग उद्धृत किये गये
हैं । विज्ञानन क्षयं अव्ययण करें तो ब्राह्मण-सिद्ध्युमें
चरित्र-मुक्ताओंकी अपार राशि उपलब्ध होगी ।

आयुर्वेदमें चारित्रिक शिक्षण

(नैलक—भीमास्करराय भागवत आयुर्वेदभाष्य, डी० आई० एम० एस्०, आयुर्वेद-वाचस्पति)

चरित्र उन गुणोंका समूह है, जिनका सम्बन्ध
व्यवहारसे होता है । आर्य संस्कृतिय आचार चरित्र है ।
शत्रु-निर्दोष, —लोकमर्यादा, समाजकी आवश्यकता एवं
तात्कालिक स्थितिके अनुसार कर्तव्य-अवर्तव्यका ध्यान
रखने हुए व्यवहार करना इसके मुख्य अङ्ग हैं ।

चरित्रका सम्बन्ध शरीरसे है । वह स्वस्थ एवं
विकार-रहित हो तो व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकती ।
व्याधिय आशय शरीर एवं मन है । मनद्वारा सम्पूर्ण
पाकर विकार देहका आशय लेते हैं; इनका परस्पर जन्म
होता है । मन ही देहका आशय लेकर सर्व कर्ममें प्रवृत्त
होना है; सारी चेष्टाएँ इसीके द्वारा होती हैं—

सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वांस्तु कलनास्तु च ।

मनः कर्तुं मनो भोक्तुं मानसं विद्धि मानधम् ॥

(बो० पा०)

इसकी प्रेरणासे देह वस्तुसुखदुःख तथा गुण-अवगुणकी
सम्यक् एवं चरित्रहीन क्रियाएँ करता है । इन सप्त व्यवहार
एवं चेष्टाओंका द्रष्टा एवं शिक्षक आचार्य यद् त्रेक अर्थात्
स्मान् है । अतः व्यवहारके अनुसार प्रदाता कर्म
करना—शरीर एवं मनके द्वारा आचार-विचार, आहार-
विहार एवं व्यवहार करना ही चरित्रकी महत्ता है ।
आयुर्वेदके चरक, सुश्रुत, अग्रह-संमद आदि गृह्यसूत्रपीमें
एवं शार्ङ्गधर, भाक्यनिरुपण एवं अग्रह-उदयमें गुण-गुणक

पान्तेमे चरित्र-मन्त्राधी धर्मेन मद्बुद्धको, अपनते विद्या
गया है । मन्त्रा इत्ये साधु चरित्रकर वाचक है ।

सुत इत्येको वार्ये मन्त्रागे भी पद्य गता है—

मन्त्राये साधुभावे च स्थितिः सन्निधि शोचयते ।

प्रशस्ते कर्मणि च तथा मन्त्राद्यः पार्थ सुप्रयते ॥

यन्त्रकोक उपदेश—मद्बुद्ध जीवने-पूर्णातक चरित्र
एवं आचार-चक्र है । यह आत्मन धारणीय है ।

अपमत्तकृष्ण अपौरा सैन्य, मन वर्योरा विनयपूर्वक

देश-वन्तानुमत अनुष्ठान, देवता-गर्भा-मात्रग आचार्य एवं

बुद्धोरा पूजन, अग्निमें हवन, रुद्राक्ष, तुम्ही आदि

पत्तिर ओरविपेक्षा प्रारण प्राप्तः-स्यैव संप्रदाय, मन्त्रात्मन

एवं हाय-वर्तको बुद्धि, पक्षमें तीन बात स्मधु-

कर्म, वैदिकमें कर्मात्मा मन्त्रा, सौमनस्य सुगंधि-प्राण,

श्रेष्ठ पुराणों समान वेद-प्राण, केन्द्रों प्रशस्ते-

मन्त्रा-कर्मा-मन्त्रा एवं पादत्तरा तन्त्र-प्रयोग, शास्त्रोक्त

पुष्टयान (बीबी-मन्त्रोरे नहीं), मन्त्र-मन्त्राओं आदर-

सम्पन्न, मन्त्रा-कर्मा-पैव, दान-दीन-यज्ञ-दान, चतुनपरों

नमस्कर, अतिविष्णु, विष्णुको विष्णुदान, मन्त्रा-तुल्य

मधुर मन्त्राग, कर्म-मन्त्रों प्रति अधीन्यो, निर्भयता,

बुद्धि-लज्जा-उत्साह, चतुरी एवं क्षमाशा-गर्भम आम्नि-र-

ज्ञान-दीनो मेद-उत्साहता, छत्र-दण्ड-गर्भा-उत्साह-

प्राण, मन्त्र-मन्त्र-प्राण आदि कर्म पतगीय है ।

अर्चन-मन्त्रों का वर्णन

दण्ड-मन्त्र-कर्मा, गण-दण्डों कर्मण हृद, गण-दण्डों,

प्राणी, गण-मन्त्रों, प्रति-दण्डों, अन्तर-मन्त्रों, पतगीय-

मन्त्र, रहस्य-मन्त्र, गण-दण्डों, उत्साह, पतिर, मन्त्र-कर्मा-

हृद तथा हृद पुराणों सद्ग, दण्ड-अन्तर-मन्त्र, उत्साह,

उत्साह एवं अतिमोर्त हृद, गण-दण्डों, गण-दीनो मन्त्रों

मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र, उत्साहमें हाय, सन्धमें सन्ध-

मन्त्र तथा मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र दण्ड-मन्त्र,

मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र—

मन्त्रोंको देवता-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र तथा पतमि, छाया-मन्त्र

उत्साह, मन्त्रोंमें मन्त्र-मन्त्र तथा मन्त्रा-मन्त्र,

मन्त्रा-मन्त्र, मन्त्र पत, उत्साह, गण-मन्त्र, श्री-मन्त्र, मन्त्र-

मन्त्र-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्रों विरोध, कर्मा-मन्त्रों मन्त्रा-

दण्ड-मन्त्र, मन्त्र-मन्त्रा-मन्त्रा, अतिमोर्त, मन्त्रा-मन्त्रों

एवं मन्त्रा-मन्त्र आदि, पूर्णता, मन्त्र, मन्त्र-मन्त्र,

मन्त्रा-मन्त्र, मन्त्रा-मन्त्र, मन्त्रा-मन्त्र, मन्त्रा-मन्त्र

एवं मन्त्र मन्त्र, अन्तर-मन्त्र, मन्त्रा-मन्त्र, मन्त्रा-मन्त्र

प्राण एवं मन्त्रा-मन्त्रों याम और पत मन्त्र, मन्त्र

मन्त्रोंमें मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र आदि मन्त्रा मन्त्रा-

मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा, मन्त्रा-मन्त्रा

(मन्त्रा-मन्त्रा मन्त्रा १० । १३)

मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों

मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों

मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों

मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों

मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों मन्त्रा-मन्त्रों

साधनके लिये आयुर्वेदका अध्ययन करना चाहिये। उन अन्धश्रुती, धर्मपरम्परा, धर्मके प्रकटन करनेवालोंके मता-विता-मार्त-अर्थ और गुरुब्रह्मकी विचार-शक्तिके लिये यत्नयान् रहना चाहिये जो आयुर्वेदके अध्यात्म-विषयोंका अध्ययन करते हैं उन्हें आरोग्य, आनन्दलाभ एवं धैर्य पुरुषार्थचतुष्टय धर्म-अर्थ-कर्म-मोक्षकी प्राप्ति होनी है।

ब्रह्म—भार्य-प्रकाश, अष्टाङ्ग-संग्रह, बृहदारण्यक आदिमें चारित्रिक उपदेश इस प्रकार है—

सूर्या प्रथी सुखके लिये प्रयत्न करते हैं। सारी प्रवृत्तियोंका समाधान आत्मनिष्ठा सुख एवं धैर्यमें होता है। वह सुख किना धर्मके प्राप्त नहीं होता। वह धर्म हम प्रवर्तक कहते हैं—धैर्य, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, वेद्य-युक्त, इष्ट, संतोष, तप एवं आर्जन। यह धर्म नित्य वर्तमान है; परंतु कुछ ऐसे भी आचार एवं विचार हैं, जिनके परिष्कारद्वारा ही चरित्र-निर्माण होता है। यथा—द्विषा-भोरी-अभ्यास-कर्म-धैर्य-यत्न-अनृत संमितालाप, व्यापार, अभिप्राय एवं इतिवर्षय—इन दस पाप-कर्मोंको शरीर, मन एवं वाणीसे छोड़ना आवश्यक है। मनसे विचलनका दोष नियम-पूर्वक कर्मेन्द्रियोंकी आसक्तिके भी खराब है—गल-निरोधसे शरीर एवं वाणी पापमें प्रवृत्त हो ही नहीं पाते।

शोकज-वृष्टिर्दान-व्याधिरीक्षितकी शक्तिपूर्वक सहायता करे, किसी वेद्य अर्थके याचकको विमुख न करे, उनका निरस्वर एवं उनपर आक्षेप न करे, लोगके आशयको जानकर उनको तदनुसार जो संग्रह करता है। वह पराधीन पण्डित होता है। धर्म-अर्थ-कर्मरहित कर्मोंको निराकार न करे एवं करनेवालेका विरोध न करे; अहित के स्थितिमें मध्यम मार्गका अनुसरण करे। हाथसे तीर-नदी पार न करे, गलतज्ञ बुद्धिके नीचे न रहे, नक्षत्रों में बैठे एवं उत्कट आत्मन न करे।

१ भी भयभीत पूर्व उपवेश भी आयुर्वेदमें

निर्दिष्ट हैं। यथा—पैरी तथा उनके सहायक, अधर्मिक, तस्कर, परीक्षितक न करे। क्षत्रिय, सर्प, बह्मूत प्राण तथा वृद्धा व्यक्तिको अपमान एवं आक्षेप न करे। (मनु०)

धर्म-अर्थ-कर्मोंके विषयसम्बन्ध पुरुष यत्नपूर्वक अभिष्टित करते। मूर्खताके पश्चात् निष्ठ पदार्थ अनिष्टोन्नत न करते। ऊर्ध्व शरीरका नाभिसे नीचेके स्थानमें स्थिति न करे—दोषोंके अनित्यत्व, दोनों हाथोंसे निर-पराध, पैरसे पैर रगड़ना एवं कसित कर्तव्यमें पैर धोना—ये सब अनर्थाप्य हैं। क्रुद्ध गुरु-मुक्त, रजस्रस्य, जलनिहार करनी गमन की इत्यादि अदशनीय हैं। स्वात्मानमान, निरस्तर एवं स्तुति, पदानुतापी एवं मर्ममेदी वाक्य, उच्छिष्ट मुखसे ताकड़, गह्वर और चन्द्र-सूर्य-दर्शन, परजी-गर्धर्म-देष्टाचर्चन, कर्माणि धामन, सधन, जन्म-रूपन, नक्षत्र-गृह-स्त्रह, गुण-अपमान, स्त्रीकी अहंता-वर्णन, दुष्ट्य गृहमें एकत्र न्येवन, व्याधि-बहुत, अनायक एवं ईष्यहीन देहा, अधर्म-बहुल वंश-वास, जन, औपधि एवं पण्डितहीन देशमें वास वर्जनीय है।

समस्त बुद्धिमान् गुरु एवं आचार्य समक्ष कर्म-कल्पोंका द्रष्टा हैं—ऐतदिक व्यवहारके क्षतपत्रों इन्को अनुकूल व्यवहार करना चाहिये।

आचार्यः सर्वेषां सारं पय हि धीमतः।
अनुकुर्यात्तमं यातो लौकिकेऽपि परितस्तम् ॥
आर्यस्तान्तात्वायाः कथयामाक्षतस्तान् दमः।
स्वार्थबुद्धि-गरायेषु पर्याप्तमिति सद्रूपम् ॥
मर्कं विनाति मे यस्मिन् कथं भूतस्य सम्पत्तिः।
पुनश्चाहम् भवत्येषां नित्यं मतिरुत्तमसुतिः ॥
(पा० सू० अ० १०)

इति चरितमुपेतः धर्मार्थकर्मोपदेशः
प्रथितगुणगणीयो रक्षितो देवताभिः।
समधिक्यस्तस्मीयो निर्भूतः पुण्यकर्म्यो
मज्जति सुगतिनिम्नो देवदेवेऽपि तुष्टिम् ॥
(१४ पत्राट)

सम भूतों- (प्राणिमात्र-) के प्रति पुत्रके समान प्रेम एवं दया होना, शरीर, मन और बाह्यीन्द्र संयम, परमार्थमें स्वार्थमुत्थित होना पर्याप्त चरित्र है। इस यत्नका सर्वप्रधान रहने कि मैंने रात और दिनमें प्राणिमात्रसे कैसा व्यवहार किया है, उसमें सर्वप्रधान

सुधार करना रहे। बुद्धि शुद्ध रहने, ऐसे व्यक्ति को कभी दुःखकी अनुभूति नहीं होती।

उपर्युक्त गुण-गणि एवं चरित्र-गुण व्यवहार करनेवालेको देवता रक्षा करते हैं। वह पुण्यकर्मा से सर्व सुविशेषक जोना हुआ देह-भेद होनेपर सुगति प्राप्त करता है।

भविष्यपुराणमें चरित्र-निर्माण

(नेतक—श्री० श्रीरामजी तिलारी, एम० ए०, पी एच० डी०, चर्मविज्ञान)

चरित्रसे आचरके अनिरक्त वेदोंक धर्म, कर्म एवं धर्मादिका समुच्चय भी गृहीत है। इनका सम्पूर्ण निरूपण वेद-ब्राह्मणदि ग्रन्थोंमें हुआ है। पर उनका अर्थ-ज्ञान आज बहुत कठिन है। वही उनका उद्देश्य या अन्तर्निहित अर्थ ही आजके अनुवादोंमें उपलब्ध है। भाष्य, श्रौतान्ति-श्रौत, ब्रह्मण्य, निरुक्त, प्रातिश्रवण तथा पुराणों आदिके सहारे ही इनका ठीक अर्थ प्राप्त होता है। पुराणोंमें उनका सरल अर्थ है। साव ही इन पुराणोंमें भी वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों, सूत्रग्रन्थों एवं स्मृतिग्रन्थोंके समान ही चरित्र-निर्माणपर सातत्यरूपसे भी विचारसे विचार हुआ है। अथर्व पुराणोंमें चरित्र एवं सदाचारपर प्रायः द्वाविधिका अध्याय है; उदय-द्वार्या मात्र मानवने ही सातत्य-स्वतन्त्रके ११ से १५ श्लोकक और ११वें स्वतन्त्रके १७ से १८ श्लोककमें सभी वर्गों एवं अश्रमोंके चरित्रके साधकता का भी निरूपण प्रेम जा सकता है। इसी प्रकार विष्णुपुराणके तीसरे अध्यायके ११वें एवं १२वें अध्यायोंमें चरित्रका वर्णन हुआ है। स्कन्दपुराण तथा वामनपुराणमें इस-द्वारा चार सदाचारका वर्णन-अथ है, जिसमें स्कन्दपुराणके चौथे पञ्चालिकाके ३५वें श्लोक ४१ तकके अध्यायोंमें सदाचार का चरित्र-निर्माणपर अपना मतोपे विवृत है। वे प्रकरण मनुस्मृति अदि ४० स्मृतिमें निरूपित सदाचारके प्रकरणोंमें पूर्णतया मिलते हैं। महाभारतमें भी प्रायः बीसवें अध्याय का

सदाचारका निरूपण हुआ है; विष्णुपुराणके, उद्योग-पर्व, दान्तिपर्व और अनुशासनपर्वमें। भविष्यपुराणमें भी चरित्र या सदाचारका निरूपण हुआ है, विष्णुपुराणसे इसके आचार्य, मध्यपर्व और उत्तरपर्वमें।

भविष्यपुराणका चरित्रनिर्माण-सम्बन्धी प्रकरण बहुत कुछ महाभारतके उद्योगपर्वसे मिलता है। विष्णुपुराणके इस प्रकरणके (६-५५) श्लोकोंमें अनेक पुराणों एवं उपनिषद्में देवराष्ट्र आभर्षमें पद मिलते हैं।

यों वेदकर्मसे भी चरित्रको अधिक बढ़ावा प्रदान करनेका भविष्यपुराण २०५ वें अध्यायका १७ वीं श्लोक इसी पुराणके प्रथम पर्वके ४१ वें अध्यायके ८ वें श्लोकसे भी प्राप्त है। इसके साथ ही वह श्रौत महाभारत उद्योगपर्व (३५ । ४२, ४३ । ५) देवीभागवत महापुराण (११ । २ । १) तथा स्मृतिमें-वसिष्ठस्मृति (३ । ३), बृहस्पतिस्मृत्याम्ब (८ । ७), बृहन्मत्तस्मृति (६ । २५०) और उपनिषद्में मुक्त्यनया मुक्तिचरित्रनिर्णय (३ । १०) अदिमें प्राप्त होता है। इससे अनुमान लगा जा सकता है कि ये एवं बौद्धिक अथवा वैदिक, मानव-धर्ममें चरित्रपर विशेष बल दिया जाता था।

चरित्र-निर्माणपर मनु-मन्त्र—“कृष्ण यज्ञेन संश्लेष्य विष्णोर्निष्पन्नं यथा निष्पन्नं” भी भविष्यपुराणके, इसी

१-अथर्वपुराण में चरित्र के वेदों के सम्बन्ध में १८ श्लोक हैं।
२-अथर्वपुराण में चरित्र के वेदों के सम्बन्ध में १८ श्लोक हैं।

अप्याफ्के १००वें श्लोकमें प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रयत्नोंसे वृत्त या चरित्रकी रक्षा करनी चाहिये। वन तो आता-जाता रहता है। चरित्रसम्पन्न व्यक्ति निर्जन होनेपर भी हीन-दीन न होकर आदरणीय होता है, किन्तु चरित्रहीनकी कहीं भी पूछ नहीं होती।

बड़े कुल और धनसे कुछ नहीं होता। हीन जातिके (कर्त्ता, रैदास, मुक्तराम, नामदेव आदि-जैसे) लोग भी चरित्रके कारण भारतमें सम्मानित होते रहे हैं। इसीलिये धर्मको चरित्रसे प्रभूत कहाया गया है और चरित्रयुक्त व्यक्तिको ही सन्न कहा गया है। चरित्र सरीके अकल-गोत्रों भी दूर करता है। अतः चरित्रपर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। सभी लक्षणोंसे हीन रहनेपर भी चरित्रसम्पन्न भद्राष्ट्र व्यक्ति सभी क्रमनाओंको प्राप्तकर अधिक सम्पन्नक जीवन रहता है।

चरित्रनिर्माणमें ब्राह्ममुहूर्तका उद्योग, यथासम्यक् स्नान-संध्या आदि आवश्यक है। साथ ही कुल और वंश ध्येय हैं। जैसे निकलते हुए या अस्त होते हुए सूर्यको न देखा जाय। इधर-उधर गोशालामें, जून उपजे हुए खेतमें अपना जलमें भी लघुशङ्का न कर जाय। शीघ्रके लिये कमीक या चूहेके निम्नसे मिट्टी न ली जाय। गुरुओंका अम्बिवादन और देशार्चन आदि कर्म यथासमय सम्पन्न कर लिये जायें। त्रिवर्गसाधक धर्मका ध्यान रखा जाय। यथाशक्ति सम्मार्गके द्वारा अर्थोपार्जन किया जाय। शारीरिक निर्वाह, देवपूजन आदि पूर्वाङ्गमें ही सम्पन्न किये जायें।

इनमें भी ब्रह्मचर्य, साय, अहिंसादि मुख्य हैं। इस दृष्टिसे चरित्र-रक्षणमें यम-नियमोंके पालनका मुख्य स्थान है। राजकुल से कमी भाषण (वातचीन) आदि न करे। अपना शीघ्र-लघुशङ्का आदि न देखे। बूढ़े हाथसे अपने सिरका स्पर्श न करे। दोनों हाथोंसे सिर न सुझाये। भोजन करनेके बाद तथा गम्भीर गहरे जलाशयमें पैरकर स्नान न करे। गुरुओंके दोषोंको न कहे। त्रिशूल रत्नोंको सर्वदा धारण करे। किसीको कटुवचन कदापि न कहे। व्यर्थ किसीसे वाद-विवाद या झगड़ा न करे। अत्यन्त वेगवाले नद-नदियोंमें अथवा जग सगे हुए गृह आदिमें प्रवेश न करे। वृत्तके अन्तिम शिखरपर न चढ़े। शकको देखकर घृणा न करे। दाँतोंको न कटकटये। नासिकाको न कुरेदे। बहुत जोरसे न हँसे। नखोंको दाँतोंसे न चबाये। नखोंसे पुष्पीपर न लिखे। बूढ़-दाढ़ीके बालोंको दाँतोंसे न काटे। मिट्टीके देवोंको न मले। गुरुके सामने उनसे ऊँचे असनपर न बैठे। हड्डी, कौटे, मस, भूसा, कटे शाल आदिसे दूर रहे। वृत्तोंके द्वारा धारण किये गये कल, माला, जूते आदिको न धारण करे। रात्रिमें जलको नाकसे न पीये। रात्रिमें दधि, सत्तू आदिक भक्षण न करे। दिनमें मुने हुए अन्नमें तथा रात्रिमें दधि, सत्तू और कचनारमें अन्नमीक निवास होता है। आधी रातके पादके प्रहरोंमें योजन न करे। बेदों और देवनाओंकी कमी निन्दा न करे।

चरित्र-निर्माणसे नीतियुक्त भी सम्भव है। इसलिये चाणक्यनीति, शुक्रनीति, चिदानीति आदिमें निर्दिष्ट

२-वृत्तं यत्नेन रक्षेत विप्रमेति प्रमाति ॥ अहीनो वित्तो हीनो वित्ततलु इतो हनः ॥

३-साधूनां च यथा वृत्तं स सदाचार उच्यते ॥ (यथि० पु० ४। २०५। २५)

४-अभि पापघरीरस्य आचारो ह्यस्यष्टाग्रम् ॥ (बही २६)

५-श्राव्यो दीर्घतरसा दीर्घमायुरावाप्तुः। सर्वव्यञ्जन हीनोऽपि शानं कार्त्तिक ओर्ध्व (बही ३३)

६-गारुडानि च रत्नानि विप्रयात् प्रयतो मरु ॥ (बही ५७)

७-नोभ्यान्तने समासीत गुरोरे कदाचन ॥ (बही ६७)

८-नास्त्रियं यदनिम्नां च देवतानां च बुद्धयम् ॥ (बही ८४)

अनेक मत भी महदुपुताए एव भीखी-नगपुतागमे एह होते हैं । गुरुकुलमे भी पारिवर्तक निर्माण होना है । अल नीतिवर्ती दृष्टिसे, जहाँ ईश्वर, श्रीगुरु, भगवत् महा आर आगदाला तब भनी मज्जन न हो चली एव, दिन भी निकल सकी परना पाठिसे । अथवा, दृष्टी स्वाद, कटे वर्तन रचना तथा मुर्गा और कुत्तरा पाउन पारिवर्तकी दृष्टिसे देव है । बर्तितर पुत्र और गुरुकुल आदि जहाँ रहने हैं, वहा निर्गुण भोजन नही करते । गुरुपु सधक व्यक्ति, एक कालसे और दक्षिण मुग होकर भोजन न करे । र्गित देगमे सोये नही, गरिमे भोजनके बाद एवं सोनेसे पूरा सज्जव, यक्षपानि आदिकर स्वयं कातनेसे भविष्योत्तरपुग"के इस व्योक्ती पाठ करे । इससे स्वास्थ टीक रहता है ।

आम्रपर्वा दक्षिणे गुरुः, पक्षेष्वाः, पाक्षिकः, तस्मात्
आम्रपर्वा निम्ना एवं प्रापः पक्षी-सम्पर्कसे भी ईश
महना आनिये ।" एक साधु जह और अमियरी नदी
के जना आनिये । गुरु और देवनायरी और ईश नदी
वर्षाया आनिये ।" गद्य अपने मन्त्रोको विना रही हो
तो नदी कहना आनिये । पुराण और इतिहासको तथा
बुद्धि, अध्ययनोको भी ज्ञान करना आनिये ।

इस मंत्र चर्मप्रियाओंका पालन करनेमें आगुमें यदि
होती है तथा आरोग्य दूर लेते हैं । माग ही पसरी
भी प्राप्ति होती है । पुनः धन, भूमि, वस्त्र और सुखी
प्राप्ति होती है । यदि व्यक्ति स्वयं ऐसा आचरण करे
तथा दूसरोंको भी मन्त्रप्रवचन और प्रेरित करे, यथासे
कल्याणमयि समस्त राष्ट्रा चरितभिर्माग होकर सवपुण
वर्गे न-कल-अपर्जन होकर परम धन-मन्त्रम होना है ।

भारतीय चारित्र्य

(संवाद - श्रीशिवशुमारजा मेन, गजरावड नृपा)

सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक स्पार्श्वक, अनुसार व्यंजन
मानः जीवनका मुकुटमणि है। इस कथनमें जीवनसौन्दर्य
नदी। चरित्र विहीन राष्ट्र, समाज एवं निज व्यक्ति
मानसिक तथा नैतिक दृष्टिकोण निर्मोहक द्रव्य मान्य
है। चरित्र यह उपाय गुण है, जो निर्यात् व्यक्तियों
आन्तरिक शक्ति, उत्तम नीति सीढ़ी तथा नैतिक
गुणोंको प्रतिबिम्बित करता है। दूसरे शब्दोंमें,
व्यक्तिक चरित्र उसके अन्तर्गत तथा प्रत्यक्ष स्वयं
विशेषताका मन्दरपत्र है। यही यह विवेचना है, जो

उमे दूगोंमें वृषभः स्वयं परिषय करता है । वह उन
आयुक्त आश्रितों तथा आचर्याओं निमित्त वा
यज्ञादि योग है जो वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय उत्थिता-
वा प्रमाण करता है । इसीमें मने अर्धमे धर्म
मनुष्यके हिते अभिप्राय (अर्धनीय) युगमार्ग है ।

साधोबा कान है—हिमी पृथ्वी पदचाल उगति
 व.मे अरु दृष्टि वसंत उमरें व्यादरो होतें है ।
 हिमी प्रकट होवत निदान उमरें प्रयोगस आधात
 है—“प्रयोगसिखेनैव दाम्यतु कार्य परीक्षणम् ।”

१-तप राजन वरुधं यय नाभि कुरुवन् ॥ श्रुत्वासा वीर्य भोजितो कथा मरुः । (पद्य १०११)
(पद्य १०१२)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१०-नमस्ति निगमः यः सुखं सुखं सुखं ॥ अथः वरुणः ।
११-अथः वरुणः यः सुखं सुखं सुखं ॥ अथः वरुणः ।

[illegible]

सुखं य मं सन्निवृत्तमभ्यस्य वृत्तमभ्यस्य नृपः सुखं य मं सन्निवृत्तमभ्यस्य वृत्तमभ्यस्य नृपः सुखं य मं सन्निवृत्तमभ्यस्य वृत्तमभ्यस्य नृपः

१२-मुझे परिचित है कि आपका नाम श्रीमान् । मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ ।
 (पक्षी १३४)

१३-गुरुव, देवान प्रमि, सुवाने च बागी प्रम १८५५ ॥

इसी प्रकार सिद्धान्तकी जाँच सदा उसके परिणामोंसे ही की जाती है।

संसारमें हिंदूधर्म अनुपम है। इसमें हिंदुओंका अद्वितीय चरित्र तथा अक्रोशिक विशिष्टताएँ प्रतिबिम्बित हैं। हिंदूधर्मकी समता दूसरा कोई धर्म नहीं कर सकता। चरित्र-सम्बन्धी असाधारण विशिष्टता हिंदूधर्ममें ही मिलती है। शास्त्रका कथन है—

अन्यस्थाने धृष्ट्या जन्म सिष्फलं च गतागतम्।

भारते च क्षणं जन्म सार्यकं शुभकर्मणम्॥

दूसरे देशोंमें जन्म लेना निरर्थक है; क्योंकि वहाँ पुनर्जन्मका चक्र लगा रहता है, परंतु भारतवर्षमें क्षणमात्रका जन्म भी श्रेष्ठ फलदायक है। कारण, यह वैकुण्ठधामका प्राङ्गण है। संसारमें एकमात्र यही ऐसा क्षेत्र है, जहाँ मोक्षप्राप्तिका साधन सम्भव है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारतवर्ष निःसंदेह वैकुण्ठका प्राङ्गण है, जो अमर संतों तथा मनीषियोंकी वर्णमाला-सम्राट् विमल बाणियोंसे प्रमाणित हो चुका है। भारतवर्ष सृष्टिकालके प्रारम्भसे ही वैकुण्ठधाम-सा एका है। विष्णुपुराण कहता है—

पतो हि कर्मभूमेः ततोऽन्या भोगभूमयः।

भरत कर्मभूमि है। दूसरे देश भोगस्थान हैं। मनुष्यको जो ईश्वरके चरणोंके निकट पहुँचानेमें सहायता करे और अन्ततोगत्वा उनसे किम दे, वही भूम एवं ब्रह्म चरित्र है। निष्कार यह कि सत्यकी निष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी, पवित्रता, सहिष्णुता एवं शौर्य—ये आदर्श एवं ध्यान चरित्र वैकुण्ठधामके अनोखे पारपत्र (पासपोर्ट) हैं।

सचरित्रताकी धारा अनादिकालसे भारतीयोंकी मस-मसमें पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे बहती रही। यह चरित्र सत्यकी चहानपर स्थिर है। यही सबसे सल्लभ गुण है, जिसने महात्माकी सृष्टिमें भारतीयोंको सर्वोत्तम बनाया है। लगभग २५०० वर्ष पहले श्रीकृष्ण इतिहासकार मेगास्थनीस भारत आया था। उसने हिंदुओंकी सत्यताके

बारेमें आश्चर्यचकित करनेवाली बातें लिखी हैं। वह लिखता है कि यहाँके लोग (अपने धर्ममें) ताम्बा-कुम्भी (छगानेकी प्रथा) से अपरिचित थे, यद्यपि उनके ज्ञान, वैभव अद्भुत गौरवशाली थे। हिन्दू-समानके छोटे बर्गमें भी सर्वत्र ईमानदारी भरी पड़ी थी।

लगभग ५०० वर्ष हुए पुर्तगाली भारत आये थे। वे क्रूर तथा अमानवीय दुष्कर्मोंके लिये कुख्यात थे। उन्होंने यद्यपि अपने इतिहासमें तपसे विरुद्ध बनेक बातें लिखी हैं, फिर भी यह लिखा है कि हिंदूधर्मका शिष्ट प्रभाव केवल उच्च वर्गमें ही नहीं था, बल्कि शास्त्रोंमें प्रतिपादित युद्ध-परम्पराको भी पी जासियों भी मानती थी। राम्रिमें अपना छिपकर युद्ध करनेकी प्रथासे वे अनभिज्ञ थे। बिना पूर्व सूचनाके युद्ध नहीं होता था। हिंदुओंमें अपने शत्रुओंके प्रति तनिक भी ईर्ष्या नहीं थी। उनका सिद्धान्त था कि त्यागनामपि गुण वाच्यम्।—शत्रुओंके गुणकी प्रशंसा करनी चाहिये।

पुर्तगाली लेखकोंने सबसे गये-गुजरे हिन्दू सैनिकोंकी भी प्रतिष्ठाकी प्रशंसा करते हुए लिखा है—वे अपनी बातोंका असामान्य पालन करते थे। आश्चर्यकी बात थी कि जब युद्ध-कैदियोंको उनके बचनपर छः महीनोंके ठिये मुक्त किया जाता था तो वे स्वेच्छापूर्वक कुछ पूर्व ही डीठ आते थे। अनादरको घुलुसे बहकर मुरा समझा जाता था—
अकारिर्तिर्मरणावतिरिच्यते। (गीता २। २४)

राजकीय कला-विषयक कलकलाके प्राचार्य तथा भारतीय स्वायत्त-कला-अध्ययके लेखक मिस्टर हानेन्ने कहा है कि भारतीय क्षयक यद्यपि पाश्चात्योंकी दृष्टिमें अशिक्षित हैं, परे-मित्रे नहीं हैं, तथापि वे संसारमें सबसे सत्य एवं सुसंस्कृत हैं।

विनोदी किंवा शृङ्गारपूर्ण रचनाओंके विरोधी लेखकके रूपमें विख्यात बर्नार्ड शाने भी भारत-दर्शन करनेके बाद भारतीय चरित्र तथा परम्पराकी अद्वार्य न मुखझाठसे

इसी प्रकार सिंहासकी जोंच सदा उसके परिणामोंसे ही की जाती है ।

संसारमें हिंदूधर्म अनुपम है । इसमें हिंदुओंका वक्षितीय चरित्र तथा अलौकिक विशिष्टताएँ प्रसिद्धिप्राप्त हैं । हिंदूधर्मकी समता दूसरा कोई धर्म नहीं कर सकता । चरित्र-सम्बन्धी असाधारण विशिष्टता हिंदूधर्ममें ही मिलती है । शास्त्रका कथन है—

अप्यस्यामे कृया जग्य निष्फलं च गतागतम् ।

भारते च इत्थं जग्य सार्यकं शुभकर्मणम् ॥

दूसरे देशोंमें जग्य लेना निरर्थक है; क्योंकि वहाँ पुनर्जन्मका चक्र लगा रहता है, परंतु भारतवर्षमें जग्यमात्रका जन्म भी श्रेष्ठ फलदायक है; कारण, यह वैकुण्ठधामका प्राङ्गण है । संसारमें एकमात्र यही ऐसा क्षेत्र है, जहाँ मोक्षप्राप्तिको साधन सम्भव है । इसमें कोई अनिश्चयता नहीं है । भारतवर्ष निःसंदेह वैकुण्ठका प्राङ्गण है, जो अमर संतों तथा मनीषियोंकी सांगण-सदृश विमल चाणियोंसे प्रमाणित हो चुका है । भारतवर्ष सृष्टिकावके प्रारम्भसे ही वैकुण्ठधाम-सा रहा है । विष्णुपुराण कहता है—

पतो हि कर्मभूदेवा ततोऽन्या भोगमूमया ।

भारत कर्मभूमि है । दूसरे देश भोगस्थान हैं । मनुष्यों जो ईश्वरके चरणोंके निकट पहुँचानेमें सहायता करे और अन्ततोगत्वा उनसे मिले, वही ध्रुव एवं छंद चरित्र है । निष्कर्ष यह कि सत्यकी निष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी, पवित्रता, सहिष्णुता एवं शौर्य—ये आदर्श एवं पञ्च चरित्र वैकुण्ठधामके अमोघ पारपत्र (पासपोर्ट) हैं ।

सचरित्रताकी भाव अनादिकालसे भारतीयोंकी मन-मनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे बहती रही । यह चरित्र सत्यकी प्रधान परियार है । यही सबसे उत्कृष्ट गुण है, जिसने भारतवर्षकी सृष्टिमें भारतीयोंको सर्वोत्तम बनाया है । लगभग २५०० वर्ष पहले श्रीकृष्ण इतिहासकार मेगास्थनीज भारत आया था । उसने हिंदुओंकी सत्यताके

बारेमें आश्चर्यचकित करनेवाली बातें लिखी हैं । यह लिखता है कि पृथ्वीके लोग (अपने कर्मों) ताका-कुधी (लगानेकी प्रथा) से अपरिचित थे, यद्यपि उनके ज्ञान, वैभव अव्युक्त गौरवशाली थे । हिन्दू-समाजके छोटे वर्गमें भी सर्वत्र ईमानदारी मची पड़ी थी ।

लगभग ५०० वर्ष हुए पुर्तगाली भारत आये थे । वे कूता तथा अमानवीय दुष्कर्मोंके लिये कुख्यात थे । उन्होंने यद्यपि अपने इतिहासमें तपसे विरुद्ध अनेक बातें लिखी हैं, फिर भी यह लिखा है कि हिन्दूधर्मका शिष्ट प्रभाव केवल उस वर्गमें ही नहीं था, बल्कि शास्त्रोंमें प्रतिपादित युद्ध-परम्पराके भी वीर भावियों में मानसी थी । रात्रिमें बपवा छिपकर युद्ध करनेकी प्रथासे वे अनभिज्ञ थे । किन्तु पूर्व सूचनके युद्ध नहीं होता था । हिंदुओंमें अपने शत्रुओंके प्रति तनिक भी ईर्ष्या नहीं थी । उनका सिद्धान्त था कि शत्रुत्वामपि शुण्य धारण्यता ।—शत्रुओंके गुणोंकी प्रशंसा करनी चाहिये ।

पुर्तगालीलेखकोंने सबसे गये-गुजरे हिन्दू सैनिकोंकी भी प्रतिष्ठाकी प्रशंसा करते हुए लिखा है—वे अपनी बातोंका अक्षमामन्य पालन करते थे । आश्चर्यकी बात थी कि जब युद्ध-कैदियोंको उनके बचनपर छः महीनोंके लिये मुक्त किया जाता था तो वे स्वेच्छामूर्खक कुछ पूर्व ही बीट जाते थे । अनादरको मृत्युसे बचकर दुरा समझा जाता था—
(नकीर्तिर्मरणपरतिरिच्यते ।) (गीता २।१४)

राजकीय कला-विशाल्य कल्कत्ताने, प्राचार्य तथा भारतीय स्वायत्त-कर्म-मन्त्रालय के लेखक मिस्टर हावेल्डे कहते हैं कि भारतीय शूरक यद्यपि पारवार्योंकी दृष्टिमें अतिथित हैं, परन्तु-लिखे नहीं हैं, तथापि वे संसारमें सबसे सत्य एवं सुसंस्कृत हैं ।

क्रिोदी किंवा श्रुतार्णव रचनाओंके विरोधी लेखकने रूपमें विख्यात बार्ड शाने भी भारत-दर्शन करनेके बाद भारतीय चरित्र तथा परम्पराकी अद्वार्वक गुण-गुणों

प्रस्ता करने हुए किया है—भारतीयोंका चरित्र उनकी सुलारसिधे प्रकट होता है, परन्तु हम लोगोंके चेहरेपर नक्शम है। भारतीयोंके चेहरेपर सृष्टिकर्ताके चिह्न रेखाओंमें देते जा सकते हैं; अर्थात् हिन्दुत्व तथा हिन्दूपर सम्पत्तिशा उनके चेहरेसे प्रकट होती है और अंग्रेजों (यूरोपियों)के सतत मियाचरणसे म्मानुषी रेखाएँ इनके (अंग्रेजोंके) चेहरेसे मिट गयी हैं तथा नक्शम थप गया है।

भारतको कयससाय आई बिदिगुनको भी सन् १९३८ ई०में बिदा होकर कयदा पड़ा था—भारतीय जाति बिचमें सबसे दुसम्प है, जो काने भी दया और सहानुभूति (के बरपे)को नहीं भूलती; वह धृणीरपरि सबसे अधिक कृताज्ञानि है। दूसरे शब्दोंमें वह इतना नरके पापसे परे है; क्योंकि इतनाता मनुष्यके दिने सबसे अधम पदप है। शांतीका अनुभव सिद्ध बचन है—“इतज्जे नाति मिच्छन्ति—इतज्जे कमी भी निस्तार नहीं होय; क्योंकि वह सबसे अधम पारी है।

मिस्त्री व्यक्ति अपना राष्ट्रम चरित्र ही उसका विमिश्र स्थान है, जो उसके आचरणसे प्रतिबिम्बित होता है और अन्योरे रूपरू बनता है। जो व्यक्ति स्वयं आचरणार्थन सम्पत्ति होता है वही व्यक्ति तथा जातिम उचित मूल्याङ्कन करता है। सर जार्ज कैरिस ए० बी० ने दो दशक मागतमे निरुक्त करनेके बाद भारतीयोंके चरित्रका सारा निष्कर्षण पंडितोंमें अङ्कित किया है—

“भारतमें २२ करोड़क रहते तथा वहाँ हलैहने १७ करोड़क रहनेके बाद अपने देशवासियोंके मैं विनया ही देखता हूँ उन्नाही म्मानुषियोंको अधिक पसन्द करता हूँ।

पहलो दृष्टिकोने प्रसिद्ध बी० ए० डेविलेयम को कहते हैं कि यदि मिस्त्री व्यक्ति के दुस्वर्ती मतपरी हिन्दुओंके हस्ती है तो वे अपने-आपको मूकत उसकी सहायके दिने शीघ्र पड़ते हैं।

एक शताब्दीपूर्व भी पाश्चात्य विद्वानोंने भारतको अ प्रस्ता तथा विम्वयकी मृमि निशित की है। वे शोचरिगने भी अपनी-बृहत् पुस्तकमें विचार प्रकट कि कि प्सादा चेहरा, विस्तृत कण्ठ, विस्तारक गे ठकुर साइसकने सच्चे भासग पाश्चात्य सम्भवसे रहते हुए प्रमुके सम्पत्तिपर विचरते हैं। वे जानते थे कि गुद-मुद्रि होते हैं। वे निपुण तकती प्रमादराती अधिपत्ता एवं यदि मर्मज्ञ नहीं तो म्पापार्थीय, निपुण आचार्य तथा प्रमादराती ते होते हैं।

पीपस मेरिस अपने 'Indian Aesthetics' नामक शोध-ग्रन्थके ५ वें कर्णमें लिखते हैं—“हम प्राचीन रीति-रिवाज, इस क्कति—साम ही भारतीय गौर और अदूर बुद्धिके महत्व समझकरसे कहते हैं। उनका जीवन तथा रहन-सहन निर्दोष सादा है। उनकी सद्भिन्नता, उनकी शुचिता, उ गहन ज्ञानमरदिता एवं उनकी तकती जानपारीमे जनसामान्यकी भद्राको जीत निना गरिर बैठनेके बाद उन्ना-मशाराभी उनके नेत्र चरित्रसे प्रमाणित होकर उन्हें पूजते हैं।

उनकी उत्प्रेरणा संयमसे नियंत्रित है। उन म्मदरागह्ता आस्पादकोंकी म्मृकतासे सीमित मर्यादित है। भासग पुत्राधिकोंके विचारोंमें वे कर्मसे शीर्ष भी निर्भिन्न नहीं बन सकते हैं। केवल उत्पन्नता उन्नि भासग ही नहीं सान्त, पान्त, द स्त्रोच-पान्त आदि धार्मिक इन्नोंके सम्पदन तथा प्राप्ति गीन रहते हैं, अरिष्ट अति समत्प प्रदीग भी ज्ञान अदरा चरित्रके उदाहरन प्रस्तुत करते हैं। साक दारिद्र्य भी उन्ना-मशारा चरित्रगत होता है।

एवम्भि अनेन उन्ना-मशारा मिश्र नेहनी चरित्रेद कथन है कि भारतने मुझे विम्वय कर दिया है।

कल्पनासे भी यह अधिक सुन्दर है। मैं इस देशके निवासियोंके—विशेषकर प्रार्थीनोंके जीवनपर मुग्ध हूँ। यहाँ कोई विदेशी अल्पकाल रहकर इन्हें ठीकसे नहीं समझ सकता।

सर जोन बटलर अपनी 'थारुस सिस्टम' पुस्तकमें लिखते हैं—'भारतवर्ष और इसके पवित्र लोग अपने बाबा एवं आत्मिक पवित्र चरित्रोंसे अपने सामाजिक गुणोंको सरलतया प्रतिबिम्बित करते हैं—विशेषकर महापुरूषोंकी पवित्र-चरित्र नारियाँ, छुद-चरित्र पुत्रियाँ, पतिव्रता पत्नियाँ तथा सभी माताएँ। शिवाजीके सभी सैनिक तथा शिखि बी-सम्बन्धी सभी दोपोंसे मुक्त थे। निम्न प्रदेशोंकी स्त्रियोंको वे छूतेकत न थे।'

धर्मशीलताकी व्यापकताके सम्बन्धमें 'भद्रास ट्यम्स' नामक ऐंग्लो इंडियन दैनिक पत्रका कथन है कि 'भारतीय मिश्रक धार्मिक महाविद्यालयके आचार्योंसे भी अधिक धार्मिक शिक्षामें सफल होते हैं। वे भयुर कर्मे पुरस्त्न तथा सुन्दर गीतोंको गाते हैं। वे प्रभुके कल्लु ज्ञान, सर्वव्यापकता तथा असीम कृपापर अपना विश्व स्थिर रखते हैं। वास्तवमें वे प्राचीन तथा आश्चर्य-जनक सम्प्रदायका प्रतिनिवित्व करते हैं।'

कच्छिप्योंके विख्यात डॉ० ब्राह्मणे विशेषकर सिन्धुके भारतीय प्रवासके प्रभावका उल्लेख किया है। वे कहते हैं—'भारतीयोंने उस द्वीपके निवासियोंकी अनिष्टता—अंगरीयनको दूर करनेमें खूब हाथ बँटाया है और उन्हें अधिक सुन्दर जीवनका नियम सिखलाया है। अतः सबसे अधिक पश्याती व्यक्ति भी हिन्दुत्वकी प्रशंसा करनेसे अपनेको नहीं रोक सकता है। एक भारतीय मिश्रक या कुलीन चरित्र निम्नांकित प्रमाणसे प्रस्य होता है—

जामसे ३५ वर्ष पहले एक घनी मारवाडी दम्पति हरिद्वारसे केदार-बदौधाम जा रहे थे। डेढ़ बटेकी पहाड़ी

यात्राके बाद उन्हें व्यास लगी और वे निरुत्के अन्तस्त्रके पास गये। वहाँ हाथ-पैर घोने तथा पानी पीनेकी व्यवस्था थी। वहाँ वे दोनों हाथ-मुँह धोकर फिर आगे चले दिये। दो घंटेका चलनेके बाद उस महिलाको लगभग हुआ कि भूखसे उसने हीरेकी अपनी अँगूठी जलसत्रपर छोड़ दी है। तुरंत वे दोनों लौटकर वहाँ गये। उनके आनन्द और आश्चर्यका ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि एक लंबा भिखारी चिपड़े पहने था, और एक तागेसे उस अँगूठीको अपनी बाँहमें बाँधकर अपनी बाँह ऊपर करके चिखा रहा था—'किसकी अँगूठी है? किसकी अँगूठी है?' जब दम्पति उस भिखारिके पास पहुँचे और बोले कि 'अँगूठी मेरी है' तो भिखारीने तुरंत उस अँगूठीको उन्हें जोटा दिया और कहा—'तुम बड़े बरमादा हो! जबसे तुम्हारी अँगूठी मिली, तबसे हमारा खाना-पीना कुछ नहीं हुआ। मैं तो लगातार इसी तरह चिखाता रहा।' मारवाडी मन्त्रेय अपनी अँगूठी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तोड़ा निकाला और वे भिखारिके चावीस रुपये पुरस्कार देने लगे। इससे भिखारी कोपित होकर चिन्मत्ता—रूपे। निस्त्रिये, क्या मैं चोर हूँ? यह तुम्हारी अँगूठी है और मैंने इसे तुम्हें दे दिया। उसके लिये मैं रुपये क्यों हूँ?' ऐसा कहकर वह चला गया। घनी सौदागर आश्चर्यचकित हो वहाँ खड़ा रहा। यह है एक भारतीय भिखारिके अद्भुत चरित्र।

भारतीय ईमानदारी तथा सच्चाईके और दो उदाहरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—१—भारतीय लेख-लेखन यन्त्रके एक जर्मन अभियन्ता जीपपर मुँगिर मिलेसे गुजर रहे थे। वे अगदियासे बेगूसराय जा रहे थे। सबक उभय-खायक थी, अतः उनके समक्षे सूर्यपेस, जिसमें एक छाकड़ी गोट-मुझाँ और आषट्यक लेख-कागज थे, जीपसे बिना जानकरी गिर पड़ा। दुर्गाप्रसाद केशरीने उसे पानेपर प्रार्थनायतमें जमा

प्रशंसा करते हुए लिखा है—'भारतीयोंका चरित्र उनकी मुख्यवृत्तिसे प्रकट होता है, परन्तु हमलोगोंके चेहरेपर मकरच है। भारतीयोंके चेहरेपर सृष्टिकलाके चिह्न रेखाओंमें देखे जा सकते हैं; अर्थात् हिन्दुत्व तथा हिन्दुकी सत्यनिष्ठा उनके चेहरेसे झलकती है और अंग्रेजों (यूरोपियनों)के सतत मिथ्याचरणसे मगधानकी रेखाएँ इनके (अंग्रेजोंके) चेहरेसे मिट गयी हैं तथा नक्कब चढ़ गया है।'

भारतके वायसराय लार्ड बिलिंग्टनको भी सन् १९१८ ई०में निवृत्त होकर कहना पड़ा था—'भारतीय जाति विषमें सबसे सुसज्ज है, जो कमी भी दया और सहानुभूति (के वर्ण-भेद)को नहीं मूर्खता; वह पृथ्वीपरकी सबसे अधिक वृत्तज्ञ जाति है। दूसरे शब्दोंमें वह वृत्तचक्राके पापसे परे है; क्योंकि वृत्तचक्रा मनुष्यके लिये सबसे अघम कार्य है। शास्त्रोक्त अनुभव-सिद्ध बचन है—'वृत्तचक्रे नास्ति निष्कृतिः'—वृत्तचक्रा कभी भी निस्तार नहीं होता; क्योंकि वह सबसे अघम पापी है।

किसी व्यक्ति अपना राष्ट्र, चरित्र ही उसका विशिष्ट लक्षण है, जो उसके आचरणसे प्रतिबिम्बित होता है और अन्योसे प्रत्यक्ष करता है। जो व्यक्ति स्वयं आचरणशील स्वचरित्र होता है वही व्यक्ति तथा जातिको उचित मूल्याङ्कन करता है। सर चार्ल्स फ्रेन्चिस एम्० बी० ने दो दशक भारतमें निवास करनेके बाद भारतीयोंके चरित्रका सारांश निम्नलिखित पङ्क्तियोंमें अङ्कित किया है—

भारतमें २२ करोटक रहने तथा यहाँ ई०पू० १७ करोटक रहनेके बाद अपने देशवासियोंके मैं जितना ही देखता हूँ उसका ही भारतवासियोंको अधिक पसन्द करता हूँ।

भारतीय धर्मशास्त्रोंके प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांगका भी कथन है कि यदि किसी व्यक्तिके दुःखकी जानकारी हिन्दुओंको होती है तो वे अपने-आपको मूककर उसकी सहाय्यके लिये दौड़ पड़ते हैं।

एक शताब्दीपूर्व भी पाश्चात्य विद्वानोंने भारतको आश्चर्य, प्रशंसा तथा निम्नस्पर्धी भूमि निश्चित की है। रेकॉर्ड शेयरिंगने भी अपनी बृहत् पुस्तकमें विचार प्रकट किया है कि 'सदा चेहरा, विस्तृत कलाट, विचारार्थक गौरव, उत्कृष्ट साहसपक्षे सच्चे ब्राह्मण पाश्चात्य सम्प्रदासे अछूते रहते हुए प्रभुके सम्मार्गपर विचरते हैं। वे ज्ञानप्राप्तिमें तेज धृष्ट-मुग्ध होते हैं। वे निपुण राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली अधिपक्ष एवं यदि मर्मज्ञ नहीं तो पक्के न्यायाधीश, निपुण आचार्य तथा प्रभावशाली लेखक होते हैं।'

थोमस मेरिस अपने 'Indian Antiquities' नामक शोध-ग्रन्थके ५ वें खण्डमें लिखते हैं—'भारतके प्राचीन रीति-रिवाज, वृत्त आदि—साथ ही भारतीयोंके गौरव और अर्थात् बुद्धिके महत्त्व समानरूपसे स्पष्ट झलकते हैं। उनका जीवन तथा रहन-सहन निर्दोष एवं सदा है। उनकी सहिष्णुता, उनकी शुक्ति, उनकी गहन अध्यात्मवादिता एवं उनकी राजनीतिक जानकारीमें अनसामान्यकी श्रद्धाको जीत लिया है। गरीब बैठनेके बाद राजा-महाराजा भी उनके सेवामें चरित्रसे प्रभावित होकर उन्हें पूजते हैं।

उनकी उत्तेजना संप्रति नियन्त्रित है। उनकी महत्वाकांक्षा आत्मपक्वताओंकी न्यूनतासे सीमित और मर्यादित है। ब्राह्मण पुजारियोंके विचारोंके वर्तमान वर्तमान कोई भी विचित्र नहीं कर सकता है। पर केवल उच्चतम जाति ब्राह्मण ही नहीं ज्ञान, ध्यान, दान, स्तोत्र-यात्रा आदि धार्मिक कृत्योंके संपादन तथा प्रार्थनामें लीन रहते हैं, अरिगु अति सामान्य प्रभुगी भी अकारण आदर्श चरित्रके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सभ्यता भारतीय भी उत्कृष्टवैयक्तिक चरित्रशील होता है।'

सुप्रसिद्ध अंग्रेज उपन्यासकार रिचर्ड जेन्नी फरनोल्स कथन है कि भारतमें मुझे निश्चित कर दिया है। मेरी

कल्पनासे भी यह अधिक सुन्दर है। मैं इस देशके निवासियोंके—विशेषकर प्रामीणोंके जीवनपर मुग्ध हूँ। यहाँ कोई विदेशी अलङ्कार रहकर इन्हें टीकते नहीं समा सकता।

सर जॉर्ज बडकह अपनी थ्रस्ट सिस्टन पुस्तकमें लिखते हैं—भारतवर्ष और इसके पवित्र लोग अपने भाषा एवं आन्तरिक पवित्र चरित्रोंसे अपने सामाजिक गुणोंको सम्यक् प्रतिबिम्बित करते हैं—विशेषकर महाराष्ट्र-राज्यकी पवित्र-चरित्र नारियाँ, शुद्ध-चरित्र पुनरियाँ, पतिव्रता, पत्नियाँ तथा सभी माताएँ। शिवाजीके सभी सैनिक तथा शिष्टि की-सम्यक् सभी दोनोंसे मुक्त थे। निम्न प्रदेशोंकी कियोंको वे छूतेतक न थे।

धर्मशीलताकी व्यापकताके सम्बन्धमें प्लास टर्म्स नामक ऐंग्लो इंडियन दैनिक पत्रका फयन है कि 'भारतीय मिश्रक धार्मिक महाविद्यालयके आचार्योंसे भी अधिक धार्मिक, शिक्षामें सफल होते हैं। वे मधुर स्वरे पुरातन तथा सुन्दर गीतोंको गते हैं। वे प्रभुके कर्म ज्ञान, सर्वव्यापकता तथा असीम कृपापर अपना विश्वास रखते हैं। वास्तवमें वे प्राचीन तथा आश्चर्य-जनक सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व करते हैं।'

कविज्ञानके विख्यात डॉ० ब्राह्मणे विशेषकर हिन्दीके भारतीय प्रवासके प्रभावपर उल्लेख किया है। वे कहते हैं—भारतीयोंने उस द्वीपके निवासियोंकी शिक्षा—अंग्रेजीपनको दूर करनेमें खूब हाथ अँटया है और उन्हें अधिक सुन्दर जीवनकर नियम सिखाया है। जनः सबसे अधिक पञ्चाशी व्यक्ति भी शिष्टत्वकी प्रशंसा करनेसे अपनेको नहीं रोक सकता है। एक भारतीय मिश्रक या कुलीन चरित्र निम्नांकित पटनासे प्रपञ्च होता है—

जानसे १५ बर्ष पहले एक धनी मारवाड़ी दम्पति रियासे केदार-बद्रीधाम जा रहे थे। डेढ़ घंटेकी पड़ावी

यात्राके बाद उन्हें व्यास लगी और वे निकटके जलसत्रके पास गये। यहाँ हाथ-पैर धोने तथा पानी पीनेकी व्यवस्था थी। यहाँ वे दोनों हाथ-मुँह धोकर फिर आगे चढ दिये। दो घंटेतक चलनेके बाद उस महिलाको समझ हुआ कि मूलसे उसने हीरेकी अपनी अँगूठी जलसत्रपर छोड़ दी है। तुरंत वे दोनों लौटकर वहाँ गये। उनके आनन्द और आश्चर्यका ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि एक लंबा मिखारी बिपदे पड़ने पा, और एक तागेसे उस अँगूठीको अपनी बाँहमें बाँधकर अपनी बाँह ऊपर करके चिख रहा था—'किसकी अँगूठी है? किसकी अँगूठी है?' जब दम्पति उस मिश्रकके पास पहुँचे और बोले कि 'अँगूठी मेरी है' तो मिखारीने तुरंत उस अँगूठीको उन्हें जोटा दिया और कहा—'तुम बड़े बदमाश हो। जबसे तुम्हारी अँगूठी मिली, तबसे हमारा खाना-पीना कुछ नहीं हुआ। मैं तो लगातार इसी तरह चिखता रहा।' मारवाड़ी म्हादय अपनी अँगूठी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना लोहा निकाला और वे मिश्रकको चाबीस रुपये पुरस्कार देने लगे। इससे मिखारी कोषित होकर चिल्लाया—'कपये! किसलिये, क्या मैं चोर हूँ? यह तुम्हारी अँगूठी है और मैंने इसे तुम्हें दे दिया। उसके निम्ने मैं रुपये क्यों हूँ?' ऐसा कहकर वह चला गया। धनी सौदागर आश्चर्यचकित हो वहाँ खड़ा रहा। यह है, एक भारतीय मिखारीका आदर्श चरित्र।

भारतीय ईमानदारी तथा सच्चाईके और दो उदाहरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—१—भारतीय सेल-होचन यन्त्रके एक नर्मन अविमत्ता जीपर मुँगर तिल्लेसे गुजर रहे थे। वे खगदियासे बेगुसराय जा रहे थे। सड़क उबड़-खाबड़ थी, तथा उनके चमड़ेका सूटकेस, जिसमें एक काखकी मोट-मुद्गारें, और आवश्यक लेख-कगज थे, नीचेसे बिना कान्ठसे गिर पड़ा। दुर्गाप्रसाद केसरीने इसे फँसा

कर दिया। ग्रामके निवासियोंने सम्पूर्ण मगद राखि-
सहित उसे उस जर्मन अधिपताको सौंप दिया।

जर्मन अधिपतियोंने सूत्रसे पानेवाले प्राणीयको एक
सौ रुपयेका एक मोट पुरस्कारके रूपमें दिया। परंतु
उसने नम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए कहा—'मैं
मगद पुरस्कार नहीं चाहता हूँ। ज़रूरी जब आप
अपने देश छोड़ें तो भारतको याद करें।'

(हिंदुस्तान स्टैंडर्ड १-८-१९)

सन् १९५८ में जब रूसके पूर्व-प्रधानमन्त्री
नीकोलैय सुखेचोव भारतमें आये थे तो वे एक बोबीको
असाधारण ईमानदारीके देखकर विह्वल हो उठे थे।
उन्होंने अपना पैजामा बोबीको धोनेके लिये दिया था।
बोबीने सुखेचोवके पैजामेके पाकेटमें सारा सौ रुपये
पाये। रुपये छोड़ते हुए बोबीने उनसे कहा—'यह
भारतीय परम्परा है, हमने अपने देशकी परम्परा रखी है।'

बास्तेव्के प्रसिद्ध मायक सेम्युअल जानसम्पका कहना
है कि 'हिन्दू धार्मिक, प्रसन्न, न्यायप्रिय, आश्रित्य-निपुण,
सत्यके प्रशंसक, दृढ़ तथा अत्यधिक ईमानदार होते हैं।'

जकबपुरके किवाचीरा फर्नान्ड स्वीयन युग्लो
ज्योंके एकदलको दबानेके लिये सन् १९१८में विशेष
होरेपर थे। वे कहते हैं कि जेरे सामने सैकड़ों
मुक्तमें हैं, जिनमें एकमें हिंदूकी सम्पत्ति सत्तत्रया
और जीवन बादीके अस्तित्व बचनपर आधारित थे, परंतु
उसने दृढ़ बोधनेसे अस्वीकार कर दिया।

इतिहासकार मैकमिडिलका कथन है कि कोई
हिंदू ऐसा नहीं मिला, जो असत्य बोलता हो। सीधापन
और ईमानदारीके चरित्रसे ही हिंदू पहचाने जाते हैं।
वे कभी कुछ अविविन नहीं करते। इस तरह हम
योग देखते हैं कि चरित्रके लिये सच्चाई अनिवार्य है जो
भारतीय गुणकी विशेषता है। और, इस बातसे आगे भी
प्रामाणिकता किता जाता है कि आज भी आदिवासी, जो
हिंदुओंके संसर्गसे परदेष्टा हो गये हैं, कहते हैं कि—

रघुपुत्र ठीसि सवा चकि आई। प्राण गए बरबचन आई।

'अति प्राचीनकालसे यह ठीसि रघुपुत्रमें चली जाती
है कि बचन छोड़नेसे मरना अच्छा है। प्राण जाये,
तो जायें, बचन (बात) अमर्या न हो।'

ईसाके १५०० वर्ष पूर्व मोरको-पोलोने कहा
था—'आराम पुष्पीकी मिट्टी भी बस्तुके लिये दृढ़
नहीं बोलते।' हमको सत्यतासे दूर होने—यदि
हमको यह न कहें कि हिंदूके सत्यरूपी हुंकार
विदेशियोंके संसर्गने पुनर्वाही-प्रधारक काम किया है
एवं जिसने भारतीय चरित्रकी पवित्रताको दूषित तथा
धूमिल कर दिया है।

सहजशीलता जो हृदयकी निष्कलताको प्रकट करती
है, महान् और अस्मि सत्यपर आधारित चरित्र है।
सभी प्राणी पवित्र हैं; क्योंकि प्रत्येक पदार्थमें भावपूर्ण
बसते हैं। यही कारण है कि हिंदू कभी दृढदर्शी नहीं
होते। शीखसीखों नामक इतिहासकारने लिखा है कि
'शिवजीने कभी मस्जिद और कुरानको जालि नहीं
पहुँचायी तथा किसी दूसरे धर्मकी नतीके कष्ट नहीं
दिया। उन्हें यदि कुरानकी प्रति मिलती थी तो वे
शरत उसे आदरपूर्वक किसी मुसलमानको दे देते थे।'

जकबके दारबारा प्रसिद्ध इतिहासकार अय्युड
कल्लकका कथन है कि 'हिन्दू सहीन तथा मित्रमत्ता
एवं सभीके प्रति दयालु होते हैं। संघर्षके किसी
व्यक्तिके उनका बैर नहीं होता है।'

२०-११-१९४८को भागलपुरके एक मुस्लिम
समाजके सम्बोधित करते हुए विहारराज्यके निजसमन्त्री
डॉ० सेफद मोहम्मदने कहा था—'भूषीर हिन्दू सबसे
अधिक स्नेह तथा प्रेम करनेवाले लोग हैं। वे उसे भी
प्यार करते हैं, जो उन्हें प्यार नहीं करता है। ऐसा कोई
दूसरा मानव-समुदाय नहीं कर सकता है।'

प्रसिद्ध राजेरमेश दुर्गादास मुगलसम्राट् औरंगजेब-
का मकर शत्रु था। परंतु कम औरंगजेबकी पौत्री
दुर्गादासके हाथों पड़ी तो उसने बड़े क्रमसे अजमेरसे
एक मुख्य अध्यात्मिकको बुलाया और उस औरंगजेबकी
पौत्रीको उसीके संरक्षणमें रख दिया, जिससे उसका ठीक
मुख्य अध्यात्मिकी तरह पालन-पोषण हो सके। क्या
यह हिन्दू-संस्करणशीलताका उज्ज्वल उदाहरण नहीं है ?

किंग पोर्लैंडकी कुमारी दिनोबास्कर जब सन् १९३६
में भारत-भ्रमण कर रही थी तो उसने कहा था—
‘‘हमने भारतमें कभी किसी कुछ व्यक्तिसे नहीं
देखा न भ्रूणाके भावकी। यह अद्भुत बात पश्चिम
देशमें असम्भव है।’’

। भारतीय चरित्रका यह सामाजिक रूप है।
भारतीयोंकी सहनशीलता, सरलता तथा सौहार्द तममें
उत्पन्न अत्युत्कृष्ट मूल उत्पन्न करता है। यह कुछ
अन्य उनके जीवनकी पवित्रताको प्रकट करती है।
सबसे पहले एक विदेशीद्वारा भारतवासियोंके चरित्रकी
ऐक्य ज्ञानकी विरल तथा अपूर्व है और यह शास्त्रके
अनुकूल तथा सत्यके बहुत ही निकट है। हमने भारतीय
चरित्रके गौरव तथा महत्त्वके विषयमें असंख्य उदाहरणोंमेंसे
बहुत ही पौष्टिक ऊपर उल्लेख किया है जिसे पाश्चात्योंने
निरसमपूर्ण एवं प्रशंसक नेत्रोंसे प्रत्यक्ष किया है।

हमारी मैत्रीका आधार यह सिद्धान्त है कि ‘‘येनाहं
अनुवा क्वां तेनाहं किं कुर्याम्।’’ इन नीतिक
संपत्तियोंसे हमें क्या लाभ, जो अमरता उपार्जन
की कर सफल। हमारी शिक्षा तो मरणाके
मुखसे यह होती है, जिसे शास्त्रकार रानी मदल्लाका
बोधको सुननेवाले गीतमें स्पष्टतः कहलाते हैं कि
‘‘शुश्रोऽसि शुश्रोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया-
परिषदितोऽसि कर्णाद् शुभ शुद्ध हो, मुख हो,

निरञ्जन—निर्दोष हो और संसारकी मायासे भिन्न रूप
परमात्माकी प्रतिमा हो।’’ ऐसे ही हजारों गौरवपूर्ण
और आनन्ददायक सिद्धान्त-सन्देश हैं जिनके आधारपर
हमारे वर्णित गुण विकसित हुए हैं। प्राचीन भारतके
चरित्रमें श्रद्धियोंकी गरिमा, महत्त्व तथा बीरता
तथा ब्राह्मणोंके पवित्र तथा निर्दोष जीवनकी आध्यात्मिक
शान्ति और निर्मल प्रकाशक सौंदर्य सम्मिश्रित हैं। हमें
उन सबका अनुसंधान करना है।

आज हमको इसके विषयमें विरले ही कहीं सुनते
हैं। इसका कारण क्या है ? क्योंकि समाजोक्त
अज्ञान शास्त्रोंसे हमको विमुख हो गये हैं और वर्तमान-
प्रापण तथा वार्मिक ब्राह्मणोंकी सुविधा एवं तार्किक ज्ञान
तथा श्रद्धियोंके साहस और बीरतासे कभी हुई गौरवशाही
परम्पराके विपुल अवलम्बनको भूल बैठे हैं। अपनी
श्रद्धा तथा मूर्खतासे मानवजातिकी रक्षा करनेवाली
श्रद्धाओं और सृष्टियोंसे हमको जितना होकर स्विडन
गये हैं।

इस देशके आज चरित्रकी अत्यन्त आवश्यकता है।
हजारों वर्ष पहले मनु महाराज संसारके सबसे प्रथम
और महान् विधि-विधायक थे, जिन्होंने चरित्र तथा
आचरणकी विविध संज्ञिता दी है। वह धर्तीपर सिर्फ
भारतीयोंको ही सुन्दर चरित्र और व्यवहार सिखानेवाले
नहीं हैं, प्रत्युत सम्पूर्ण विश्वके सभी मनुष्योंके चरित्रको
उत्कृष्ट करनेमें भी सक्षम हैं। उसके आत्मसे हम पुनः
अपने गौरवमय चरित्रको प्राप्त कर सकते हैं।

आधुनिक अनात्मवादी सभ्यताकी शक्तिहीनता तथा
असंतोषके रहते हुए भी हमको जो शास्त्रकी मर्यादाके
आत्मव्यवस्थाकी पूर्तिक लिये देखते हैं, वह भारतके प्राचीन
सर्वप्रथम श्रद्धियोंकी देन हमारे हृदयोंमें है—‘‘सत्यमेव
जयते।’’ और, सत्य ही सबचरित्रका मूल तत्व है।

(अनुवादक—भीरमदेवी भोजा)

भारतीय चरित्रका प्रकाशक रामचरितमानस

(लेखक—रामा श्रीमदधुमात्र सिंहजी)

भारतीय संस्कृतिमें चरित्र ही निधि और संतोष परम सम्पदा है। संतोषको सुखका तथा तृष्णाको दुःखका कारण कहा गया है। असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, जिसके मनमें प्रतिपक्ष नयी-नयी योग्यता बतौर तथा सुख-साधन प्राप्त करनेकी इच्छाएँ आपस और बढती होती रहती हैं; ऐसे व्यक्ति कभी संयमक कुशल्य कर सकते हैं। तृष्णा उन्हें सम्प्राप्तिसे हटाकर विषयगामी बना देती है। असंतोषपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी इन्द्रियोंको बशमें करना आवश्यक है। ये इन्द्रियाँ ही मनको बहकाती हैं। अपने धर्म-परिग्रहमें जो भी प्राप्त हो उससे अपनेको संतुष्ट करना चरित्रका आधार है। प्रत्येक कार्यको सोच-समझकर करना चाहिये।

प्रतिभा, वीरता या पवित्रता इत्यादि चरित्ररूपी पुष्पके ही फल हैं, इदमें नव पवित्रताका प्रकाश होता है, तब मनुष्य सत्य और सत्त्व है। अपवित्रता पतन करती है। नही कल्प है, जिसको नियम-प्रति यह अनुमन होता जाय कि उसकी पशुता दिन-प्रति-दिन मर रही है और देवत्व स्थापित होता जा रहा है। यदि, मनुष्य, इस विद्यासके साथ चरित्रकी दिशामें आगे बढ़ता रहे तो उसे आशातीत सफलता मिलेगी, ज्यों-ज्यों वह अपने जीवनको अधिकप्रतिपा सदा बनाता जाएगा, त्यों-त्यों उसके लिये संसारके नियम और निधानों की उलझने, सुखप्रती जायेंगी। तब उसके लिये श्रीकी आभूषण तथा निर्मलता सफलताके रूपमें परिणत होती देखी जायेगी।

जीवन तथा इसके क्रिया-कर्मोंमें प्रगतिकी एकमात्र ऊँची चरित्र है। प्रगतिकी पहली आवश्यकता भी चरित्रकी व्यापकता है। किन्तु इस युगमें अधिकतर मनुष्योंके सिपर जीवनको सफल बनानेकी शुन सगर

है। उनकी शीघ्र-से-शीघ्र धनधान्य बननेकी आकांक्षा अनिमित्त लोभकी भीड़ बराम कर दी है। वे कौन-काम महीनोंमें और महीनोंका बर्तमें कर डालनेमें लाजवाही हैं अर्थात् बिना कर्म किये सर्वस्र पानेके लिये सतायते हैं। किन्तु एक अपरिमयी व्यक्ति अपने जीवनको अत्यन्त आनन्दमय तथा सुखप्रद बना सकता है।

विवेकानन्दने कहा था—हमारी मातृभूमि पहले कहीं अधिक गौरव एवं वैभवेसे प्रदीप्त होगी। हम प्रयत्नसे अलग रहकर और केवल परमात्मके लिये, संसारके ब्रह्मके लिये धर्मकी रक्षा करेंगे। यदि इस युगमें असंख्य व्यक्ति गिर जायें तो भी पताकावके कोई-न-कोई पाने रहेगा। चिन्ता नहीं—कौन गिरता है, सत्यसंकल्पके पीछे भागना कथं विघटन है। जो गिरे, वह पतकम्बो दूसरोंके हाथोंमें सीप दे और तब वह कभी न गिर सकेगी। हम शिबके गणोंका कार्य है कि अगर कल्याणके लिये आकाशपथे हर-हर महादेवके निनादसे गुञ्जायमान करते रहें।

शिवाय मूल उद्देश्य मनुष्यने चरित्रको विकसित निर्मित तथा पुष्ट करना है। चरित्र अनुकरण तथा विनयसे बनता है। आशके बिस्ती भी राजनीति का दलके पास न दर्शन है, न आदर्श ही; नही बिस्ती दलके विचारधारासे प्रेरित होकर दलके सदस्य दल-विरोधमें प्रवेश ही करते हैं। यही कारण है कि चरित्ररहित होनेसे विश्वहीन राजनीति का दलोंकी राजनीति केवल जोर-शोर, जल-पाँत तथा दौड़-पेघतक ही सीमित रह गयी है। आशके उद्वेगपूर्ण जीवनमें चरित्रका दृष्टान्त प्रस्तुत करनेका यत्न रह गया है।

यह सिद्ध है कि चरित्र-धर्मकी स्थापनाके द्वारा संसारमें विघात सुख कर विचित्रभुवकी स्थापना हो

सकती है। सभी लोग सुखी रह सकते हैं। वेदका संदेश है—‘ममूतस्य पुत्राः’—सभी एक ईश्वरकी सन्तान हैं। जब संसारिक व्यक्तियोंका विता समान हो तो कनक परस्पर भातृत्व स्वयं सिद्ध है। मनुष्यका मूलकर्मपर सबका एक समान विधास रह होना कर्मजन्म जीवितानिके परिणाम बौद्धिक बेईमानीको समाप्त कर सकता है। यदि संसारके सभी वर्ग तथा समाज एक ही तथ्यपर सम्मिलित होकर विश्वबन्धुत्वकी स्थापना कर सकें तो मानव-वस्त्याणका क्रियात्मक आदर्श कठिन नहीं रह जायेगा और किस्तीकी भी पुकारपर तथ्य व्याप्य हुनकर द्रवित हो उठनेका एवं सामाजिक सुदुस्वता, कोमलता और उदारतापूर्ण चरित्रका पुनः विकास हो जायेगा। अहाँ प्रेममूलक आदर्शकी स्थापना हो जाती है, जहाँ न कोई निष्क होता है, न दीन और न असहाय ही। चरित्रके जगत्में विनाशका कोई स्थान नहीं। जहाँ सर्वांगीण निर्माण और विकसकी परम्पराओंका दौर चकलता है। व्याह, छीना-फपटी तथा छट-पाटका कोई स्थान नहीं रह जाता। सभी अपने-अपने क्रमसे संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं।

जन-जनके मनके मानसमें ‘रामचरितमानस’ गरीबकी होंपरीसे लेकर धन्य-धन्य महज्जंतक व्यास अपनी शक्तिमत्ता, सरलता, श्रेष्ठता और व्यापकताद्वारा पूर्ण शक्तिसे भारतीय संस्कृति और समाजकी आत्माको जीवित रखनेमें पूर्ण योगदान किया है। संत कवि तुलसीदासने याम्बकी बरिष्ठ स्वित्तिव नितनी गहराईसे अध्ययन, मनन और चिन्तन किया, उतने ही श्रेष्ठ तत्त्व मानसकी याज्ञमें भर कर संसारको छुटायो है। भारतीय संस्कृति एवं चरित्रका सार तथा भारतीय इतिहास और जीवनदर्शनका अमूल्य संग्राम ‘रामचरितमानस’ है। यह चरित्रदायक दशप्रकी कृष्टिमात्रे भी आनोक्षित एवं प्रकाशित कर रहा है। यमसकी गात्तमें इस देशकी बहुमुखी जीवनभाराके उभक्त सारे अपने अमृतमय अलक साप एक म्यान

ही बाकर भिन्न गये हैं। इसका रसजोत और अमृत-कोष प्राप्त कर जनता एक साथ ही सब कुछ पा जानेके सुखका अनुभव करती है।

जन-जनके मनका मानस-भायक श्रीरामका चरित्र सदा सबको आकर्षणवित करता रहा है। वे सदा श्रेष्ठ आचरणके ऊँचे स्तरपर बने रहे। राम किस्ती भी एक प्रवेश, एक श्रुति, एक समाज अवका काँके नहीं, बल्कि सार्वभौमिक और सार्वजनिक रहे। वे किस्तीके भी पुकारपर भिन्न उठते और प्रार्थना हुनकर द्रवित हो उठते। उनके चरित्रका महान् गुण है, उनके समाजकी सुदुस्वता, कोमलता और उदारता। अपने गुण-विशेषके कारण ही आज वे विश्वके बहुत बड़े मूल्यापर फैले हुए जनजीवनमें गहराईसे प्रवेश कर चुके हैं। वे निर्मल, दीनों और अस्वाध्यायोंके बल हैं और उन्हें साधारण प्राणी भी प्रिय है। उन्होंने स्वयं कहा है—

अमर्तिर्वच बलि बीचठ प्राची। ओहिप्रानप्रिय बलि मम बानी ॥

उन्होंने एक साथ ही न्यादराज गुह, बानराज सुग्रीव और राक्षसराज विनीरगके अपनी बरकरीका स्थान देकर अपना मित्र स्वीकार किया है। ये तीनों मित्र विनीरग, कन्य, तुलनामें असंख्य तथा दीन-हीन हैं, किंतु रामके मित्रत्वका आदर्श जाति, कुल, सम्पत्ता, धन एवं गुण-दोषकी परवा नहीं करता; वह मानकाके प्रेममूलक आदर्शकी स्थापनाका आदर्श है; इसीलिये संत तुलसीदासने उनके चरणकमलोंमें ही अपनी प्रतिभका पुष्प समर्पित करनेका सद्भाष्य प्राप्त किया है। भारतीय नमोमण्डलके सूर्य श्रीरामका व्यक्तिगत आचरण और चरित्रका जीवन-दर्शन सर्वोच्च ऊँचाईके शिखरपर जगमगा रहा है। ऐसे कन्द्रीय चरित्रकी कल्पना विश्वके इतिहासमें दुर्लभ है। उनका चरित्र भारतीयका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवताका आदर्श बनकर पुन-पुनसे उसे अनुप्राणित और उत्पुलक करता रहा है। रामचरितमानसमें उनके अनुपम चरित्रोंकी ‘सुखी हुई’

जो जग-जग एक-एक म्हाकाव्यकी चरित्र-आयकता करनेमें समर्थ है; किन्तु सभी चरित्रोंका यद्वाकेन्द्र श्रीरामका चरित्र है। वस्तुतः रामचरितमानस जिस उदात्त और महान् भूमिकार प्रतीष्ठित किया गया है वह विश्व-काम्यके लिये सुदुर्लभ है।

असीम त्याग, कर्तव्यमयता और श्रीरामके प्रति लगाव प्रेम्से भरे हुए भरतके चरित्रकी कल्पना भी कठिन है। कबुल और स्वर्तव्य-पालनका ही साफर रूप तथा निःस्वार्थ सेवासे जुड़ा व्यसनका महान् चरित्र एक दूसरेके सुडके लिये, एक दूसरेकी इच्छाओंके लिये, पूर्णरूपसे समर्पित सर्वोच्च आनन्दका आवार भारतीय संस्कृतिनी और चरित्रकी अन्तिम परिणति है। विश्वके इतिहास और साहित्यमें ऐसे चरित्रकी कल्पना भी दुर्लभ है।

जगत्में इस देशको प्राप्त शुद्ध सम्मानको यहूदिक लोगोंने भले ही खो दिया हो, किन्तु इस सम्मानको विश्वमें आज भी रामचरितमानस सुरक्षित रखे हुए है। अर्नाबरावारी सोवियत रूसके प्राप्य-संस्नानसे मूर्तिस्केन्द्रो-हारा उचित भोक्तामी तुम्फीदास कृतिक प्रकाशन किया गया है। सोवियत पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी तथा

दूरदर्शनपर भी मानसके बारेमें विशेष रूपका रुचिसे प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे सोवियत जनतामें चरित्रका अभ्युदय हो। रामचरितमानसकी उपयोगिताको ध्यान रखकर ही उसका अनेक विदेशी भाषाओंमें अनुवाद हो चुका है। मन्मात रुखी बिश्वन् श्रीभारानिकोवने रुसी भाषामें अनुवादकर रुसी लोगोंका करुणाग किया और चरित्र-प्रधान करनेके लिये मार्ग भी प्रशस्त किया। मारीसस, नेनक, पाईलिङ, जियेन एवं दक्षिणी अमेरिकाके मूरिनाम आदि अनेक देशोंमें रामचरितमानसके अनेक मध्य आयोजन बड़े ही धूम-धामसे सम्पन्न किये जाते हैं। मास्को, सेनिनप्रद तथा साशकन्द आदि स्थानोंके प्राप्य अभ्यन्-केन्द्रोंमें ग्रेडियोंका आयोजन कर गोस्वामी सुलतीदास और मानसके गहनपर प्रकाश डाला जाता है।

समाजके सुचे मार्गदर्शक एतं तुलसीदासने लोकहितके निमित्त अनसुधायक सामने रामचरितमानसके रूपमें ऐसा आदर्श रखा, जिसमें सांस्कृतिक जागरणकी बीज बरे हैं। उसकी नयी चेतनाके स्वरंगकी उपयोगिता आज भी पूर्णरूप बनी है। विदेशोंमें रहनेवाले प्रकासी भारतीय रामचरितमानससे प्राप्त चरित्रके कारण ही भरत और भारतीय संस्कृतिसे निरन्तर जुड़े हुए हैं।

रामस्नेहियोंकी सच्चरित्र-शिक्षा

(लेखक—श्रीरामस्नेही-सम्यहमाचार्य श्रीपुणोत्तमदासजी शाल्की)

कल्पियुगके प्रवेश हुए हजारों वर्ष हो गये, किन्तु जब हमारे सामने उसका रूप वर्तमान लोगोंके आचार-विचारमें अतिव्यधिक स्पष्ट हो सका है। देखनेसे लगता है कि मनुष्य जो कुछ किया करता है, वही उसका कर्ता बर्तव्य है। वस्तुतः वह कर्तव्यतोषसे दूर होता या रहा है। यद्यपि वह अपनी इस मनमानी कल्पनीय दुष्चरित्राणाम् जब-तब सर्व तो भोगता ही है और दूसरोंको भी उसका अनुभव करा देता है, तथापि ज्यों-ज्यों वेदके समान रुखी दिशाकी ओर उसका ध्यान नहीं

जाता, यह एक महान् आश्चर्य तथा चिन्ताकी बात है। तथ्य तो यह है कि जबतक हम संपर्क और अपने आचरणको न देखेंगे, तबतक हम सित्त्य भी प्रयास क्यों न करें, सुख, शान्ति, समृद्धि, सुदामि तथा ममसत्त्वसे बनें तो दूर रहेंगे। ऐसे लोगोंको मार्गदर्शन करनेके लिये पुरुष, उपनिषद्, भागवत, महाभारत, गीता, रामायण आदि कनेक आर्य ग्रन्थ तथा अन्त आदि, मुनि, आचार्य और संन-महाग्य सदासे चरित्ररत्न बनकर 'आत्म-कल्याण' करनेकी शिक्षा दे रहे हैं।

रामके उपदेशोंके हृदयमें धारण करनेवाला महान् भावनाकी बन जाता है। बिना इसके हानि-ही-हानि है।

रामस्नेहाचार्यों एवं संतोंने मानवको चरित्रवान् बनानेके लिये अति सुन्दर, सरल तथा हितकर शिक्षा देकर बहुत-से लोगोंको दुर्गुणों और दुराचारोंसे बचाया है। ऐसे तो रामस्नेहीकी प्रत्येक क्रिया ही सञ्चरित्रमय है, किन्तु मुख्यतया इसके जो सैद्धान्तिक विचार हैं, उन्हें संक्षेप तथा साररूपमें यहाँ दिया जा रहा है।

१-रामस्नेही बनने—परस्पर ब्रह्म धामसे जो स्नेह (प्रेम) रहता है, वह रामस्नेही है। रामस्नेहीको एम, गुण एवं संतोंके ससङ्गमें ही परम विश्राम मिलता है। वह केवल राममें ही तत्कीन हस्तिये रहता है कि उसे उसमें परम आरामकर अनुभव होता है।

रामस्नेही का को नाम, हरि गुण साधु संगति विद्यामा।
रामस्नेही छाया राम, रामधाम पावे आराम।

ऐसे राम-स्नेहकी ओर निरंतर लगे रहनेसे और लगाते रहनेसे रामस्नेही रामस्नेही कहलाते हैं। अतः हमें भी अक्षयनेत्र रामस्नेही बनना चाहिये।

२-साधु (चरित्रवान्) बनने—समाजमें जिसे चरित्रवान् तथा जिसे चरित्रहीन कहा जाता है, संत उसे अपनी सौम्य भावने साधु और असाधु कहते हैं। इसीलिये संतोंके उपदेशोंमें वर्णित साधु तथा असाधुके प्रसङ्गमें चरित्रवान् एवं चरित्रहीनके आक्षेपोंका बर्णन मिलता है। हमें भी इन्हें देखकर चरित्रवान् बनना चाहिये।

(क) साधु—

ज्ञान गरीबी धारणा, अब सब हूँ निर्दोष।
सीक सच समीपता, सबथा सिंघरण सोक ॥ १ ॥
साधु भावना शान्त की, उर अन्तर गुण गुण।
हितचारी मय का सङ्ग, रामा ज्ञान विद्वैत ॥ २ ॥

(ख) असाधु—

अन्तर में दृष्ट्या बणी, मूढ़े मीठा होव।
कपट चार साधु दुका, छाहि न बीजो कोय ॥ ३ ॥

३-त्याग्य अयगुण खोजें—

त्यागिण कृप कपट अङ्कित, त्याग कुर्मग सुबो तब कोय।
त्यागिण नारि पराङ्ग, लगे पराङ्ग अन्धाय जगत की कोमा ॥

४-माझा सङ्ग धारण करें—

करिण गुणवैष ण्णम सवा, उठ मात मण्णम सङ्घा नित ही।
करिण बद्धकम्म विचार किया, करिण गुणसङ्गम में पित ही ॥

५-सामाज्य (सिंघरण) करें—

सिंघरण मारम सत्त कव, तातें भरम नसाय।
हरिरामा हरि कवली, करिहूँ पित कमाय ॥

६-ज्ञानमय किया हो—

ज्ञान बिना किरिया न कुछि, ना किरिया बिन ज्ञान।
हरिया किरिया ज्ञान मिळ, मो ही आतम प्यान ॥

७-एक हृद और आधार हो—

राम हृद आधार कक, राम आधार विश्वास।
राम भरोसे रम रहा, बिर्सेव रामादास ॥

८-विचारमय किया हूँ—

बैठिये विचार कर ठठिये विचार कर,
बोखिये विचार कर ज्ञान गुण मानिये।

बोखिये विचार कर सोखिये विचार कर,
बोखिये विचार कर समझमें जाविये ॥

पेरिये विचार कर बेरिये विचार कर,
काहिये विचार कर पाहिये ममानिये।

गाहिये विचार कर प्याहिये विचार कर,
राम राम साथ मुक्त बचन बलानिये ॥

९-कस्यनी और करनी एक हो—

कसनी तो बहुती कये, रहणी रंच न काय।
रामदास रहणी बिना, केसे निके सुरदास ॥

१०-सस व्यसनमुक्त हूँ—जिन व्यसनोंके सेवनसे

मनुष्यके शरीर, सङ्घर्ष, शक्ति, सम्पत्, समझ, आधुन्य आदि व्यर्थमें नष्ट होते हैं तथा जो मनुष्यको मनुष्यता-से नीचे गिरा देनेवाले हैं, ऐसे पत व्यति सस व्यसनोंको त्याग देना चाहिये—

सस व्यसन जिन के हृदय, मो नर मोच कहाय।

पत लुभा आधुन्य मुरा, आचरेक दुःखदाय ॥

कोरो परमारी इत, रामा मिदम सोय।

अन्तर शीरव ककरना, जाय प्याय दुःख दोष ॥

जिस प्रकार दुर्जनोके सङ्गसे उपपन्न उस व्यसन-रूप सात सोपान मिले हैं, उसी प्रकार संतोके सङ्गसे शम, दम, दया आदि कल्याणकारी सात सीढ़ियाँ भी मानकी प्राप्ति हैं। अतएव है, मात्र उधर ध्यान देनेकी—

परिधे कुंभी पाद धौ, सह वयस्य सोपाय ।

विश्वेयी काम दम दया, सात्वत्य वय तव दाय ॥

११—सत्सङ्गका आश्रय छै—जैसा सङ्ग वैसा रंगके अनुसार मनुष्यमें ज्ञान-(ज्ञानी और चरित्रवान्-) के सङ्गसे सम्बन्धकी तथा अज्ञान-(दुर्जन-) के सङ्गसे दुष्टाचारकी उत्पत्ति होती है। इसलिये सदाचारीको सदा विचारपूर्वक कुसङ्गसे बचे रहकर सत्सङ्गका सेवन

सदेव करते रहना चाहिये। सत्सङ्गकी संगति तथा प्रयत्नोने मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है—

सत्संग के कोरू करे, सरे सङ्ग ही काम ।

और काम की कुल चढी, सिके निरंजन राम ॥

इस प्रकार महापुरुषोंके हम विचारोंको गहराई देखने, उसपर आचरण करनेसे हममें निरंतर व्यावहारिक बल, चरित्र-निर्माणकी शक्ति आदि गुण बढ़ेंगे। एक सम्बन्धितवान् व्यक्ति इहलोकमें सुखा, सुख, शान्ति, संप्रति, संप्रति एवं भगवत्प्राप्ति की प्राप्ति तो कर ही लेता है, साथ ही वह अपने अनुकरणीय सम्बन्धिके द्वारा परिवार, समाज, गाँव, प्रदेश, देश तथा विश्व की महान् हित कर सकता है।

चरित्र-निर्माण छोटी-छोटी बातोंसे भी होता है

(छेकड़—भीमिराजकांकरकी राम गिरिजा)

चरित्रके किन्ना व्यक्तिगत अस्तित्व अधूरा है। चरित्र है तो सब कुछ है—चरित्र बढा गया तो सब कुछ बढा गया। छोटा हुआ धन, स्वास्थ्य, पस सब कुछ पाया जा सकता है, पर चरित्रपर यदि भ्रम लग गया तो वह कभी नहीं मिलता। इसलिये कुसंगतिसे बचना चाहिये। कुसंगतिमें एक बार यदि कोई फँस गया तो जीवनभर पछताना पड़ता है। कुसंगति यज्ञलक्ष्मी परेछी है। बढा भी गया है—

अज्ञान की कोखमें कैसी ह सवाली जाय,

एक वे व एक कीक अंगनपर लगिहि ।

मंदिरकी दूधपत्तर दूध भी अपनी पवित्रता को बँटता है तथा दूधको भी लोग मंदिर समझने लगते हैं और दूधका संग पाकर पानी भी दूधके भाव बिजता है। यह सत्सङ्गका प्रभाव है। गेहूँकी संगतिमें पदपर घुन चक्कीमें पीसा जाता है और अन्नमें सुसंगतिमें छोटा कड़ा देखके मस्तकभर आ विराजता है। सुसङ्ग

और कुसङ्गपर प्रायः सभी निदानोंने इतना लिखा है कि इस दिशामें इतना सुकेत पर्याप्त है।

चरित्र-निर्माणके संदर्भमें यदि छोटी-छोटी बातोंको ध्यानमें रखा जाय तो वे छोटी बातें ही एक सशक्त चरित्रका व्यक्ति बना देती हैं। अस्वप्न-भ्रमण, परस्त्रीगमन, चोरी, भुरे लोगोंकी संगति, बेईमानी आदि दुर्गुण छोटी-छोटी बातोंसे जनमते हैं और बादमें एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जो आदरमें शामिल हो जाते हैं। अनेक लोग ऐसे मिनते हैं, जो दान-दानमें शायद खाते हैं। कर्म या शायद सेवा कितनी बड़ी बात है; किंतु उन सङ्गनोंके लिये यह शक्तियाँ बनाया बन गया है।

मेरे एक मित्र हैं। उनके परिवारमें उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। बच्चे आठ-दस वर्षके होंगे। कभी-कभी मैं उनसे मिलने जाया करता हूँ। एक दिन मैं उनसे मित्रों पहुँचा। हापर बच्चा लगी थी। मैं उसे देखा।

एक बच्चा होकर आया। संयोगसे वह बच्चा मुझे पहचानता न था। मैंने उससे अपने मित्रके बारेमें पूछा कि वे ज़रमें हैं? बच्चेने सुरंत उत्तर दिया—आपा! मुझसे बाहर निकले हैं।' क्या व्यर्थमें? मैं कह नहीं सकता। आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बता दिया तथा मुझपर ध्यान डाला। छोटी दूर जागे कहा होऊंगा कि मित्रका बाधक होकरता आपस और मुझे बाधक देकर रोक। मेरे रुक जानेपर बच्चेने बताया कि मेरे मित्रने मुझे बुझाया है। मेरे यह पूछनेपर कि हम तो यह कह रहे थे कि मित्रानी कारण नहीं हैं, फिर वे कहसि आ गये? बाधक कुछ सक्रिय-सा होना हुआ बोला—बात यह थी कि मित्रानी ही ऐसा करनेके लिये कहा था।'

धरके अन्दर आते ही मैंने मित्रसे शिकायत की। मैंने बच्चेको झूठ बोझा सिखानेसे क्या काम होगा। यदि तुम आत्मिक कार्यमें व्यस्त हो तो यही कहाला देते। हममें कोई शिकायतकी बात नहीं है। पर इस प्रकारकी आदत बच्चोंमें डालनेसे हम जाननेमें उसे मियाय भाषणके लिये प्रेरित करते हैं।' मित्रने अपनी गलती स्वीकार की और आत्मिक उन्होंने उसे कभी नहीं डुहराया।

इसी प्रकारकी अनेक छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें हम अपने बच्चोंके मनमें अनजानेमें बैठ देते हैं। ये ही बातें बच्चोंके कोमल मस्तिष्कमें जामर बैठ जाती हैं और बचपनमें उनकी बेसी आदत बन जाती है।

बचपनमें पढ़ी वह माधोकी कहानी सभीको पढ़ होगी। विद्यालयसे छोटी-छोटी बच्चाएँ उत्तरक मन्त्र था। उसकी मैं इसपर कभी आपत्ति न करती। धीरे-धीरे बालक चोर बना, फिर वह चोरी करने एकत्र गया और फौसीकी सजा हुई। फौसीके पूर्व उसने अपनी मसि मिलनेकी इच्छा व्यक्त की। मैं

जब निकट आयी तो उसके कमरे में बात करनेका बहाना बनाया। मैंने अब कमर माधोके निकट किया तो उसने दाँतसे यह कहते हुए कट लिया कि यदि एने मुझे बचपनमें रोक होता तो आज यह गति न होती। मताने आत्मिकसे शिक्षा न दी तो बालकने मौके पसीखा दे ही। मताने कहानीसे सीखें।

क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम अपने बच्चोंको माधो बननेकी तो प्रेरणा नहीं दे रहे हैं? छोटी बातोंको छोटी समझमें नहीं रोक गया तो समझके साथ वे बढ़ती हैं। फिर यह गेग अक्षय्य हो जाता है।

बचपनमें पढ़ित जवाकद्वय नेहरूने अपने मित्रकी मेजपरसे बिना पूछे एक कलम चुरा ली। पढ़ित मोतीदास नेहरूने इस बातके लिये उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया। नेहरूजीने लिखा है कि उस बचपनके बाद मुझे फिर किसीका सामान बिना पूछे छूनेकी हिम्मत न पड़ी। ऐसी ही सीखने उन्हें देखके प्रवानमंथ्रीके पत्रक पहुँचा दिया।

चरित्रकी ईमारतके निर्माणकी नींव बचपनमें ही असी जानी चाहिये। सभी चरित्रका सही स्वरूप उभरता है। महात्मा गाँधीके जीवनपर सत्यमेवी राजा हरिश्चन्द्र और अकबरासार नाटकमें गम्भीर प्रभाव पड़ा था। बुधार्गपर भूधर भी पैर नहीं रक्का चाहिये। सचरित्रताकी नींवसे हटने ही त्रैलोक्यविजयी राकगकी दसा कुतरे-जैसे हो गयी। मोरानीदीने लिखा है—

गाँव घर गुर अगुर बैराही। भित्ति न भींद दिन अन्न न मचाही।
तो इसलिये स्वाध की गाई। इत उत चित्तु चक्रा भविहाई।
इमि कुपुंथ पग देत गलेमा। रहम तेज कम बुधि बचकेसा।

(मनस ३। १८। ४, ५)

गोस्वामीजीका 'कामसू' वस्तुतः चरित्रका दर्पण है। इसलिये उसका नाम—

आज चरित्र-निर्माण हमारी इस भौतिक प्रगतिके सुप्ते गीण हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि समानमें अनेक विकृतियाँ आ गयी हैं। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदिका बोझ-बाला हो गया है। आज सभी यह समझने लगे हैं कि चरित्र-निर्माणके बिना समानमें शान्ति और सद्भाव नहीं उत्पन्न किया

जा सकता। चरित्रके अभावमें सारी भौतिक प्रगति व्यर्थ हो गयी है। चारित्रिक पतनने ईश्वरसे दूर कर दिया है। बिना उसे ठीक किये परम पिता परमेश्वर हमें नहीं अपनायेगा। चरित्रकी सम्पत्ति अर्जित कीजिये, भौतिक सम्पत्ति काम नहीं आयेगी। चारित्रिक बन ही देव फल है जिसकी सदा निजय होती है।

भक्तराज प्रह्लाद

भक्तराज प्रह्लादके पिताका नाम दैत्यराज शिरण्यकशिपु तथा माताका नाम कयावू था। पृथ्वीका रत्नाकरसे उद्धार करते समय प्रबल बाधक शिरण्यक (शिरण्यकशिपुके भाई) को भगवान् ने मार डाला था। अतः भाईका बदला लेनेके लिये शिरण्यकशिपु भगवान् पर क्रुद्ध हो गया था। उसने भगवान् का नाम लेना भी करने उन्मत्तमें लगा कर दिया था। वह सभी मन्त्रज्ञानों, ऋषियों, गाँवों, साधुओं, वेद तथा धर्मका भी खोर शत्रु हो गया था। जब वह तपस्या कर रहा था और प्रह्लाद माताके गर्भमें थे तभी देवर्षि भारद्वाज ने गर्भस्थ प्रह्लादको भगवद्भक्तिका ऐसा उपदेश दे दिया कि मातृगर्भमें ही प्रह्लाद सन्ने भगवद्भक्त बन गये और आजीवन भगवद्भक्त रहे। प्रह्लाद जन्मसे ही विनम्र, शांत, धर्मात्मा और भगवान् के अन्य मत हो गये। उनका मन निरन्तर भगवान् के ही ध्यानमें मग्न रहता था। भगवान् का ध्यानमें दर्शन कर बैठने लगने और गुणगान कर आचने लगते थे। गर्भस्थ विष्णुस जो चारित्रिक संस्कार पड़ा था वह अमिट था।

शिरण्यकशिपु प्रह्लादसे बड़ा स्नेह करता था। अतः जबतक प्रह्लाद बहुत छोटे थे, शिरण्यकशिपुने इनकी चेष्टाओंकी ओर ध्यान न दिया। पर जब प्रह्लाद पाँच वर्षके हो गये तो अपने गुरु श्रुमाचार्यके पुत्र पण्ड तथा व्यासके पास पढ़नेके लिये भेज दिये गये। प्रह्लाद अन्य असुर-व्यक्तियोंके साथ गुरुजीका पढ़ाया पाठ पढ़ लेते,

यादकर सुना भी लेते। पर उसमें उनका मन डगमगा नहीं था; क्योंकि उसमें अपने-परायेका असद् काम जो था। एक बार शिरण्यकशिपुने पुत्रको गोदमें लेकर पुत्रफरते हुए पृथ—बेटे! तुमने जो कुछ पढ़ा है, उसमेंसे कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रह्लादने कहा—

तत्तु साधुमन्येऽसुरपर्यं देहिनां
सदा समुद्दिन्नधियामसहमहात् ।
दित्यामयानं शुद्धमन्त्रकूपं
पर्वं गतो यस्मिन्माधवेयः ॥
(भाग० ७।५।५)

‘पिताजी! संसारके जीव झूठे आग्रहमें पड़कर सदा अव्यक्त उद्दिन्न रहते हैं। उनके लिये मैं यही अच्छा समझता हूँ कि वे अपने अन्ध-धन्यके मूलकारण इस गुरुको, जो वास-रूपमें देवके अन्धरूपके समान है, छोड़कर कममें चले जायँ और भीहरीका आश्रय लें।’

प्रह्लादकी बात सुनकर शिरण्यकशिपुने समझा कि किसी शत्रुने मेरे पुत्रको बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रोंको बुलाकर सचेत किया कि वे प्रह्लादको सुधारें तथा दैत्यपुत्रके अनुकूल धर्म, धर्म एवं कर्मकी शिक्षा दें। गुरुपुत्रोंने प्रह्लादको घर से आकर पूछा कि तुम्हें यह निराल शान मिलने लगी है! प्रह्लादने कहा कि अपने-परायेका भेद अज्ञान है। भगवान् की इस मायासे जीव मोहित हो रहे हैं। निमग्न वे दया करते

असु-बालकेंको सभ्यताका उपदेश देते हुए प्रभाव

आज चरित्र-निर्माण हमारी इस मौखिक प्रगति के युग्मे गैण हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि समाजमें अनेक विकृतिर्यों आ गयी हैं। चोरी, चक्रेती, हत्या, अपहरण आदिका बोझ-बाधा हो गया है। आज सभी यह समझने लगे हैं कि चरित्र-निर्माण के बिना समाजमें शांति और सम्राज नहीं उत्पन्न किया

जा सकता। चरित्र के अभावमें सारी मौखिक-प्राप्ति व्यर्थ हो गयी है। चारित्रिक पतनने ईश्वरसे दूर कर दिया है। बिना उसे ठीक किये परम पिता परमेश्वर हमें नहीं अपनायेगा। चरित्रही सम्पत्ति अर्जित कीजिये, मौखिक सम्पत्ति काम नहीं आयेगी। चारित्रिक कल ही देव कल है जिसकी सदा विजय होती है।

भक्तराज प्रह्लाद

भक्तराज प्रह्लाद के पिताका नाम दैत्यराज हिरण्यकशिपु तथा माताका नाम कत्याधू था। पृथ्वीका रसतलमेंसे उद्धार करते समय प्रबल बाष्पक हिरण्याक्ष (हिरण्यकशिपु के भाई) को भगवान् ने मार डाला था। अतः भाईका बदला लेने के लिये हिरण्यकशिपु भगवान् पर क्रुद्ध हो गया था। उसने भगवान् का नाम लेना भी अपने राज्यमें मना कर दिया था। वह सभी भगवद्गुणों, ब्राह्मणों, गायों, साधुओं, वेद तथा धर्मका भी घोर शत्रु हो गया था। जब वह तपस्या कर रहा था और प्रह्लाद माता के गर्भमें थे तभी दैत्यविंशारदने गर्भस्थ प्रह्लाद को भगवद्भक्तिकर ऐसा उपदेश दे दिया कि मातृगर्भमें ही प्रह्लाद सच्चे भगवद्भक्त बन गये और आजीवन भगवद्भक्त रहे। प्रह्लाद जन्मसे ही विनम्र, शयन, धर्माला और भगवान् के अनन्य भक्त हो गये। उनका मन चिन्तन भगवान् के ही ध्यानमें मग्न रहता था। भगवान् का ध्यानमें दर्शन कर हँसने लगते और गुणगान कर नाचने लगते थे। गर्भस्थ विष्णुपर जो चारित्रिक संस्कार पड़ा था वह जर्मित था।

हिरण्यकशिपु प्रह्लादसे बड़ा स्नेह करता था। अतः जन्मक प्रह्लाद बहुत छोटे थे, हिरण्यकशिपुने हमकी सेवाओंकी ओर ध्यान न दिया। पर जब प्रह्लाद पौंच वर्षके हो गये तो अपने गुरु द्युमन्त्राचार्य के पुत्र वण्ड तथा अमर्षके पास पढ़नेके लिये भेज दिये गये। प्रह्लाद अल्प अवस्थाओंके साथ गुरुजीका पढ़ाया पाठ पढ़ लेते,

यादकर सुना भी देते। पर उसमें उनका मन लगता नहीं था, क्योंकि उसमें अपने-परमेश्वर, असद् आत्मा जो था। एक बार हिरण्यकशिपुने पुत्रको गोदमें लेकर पुत्रव्रतसे हुए पूछा—बेटे! तुमने जो कुछ पढ़ा है, उसमेंसे कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रह्लादने कहा—

तत्तु चाधुमन्येऽसुरवर्षे देहिनां

सत्ता समुद्दिग्मधियामसत्तद्महात्तु।

हित्यारमपारं

गुरुमन्त्रकूपं

धर्मं गतो यद्विरमात्रयेत्

(भगव. ७।५।५)

‘पिताजी! संसारके जीव छोटे आत्मा हैं पढ़कर सदा अत्यन्त उद्दिग्म रहते हैं। उनके लिये मैं यही अच्छा समाधान हूँ कि वे अपने अन्ध-गहनके मूलकारण इस गुरुको, जो वास-भूतसे उनके अन्धकूपके समान हैं छोड़कर बनने वाले बायों और श्रीहरिक आश्रय लें।’

प्रह्लादकी बात सुनकर हिरण्यकशिपुने समझा कि किसी शत्रुने मेरे पुत्रको बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रोंको धुकाकर सचेत किया कि वे प्रह्लादको सुधारें तथा दैत्यपुत्रके अनुरूप धर्म, धर्म एवं कर्मकी शिक्षा दें। गुरुपुत्रोंने प्रह्लादको घर ले जाकर पूछा कि तुम्हें यह विपरीत ज्ञान किसने दिया है? प्रह्लादने कहा कि अपने-परमेश्वर भेद-वैज्ञान है। भगवान् की इस मायासे जीव मोहित हो रहे हैं। जिससे वे दया करते

असुर-बालकोंको सभ्यतायुक्तता उपदेश देते हुए प्रह्लाद

॥ उसीका चित्त उनमें समाप्त है । मेरा मन तो उन्हींकी परमात्मासे उनकी ओर सहज खिंच गया है ।

गुरुपुत्रोंने प्रह्लादको बहुत बौद्ध-धर्मकाया और उन्हें अर्पणशस्त्र-शक्त्यन्तीति आदिकी शिक्षा देना प्रारम्भ किया । प्रह्लाद गुरुका सम्मान, आदर करते थे । उन्होंने गुरुकी शिक्षा प्यारसे सुनी-सीखी । पर उसके प्रति उनका विश्वास नहीं था । पुनः शिरण्यकशिपुने प्रह्लादको गोदमें बिठाकर पूछा—बेटे ! सबसे उत्तम ज्ञान क्या मानते हो ? प्रह्लाद बोला—

अवयवं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दानं सख्यभारमनिवेदनम् ॥
इति पुंसांरपिता विष्णौ भक्तिहृद्येनवचनम् ।
क्रियते भगवत्पत्न्या तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ॥
(भाग० ७ । ९ । १३-१४)

भगवान्‌के नाम-रूप-कीला आदिका भजन, कीर्तन, स्मरण, उनकी चरणसेवा, पूजा-अर्चा, वन्दन, दास्य, सख्य, भारमनिवेदन—यह नवधा भक्ति यदि भगवान्‌में समर्पितभावसे की जाय तो मैं उसीको उत्तम अभ्यसन मानता हूँ । प्रह्लादकी बात सुनकर शिरण्यकशिपु क्रोधमें आया हो गया । उसने गुरुपुत्रोंको बौद्ध कि तुमलोगोंने मेरे पुत्रको उन्हीं शिक्षा देकर शत्रुका व्यवहार किया है । गुरुपुत्रोंने कहा—इसमें हमारा कोई दोष नहीं है । शान्त-चित्त प्रह्लादने कहा—इसमें गुरुपुत्रोंका दोष नहीं है, आप का ही है; जो गूढ़ासक्त या निष्पासक है उसकी बुद्धि स्वतः या अन्य किसीकी प्रेरणासे भगवान्‌में नहीं लगती । जैसे एक कत्ता दूसरे कत्तेको मार्ग नहीं बता सकता, वही प्रकार सांसारिक सुखोपभोगमें अनुरक्त लोग जो भगवान्‌के स्वरूपको जानते ही नहीं, वे भला दूसरोंको क्या मार्ग दिखा सकते हैं ?

पौंच वर्षके बादकरी इस प्रकारकी उपदेशात्मक बात सुनकर वह क्रोधमें पागल हो गया । उसने पुत्रको गोदसे उठाकर मृमिपर पटक दिया । दीर्घोंसे कहा—

इसे गार डालो । वे दैत्य अस्त्र-शस्त्र लेकर अशोक हरिभक्त बालकपर दूट पड़े । पर उनके अस्त्र-शस्त्रको प्रहार जैसे ही निष्फल रहे जैसे भगवद्‌गीतोंके उद्योग-धन्ये निष्फल होते हैं । अब शिरण्यकशिपु सहाय हो उठ । उसने प्रह्लादको नाशके छिये उसे हाथियोंसे कुचलवाया, साँपोंसे बँसवाया, पहाड़ोंसे नीचे ढकेला, विगपान कराया, मूला रखा, बर्तने दबाया, समुद्रमें डुबाया और आगमें जलाया; पर भक्त प्रह्लादका बाल भी बौका न हुआ । ठीक ही है—

सीम कि चोसि अकह कोउ लाव । बह रबबार रमापति आव ।

अब प्रह्लादसे शक्ति भयभीत स्वयं शिरण्यकशिपुको अपने बचावकी चिन्ता हुई । उसका मुख लटक गया । तब गुरुपुत्रोंके समक्षानेपर वरुणपाशमें प्रह्लादको बाँधकर फिर आश्रममें शिक्षाके छिये भेज दिया कि गुरु शुक्याचार्यके आनेपर उनकी शिक्षासे शर्मद इसकी बुद्धि ठीक हो जाय । आश्रममें शिक्षा पूर्वक चकती रही । अब गुरुपुत्र किसी कार्यमें लग जाते, तब प्रह्लाद अपने प्रिय साथियों, सहपाठी छात्रोंको अपने पास बुला लेते थे । वे बादक अपने प्रिय साथी प्रह्लादसे बड़ा स्नेह करते थे । प्रह्लाद भी अपनी शिक्षा अरम्भ करते हुए उनसे कहते—

कौमार आचरेत् प्रबो धर्मान् भागवतप्रतिह ।
तुल्यं मानुषं जन्म तदप्यष्टपमर्षदम् ॥
यथा हि पुरुषस्त्वेह विष्णोः पादोपसर्जनम् ।
यथेव सर्वभूतानां प्रिय भारमेदवरं सुहृत् ॥
(भाग० ७ । ६ । १-२)

आइयो । मनुष्य-जन्म दुर्घम है, इसी मनुष्य-शरीरसे ही अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है, पर मानव-शरीर स्वयं क्षणभंगुर है, इसलिये जानो या बुझायेकर मोसा छोड़कर बचपममें ही (अभीसे) भगवत्प्राप्तिके साधनोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । इस जन्ममें भगवान्‌के चरणोंकी शरणागति ही जीवनकी एकमात्र

सफलता है; क्योंकि भगवान् ही समस्त जीवोंके स्वामी, सुखद प्रियतम एवं आत्मा हैं। संसारका बन्धन नरकमें ले जाता है। भगवत्प्राप्तिमें कोई अधिक धर्म भी नहीं है। वे तो हम सबके हृदयमें रहते हैं। सभी प्राणियोंमें भगवान् हैं, अतः किसीको कष्ट नहीं देना चाहिये, मन भगवान्में ही लगाये रखना चाहिये।

सभी ब्रह्मर्षिने प्रिय साथी प्रह्लादकी शिक्षा ग्रहण कर ली, गुरुपुत्रोंको शिक्षा जहाँकी तहाँ करी रह गयी। गुरुपुत्रोंने अपनी असफलता देख कुछ ही प्रह्लादको ले जाकर हिरण्यकश्यपुको समझ खाड़ा कर दिया और सारी बात कह सुनायी। सुनते ही क्रुद्ध हो हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको अपने हाथसे मारनेका संकल्प ले उनसे पूछा— 'क्यों, ऐसा रविक क्यों है?' प्रह्लादने शान्त भावसे कहा—

'सर्वत्र'। हिरण्यकश्यपु गरजा—'क्या इस सम्भवे में भी है?' प्रह्लादने आत्मविश्वाससे कहा—'हाँ'। वस ब्रह्म पा। क्रोधमें अंधा हो दैत्यराजने क्षम्येपर अपने घृसेका प्रहार किया। अरे यह क्या? भयंकर सिंहनादके साथ रुखि भगवान्ने प्रकट होकर उस राक्षस हिरण्यकश्यपुको उस लिया और अपने नुकीले पंजोंसे उसके वक्षःस्थलको निदीर्ण कर दिया। पुण्यवर्गके साथ देवगण भगवान्की स्तुति करने लगे। भगवान्ने जब प्रह्लादसे कर मँगानेको कहा तब इन्होंने यही मँगा कि 'मेरे हृदयमें कभी किसी कर्मनाशक चीज अङ्गुलि न हो। दूसरा वरदान मँगा— मेरे पिताने अपकी शास्त्रविक्रताको न जानकर जो निन्द्य की, मुझसे द्रोह किया, उनके समस्त पाप नष्ट हो जायें, वे छुट हो जायें। यह पा बालक प्रह्लादका उदार चरित्र।

परोपकाराग्रणी अगस्त्य

केदमुराण एवं निकम्बप्रयोगोंमें 'अगस्त्यार्चन' बहुत प्रसिद्ध है। अगस्त्य ऋग्वेदके अनेक सूक्तोंके द्रष्टा हैं। इनके निर्मित मन्त्र भी अनेक हैं। महर्षि अगस्त्य बड़े परोपकारी एवं जनहितकारी महारमा रहे हैं। वे अपने लोकावसे सक्का कष्ट दूर करते थे तथा दुष्टोंका विनाश भी करते थे। अनेक सूक्तोंकी दृष्टी तथा श्रीविद्याकी आचार्या उनकी पत्नी स्नेहामुद्रा पतिव्रतामें परमाग्रणी थी।

अगस्त्यके समयमें इन्क (आतापी) और चिन्क (बातापी) नामक दो दैत्यों महा-उपद्रव मचा रखा था। वे दोनों ऋषियोंको अपने यहाँ भोजनपर निमन्त्रित करते थे। बातापी सप्रेम भावसे उनका भोजन (आहार) बन जाता था। भोजन कर चुकनेपर आतापी उसे पुकारता था। तब बातापी अपने स्वरूपमें प्रकट हो हम ऋषियोंका फेट फाड़कर बाहर आ जाता था। इस प्रकार वे ऋषि मर जाते थे और आतापी-बातापी इनका मोक्ष मन्त्र करते थे। इनके इस छठ-

प्रपञ्चसे ऋषि-निर्घोष भयंकर संहार हो रहा था। दयालु अगस्त्य मुनिसे यह देखा न गया। वे सप्रेम उनके अतिथि बने और बातापीको साकर चट्वाणमें पचा गये। जब आतापीके पुकारनेपर बातापी नहीं निकला तब शास्त्रविद्वत्ताको जानकर आतापी उन्हें मारने दीक्षा। इसपर परमतेजस्वी अगस्त्य मुनिने अपने श्रीबानक- (नेत्रानक-) से उसे भी दग्धकर ऋषियोंका कष्ट दूर कर दिया।

जब इन्द्रके द्वारा इन्द्रासुरका वध हो गया, तब कश्यप नामक दैत्योंने ऋषि-मुनियोंका संहार करके आत्म कर दिया। उनका आश्रय (गढ़) समुद्र था। दिनमें तो ये दैत्य समुद्रमें छिपे रहते, पर रात्रिमें निकल कर आश्रमोंमें ऋषि-मुनियोंपर दूट पड़ते और उन्हें मारकर खा जाते। इन्कारों ऋषि उनके भस्म बन गये। जब देवताओंने उन राक्षसोंके विनाशके लिये अगस्त्यकी शरण की। फिर क्या था, अगस्त्यजीने एक ही विधान

सुरे संमुद्रको पी लिया। अब दैत्य असहाय हो गये। देवता उनपर दूट पड़े। अधिकतर दैत्य मारे गये, शेष परास्तमें भाग गये।

उन दिनों विन्ध्याचल पर्वत उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ इतना ऊँचा हो गया कि सूर्यके आने-जानेका मार्ग ही रुक गया। निराश सभी देवताओं तथा सूर्यने अगस्त्य ऋषिकी शरण ली। अगस्त्यजी स्वयं विन्ध्याचलके यहाँ उपस्थित हुए। अपने गुरु अगस्त्यको आया देख उसने ऋषिके चरणोंमें साष्टाङ्ग दण्डवत् (प्रणाम) किया। मुनिने उसकी पीठपर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देकर कहा— पुत्र! मुझे तीर्थाटनके लिये दक्षिण जाना है। पर तुम्हारी ऊँचाई इतनी अधिक हो गयी है कि उसे भँककर जाना बड़ा कठिन है। अतः जव तक मैं दक्षिणकी तीर्थयात्रा न कर आऊँ, तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहना। विन्ध्याचलने नम्रतापूर्वक गुरुका आदेश शिरोधार्य किया। वह आज भी वैसे ही लेटा हुआ अपने गुरु अगस्त्यके लौटनेकी प्रतीक्षा बड़े वैषयके साथ कर रहा है। पर गुरुजी दक्षिण गये तो फिर कभी उठर छोटे ही नहीं। इसी कारण उनके 'अगस्त्य' नामकी सार्पकृता है।

जब बुध्रासुरका वध करनेके कारण इन्द्रको ब्रह्महत्या कानेसे रिक्त इन्द्रासनपर राजा नहुष बैठे, तब उन्हें भी अधिकतर-मद हो गया और इन्द्रासनके साथ इन्द्राणीको भी अपने अधिकारमें करना चाहते थे। कमन्ध्व नहुष ऋषियोंकी उदायी पाखकीमें बैठकर उधककीमें इन्द्राणीसे मिलने चल पड़े। पर ऋषिगण

तो ऋषि थे, वहार नहीं थे, अतः धीरे-धीरे जा रहे थे। यह देरी नहुषको असह्य हो उठी। उसने पैरोंके ओकर-संकेतसे एवं ऋषिसे जौंटे हुए कहा—'सर्प-सर्प' (बन्दी चलो, बन्दी चलो)। अगस्त्यमुनिसे यह अन्याचार नहीं देखा गया। उन्होंने तुरंत अन्यायी नहुषको शाप दे दिया; यह अन्नगर हो गया। इस तरह इन्द्राणीका स्तीत्य बच गया और ऋषियोंके अपमानका फल नहुषको भोगना पड़ा। चरित्रसे गिरा मानवतासे भी निर जाता है।

वनगमनके समय धीतमको एकमात्र अगस्त्य ऋषिही ऐसे मिले, जिन्होंने उन्हें राक्षसोंके नाशके लिये विविध अस्त्र-शस्त्र तथा उनके प्रयोगके मन्त्र भी दिये थे। मुनिने उन्हें सूर्योपस्थापनकी विधि भी बताया। यही नहीं, संक्षेपमें युद्धके समय उपस्थित होकर अगस्त्यने श्रीरामको आदित्यहृदयस्तोत्र बताया। उसके द्वारा शत्रु रणरङ्गका विनाश हुआ। उनके द्वारा निर्दिष्ट हुआ आदित्यहृदय-स्तोत्र आज भी मण्डोंके शत्रुओं-रोगोंका संहार करता है। इनकी रचित 'अगस्त्यसंहिता' मन्त्र-मन्त्र एवं उपासनाकी उत्तम पुस्तक है। वेदोंके बहुत-से मन्त्रोंके ब्रह्म अगस्त्यजी हैं। अगस्त्य मुनि सर्वप्रथम आर्य (ऋषि) थे, जिन्होंने दक्षिण भारतमें आर्य-संस्कृति एवं आर्यसम्प्रदायका प्रचार-प्रसार किया तथा आर्यमें रामके लिये दक्षिण जानेका मार्ग प्रशस्त किया।

इस प्रकार अगस्त्य मुनिने अपने तार-प्रभावका सतुल्यपोग तत्कालीन आवश्यकतानुसार 'बहुजन्महिताक-बहुजन्मसुखक' तथा मर्यादा-धर्मकी रक्षाके लिये किया। भारतको ऐसे उपकारशील ऋषियोंपर गर्व है।

चरित्र-प्रकाश

(रचयिता-डॉ० श्रीधरमविहारीजी मिश्र, एम्० एस्सी०, पीएच० डी०)

है चरित्र यह गुण प्रबल, जो देता सुख धाम्नि।
मनमग्न उदधान कर, सदा बढ़ाता काम्नि ॥
जैसे हीरा कादता, विविध कठिन जापान।
त्यों चरित्र हर दोष हर, करता नित कल्याण ॥
जिस नर का निज पर नहीं, चल पाता है जोर।
पेक्षा दुर्बल चरितपुल, जगमें नित कमजोर ॥

विषयित होता है नहीं, नरका कभी चरित्र।
सुख-दुखमें यह सर्वदा, परम हितैषी मित्र ॥
वस्त्र, धर्म, सुन्दर यवन, धन-मौल्य बेकार।
यदि चरित्र उत्तम नहीं एवं युद्ध विचार ॥
सचरित्रतासे सहस्र, होता सब कल्याण।
इसे प्रभावित कर नहीं, कभी

शरणागतवत्सल शिवि

पुरुषंशी मरेश शिवि उशीनर देशके राजा थे। वे बड़े दयालु-परोपकारी शरणागतवत्सल एवं धर्मात्मा राजा थे। इनके यहाँसे कोई क्षुधित, पीडित, अर्थात् निराश नहीं छूटता था। इनकी सम्पत्ति परोपकारके लिये थी। इनका समय परहितचिन्तनके लिये था। इनकी शक्ति अर्थात् शक्ति के लिये थी। ये अज्ञातशत्रु थे। इनकी प्रजा सुखी-सन्तुष्ट थी। राजा शिवि निरन्तर मन्त्रदाराधनमें लीन रहते थे। इनकी मन्त्राध्यासे एकप्रकार का मनना थी कि मैं दुःखसे पीडित प्राणियोंकी पीड़ाका सदा निवारण करता रहूँ। किन्तु 'कैच विवास नोच कर्तव्ये'। 'वैचि च सक्तीं पशून् विमूली' की श्रेणीमें आनेवाले इनको राजा शिविके धर्म-कर्मसे अपने इन्धान जलनेका भय हुआ। उन्होंने राजाकी परीक्षा लेने, हो सके तो उन्हें धर्मच्युत करनेके लिये अपने साथ अग्निदेवको लेकर मर्यादालोकको प्रस्थान किया। इनने बाजका रूप धारण किया, अग्निने कन्नूरका रूप बनाया। बाजने कन्नूरका पीछा किया। बाजके भयसे बरत-कौंठला कन्नूर उड़ता हुआ आकर राजा शिविकी गेदमें गिर पड़ा और इनके कक्षमें छिप गया। राजाने उसे प्रेमसे पुचकारते हुए अभयदान दिया। इतनेमें उसका पीछा करता हुआ बाज आ पहुँचा। उसने कहा—'राजन्'। मैं भूख हूँ, यह कन्नूर मेरा आहार है। आप इसे मुझे दे दीजिये और मुझ भूखेकी प्राण-रक्षा कीजिये।

राजाने कहा—'बाज ! यह करोत आता होकर मेरी शरण आया है। मैं इसे अभयदान दिया है। शरणागतकी रक्षा करना हमारा धर्म है। हम इसे किसी प्रकार तुमको नहीं दे सकते।'।

बाजने कहा—'महाराज ! जहाँ शरणागतकी रक्षा करना आपका धर्म है, वही किसीका आहार छीलना भी

तो आपके लिये अर्धम है। यहाँ आपका धर्म है कि मुझ भुभुक्षितको आहार दें; अन्यथा मेरी हत्याका पाप तो आपको अंगेय ही। मेरे मर जानेसे मेरे श्री-कन्ये भी भूखों मर जायेंगे; उनका हत्याका भी पाप आपको अंगेय। अतः आप इतना अधिक पाप न करें और मेरा आहार मुझे देकर धर्मका पालन करें।'।

राजाने कहा—'मैं शरणागतको तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। आहारके लिये इसके स्थानपर जिसका और कितना मांस कहो, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मरपेट जाओ।'।

बाज बोला—'मैं मांसाहारी हूँ। कन्नूरका मांस या अन्य मांस मेरे लिये समान है। आप चाहें तो कन्नूरके बगल अपना मांस तराजूपर तौलकर मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिकारी आवश्यकता भी नहीं है।'।

राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा—'स्वेन्नाज ! यह आपने बड़ी कृपा की। आज इस नरक शरीरसे अग्निवाही धर्मकी रक्षा हो रही है।'।

राजधानीमें कजेवाहल मच गया। बाज राजा एक कपलतपसि प्राणरक्षाके लिये अपने शरीरका मांस कटकर तुल्यपर तौलने जा रहे हैं—यह देखनेके लिये नगरकी सारी प्रजा एकत्रित हो गयी। राज-दरबारमें ही तुल्य मगायी गयी। एक पलड़ेपर कन्नूर रखा गया, दूसरेपर राजाने अपने शरीरसे मांस कटकर रखा। मांस कम पड़ा तो और कटकर रखा। वह भी कम पड़ गया। इस प्रकार उल्लोचन राजा अपने शरीरसे मांस कटकर रहते गये। पर कन्नूरका पकड़ा सदा भारी रहा। वह जैसे राजाका मांस पाकर अधिकरधिक और भारी होता जा रहा था। सारी प्रजा सौंस रोके, अमु बहाते यह दृश्य देख रही थी। पर राजाका मुखमण्डल सदाहृष्ट प्रसन्नस्थित हो रहा था। अन्तमें राजा 'सर्वं तपम्' (पकड़े) पर बैठ गये। उसी समय जाकरमे

इन्दुमियों वन उठीं । नमसे सुमनसुष्टि होने लगी । उपस्थित प्रजाजनने आनन्दके औसू बहाते हुए शास्त्रगतस्वस्थ महाराजका जयनाद किया । अन्तरिक्षमें प्रकाश ध्यात हो गया । दोनों पक्षी अदृश्य हो गये । दो देवता इन्द्र और अग्नि सामने खड़े थे । सभी उन्हें आश्चर्यचकित हो देखने लगे ।

इन्दने कहा—महाराज ! आपकी परीक्षाके लिये मैंने वाजक और इन अग्निदेवने कसोतका रूप धारण किया था । आप परीक्षामें सच्चे धर्मात्मा निकले । आप जैसे शोपयत्री जगत्परीक्षाके लिये ही जन्म लेते हैं । आप दिव्यरूप प्राप्त करें । चिरकालतक राज्य-सुख में । अन्तमें आपको परमपद प्राप्त होगा ।

राजा शिवि अश्व शरीर तराचसे नीचे उतर आये । दोनों देवताओंकी स्तुतिके लिये उनके हाथ ऊग उठे ही थे कि दोनों देवता अन्तर्हित हो गये । प्रजा धन्य-धन्य करती हुई अपने घर सिंभारी ।

महाराज शिविने शोपयत्री-धर्मकी रक्षा की । अन्तर्धर्मने राजाकी रक्षा की । राजाने धर्मपूर्वक बहुत दिनोक्त पृथ्वीका शासन किया और अन्तमें परमपदकी प्राप्ति की । ऐसे आदर्शचरित्र राजा अब कहाँ हैं ! भारतके शासकों, राष्ट्रनायकोंके लिये यह आदर्श प्राण्य है ।

त्यागमूर्ति दधीचि

त्याग-तपकी मूर्ति, परमार्थ-परायण महर्षि दधीचि अपर्णा ऋषिके पुत्र एवं ब्रह्मजानके पौत्र थे । उनके आश्रममें बहुत-से ऋषि-मुनि निवास करते थे । महर्षि दधीचि यत्नब्रह्मचारी तथा जितेन्द्रिय थे । क्रोध, मय उन्हें छूटका नहीं गया था । वे त्यागके साथ-साथ अल्पयका प्रतीकर करता भी जानते थे । देव-वैद्य अश्विनीकुमार ब्रह्मविद्याका उपदेश ब्रह्मण करना चाहते थे, पर वैद्य होनेके कारण देवराज इन्द्र उन्हें हीन तथा ब्रह्मविद्याके लिये अनधिकृत समझते थे । अन्तः उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो परोई भी अश्विनी-कुमारोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश करेगा, उसका सिर मैं बन्धे छिन कर दूँगा । इन्द्रके भयसे कोई भी ऋषि-महर्षि उपदेश देनेको तैयार न हुए । तब अश्विनी-कुमारोंने महर्षि दधीचिकी शरण ली और ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेकी प्रार्थना की । दधीचिको यह अनुचित प्रस्ताव हुआ कि जिज्ञासु अधिकारी ब्रह्मविद्याके लिये प्रार्थना करता सिर और उसे इन्द्रके भयसे कोई उपदेश न करे । उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । इन्द्रका प्रपन्न दधीचिके सेवक समस्त निष्पन्न रहा ।

महाकवी ब्रह्मासुरके पापकर्मसे प्रैलोक्य भयभीत हो रहा था । प्रैलोक्य-रक्षार्थ समस्त देवोंके साथ इन्द्र सहसा उसपर दृष्ट पड़े । पर उसने सबके शस्त्रास्त्र ही निगल लिये । भयभीत हो देवता इन्द्रके साथ विष्णुभगवान्की शरणमें गये । उनकी प्रार्थनापर भगवान्ने प्रसन्न होकर इन्द्रको युक्ति बतायी । ऋषि श्रेष्ठ दधीचिसे उनकी शरीर जो बिद्या, ज्ञत तथा तपके कारण अल्पस्त सुदृढ़ हो गया है, मर्ग ली । उनकी हड्डीसे विश्वकर्माद्वारा ब्रह्म निर्माणमय उससे युद्ध करो । उससे ब्रह्मासुर मरा जायगा और तुम्हें विजय प्राप्त होगी ।

इन्द्र वेप बटलकर (ब्राह्मण-वेपमें) दधीचिके पास दस्ते-दस्ते पहुँचे । विष्णु दधीचिकी सेबन्दी औलोंने उन्हें पहचान लिया । इष्ट सह्य गये । उन्होंने जाननेको प्रकट कर दिया । महर्षिने उनको इस छरगार उन्हें फटकारा । इन्द्र गुप हो गये, तब ऋषिके दया का गयी । उन्होंने पृष्टा—अष्टा बताओ, कैसे भय ? इन्दने अपनी विजति कह, सुनो, मैंने लिये उनसे हड्डीयों मींगी ।

दयालु भूमिने कहा कि यदि इस नदर शरीरसे परीपकर हो जाता है तो अयुक्तम है। मैं सख्ये दारि दान करता हूँ। इसके बाद खानकर महर्षि दनीचि समाविष्ट हो गये। उनके ब्रह्मर्षीन हो जानेपर जंगली गौओंने सुरदरी जीमसे उन्हें खाटना आरम्भ किया। चमड़ी उधड़ जानेपर इन्द्रने उनकी तपःपूत अस्थिसे विश्वकर्माद्वारा वज्रका निर्माण कराया तथा उसके

द्वारा वृत्रासुरका वध किया। इनके क्षेत्र अस्मिन्गसे अन्य गहरवपूर्ण अन्न-नाश्र बने, जिन्हें वेवोंने ग्रहण कर लिया।

महर्षि दधीचिका यह अपूर्व त्याग धर्म है जो उन्होंने लोकरोपकारके लिये अपना शरीर दान कर दिया। उचित ही कहा गया है—

‘परोपकाराय सतां विमूलयः॥’

तपोमूर्ति राजा भीरथ

‘अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥’

यिताके इस वाक्यके अनुसार अनेक जन्मकी तपस्यासे मानव सिद्ध होकर सिद्धिको प्राप्तकर परमात्मिको प्राप्त करता है। इसी प्रकार विन्नी एक व्यक्तिके द्वारा अरम्भ किये गये सत्कर्ममें यदि प्रयासमें सफलता उसीके समयमें नहीं मिलती तो उसके परकीर्ण व्यक्तियों-(वंशजों)-के सम्पत्तक उक्त प्रयासमें सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। गङ्गाजीको भूतलमें ले आनेका प्रयास महाराज सगरके पौत्र अंशुमानने अरम्भ किया, जो उनकी तीसरी पीढ़ीमें महाराज भीरथद्वारा पूर्ण हुआ और भूतलको गङ्गाजलसे पुनीत करनेका श्रेय महाराज भीरथको प्राप्त हुआ। उनकी गामपर आज गङ्गाजीको ‘मागीरथी’ कहते हैं।

महाराज भीरथ इक्ष्वाकुवंशीय राजा सगरके प्रपौत्र एवं अंशुमानके पौत्र थे। इनके पूर्व सगरके साठ हजार पुत्र अश्वमेध यज्ञके घोड़ेके अंगेगके समय कश्यपमुनिके शापसे भस्म हो गये थे। उनके उद्धारका एकमात्र उपाय उनके भस्मसे गङ्गाजलका स्पर्श होना था। इसके लिये तपस्या करते-करते अंशुमान कालकलशिन हो गये। उनके पुत्र, दिसीपने भी गङ्गाजीको लानेके लिये तपस्या की, पर वे भी सफल नहीं रहे; कालकलशिन हो गये।

द्वितीयके पश्चात् उनके पुत्र महाराज मन्थिर राज्यासीन हुए। वे बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी उदारता, उनकी प्रजापतन्त्रपद्धति तथा उनके व्यापकी क्वासि सर्वत्र थी। प्रजाको सर्वथा निश्चित कर राजा मन्थिरने अपने पूर्वजोंके उद्धारकी ओर (गङ्गाजीको भूतलपर लानेके लिये) ध्यान दिया। उन्होंने प्रजापतन्त्रका भार विश्वासी एवं समर्थ मन्त्रियोंको सौंपकर तपके लिये प्रस्थान किया।

मन्थिरने गोकर्ण नामके पवित्र स्थानपर बहुत दिनोंतक धीर तपस्या की। उनकी तपस्यापर प्रसन्न हो ब्रह्माजीने प्रकट होकर कर्दान मँगानेको कहा। राजाने कहा—‘भगवन् ! आप गङ्गाजीको भूतलपर आने दें, जिससे मेरे सितोंका उद्धार हो जाय। इससे भूतलके असंख्य प्राणियोंका भी उद्धार—भ्रष्ट होगा, हम सबके उद्धार एवं परमार्थ-हेतु आप गङ्गाजीको भूतलपर भेजनेकी कृपा करें॥’

ब्रह्माने कहा—‘शमन् ! मैं गङ्गाको भूतलपर भेजनेको तैयार हूँ। किंतु उनका प्रकट बेग कोन रोकेश ? उसके लिये किसीको तैयार करो, अन्यथा भूतल उनके प्रबल प्रवाहमें बह जायगा। मेरी समझमें महादेवजीके अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो गङ्गाजीके

प्राप्त करने तक, सके।' आप ध्यानुतोष शंकरको तपस्याके
प्र प्रसन्नकर उन्हें इसके लिये तैयार करें।

प्रयाचीने अन्तर्हित हो जानेपर राजाने आधुनोप
धरमो प्रसन्न करनेके लिये हिमालयमें तपस्या आरम्भ
कर दी। वे एक पैरके अँगूठेके मध्य छड़े होकर
संनवीकी आराधना करते रहे। एक वर्षकी कठिन
तपस्याके पश्चात् शंकरजीने प्रसन्न होकर गङ्गाजीको
पूजा करने- (वेग रोक्ने-) का वचन दे दिया।

जब राजाने गङ्गाजीका आवाहन किया। माधान् शंकर
जानी जटा छितराये, कमरपर हाथ रख सावधान हो,
गङ्गाके प्रवाहको रोक्नेके लिये ऊर्ध्वमुख हो उनका मार्ग
देखने लगे। गङ्गाजी प्रवृत्त वेगसे चल पड़ी। अपने
जटा-मूटमें ही गङ्गाजीको ठकला लिया। वे छाछ प्रपात
करनेपर भी जटा-मूटसे बाहर न निकल सकी। तब
रजा मगिरयने बना हुआ भी काम सिगड़ता देखकर
पुनः संनवीकी प्रार्थना की। शंकरजीने प्रसन्न होकर
गङ्गाजीको सात धारों विमलकर त्रिदुसरोवरकी ओर

प्रवाहित कर दिया। उनमेंसे एक ही धारने मगिरयके
मार्गका अनुसरण किया। वह (वर्तमान) गङ्गासागरके
पास जाकर साठ हजार सम्प्र-सुतोंको तारती हुई
सिन्धुमें मिला गयी।

रजा मगिरयके द्वारा गङ्गाजीके भूतलपर लानेकी
ध्यात सारे देशमें फैल गयी। प्रजा गङ्गा-स्तान-दर्शन एवं
अपने राजाके दर्शन-देष्टा उमड़ पड़ी। बहुत दिनोंकी
कठिन तपस्याकी सफलताके पश्चात् राजाने बड़ी भूम-
धामसे राजधानीमें प्रवेश किया। नगरके लोगोंने राजाका
मन्त्र स्वागत किया और राजाकी आरती उतारी।

इस प्रकार राजा मगिरयने स्वार्पके साप-साप
महान् परमार्थ (परोपकार) किया, जो गङ्गाजीको
भारतमें प्रवाहित कर दिया। उनको इस अमृत्युनिधि-
(गङ्गाजी-) का भारत सदा श्रेणी एवं वृद्ध रहेगा।
आज 'मगिरयकी तपस्या' कठिन अथवा अथवा
अथवा पर्याप्त बन गया है। किसी भी कठिन प्रयत्नको
लोग 'मगिरय-प्रयाण' कहते हैं।

गोभक्त दिलीप

अयोध्याके राजा दिलीप बड़े त्यागी, धर्मात्मा एवं
प्रभावशाली थे। उनके राज्यमें प्रजा सब प्रकारसे संतुष्ट
एवं सुखी थी। राजाको प्रौढावस्थातक भी कोई संतान
न हुई। अतः वे एक दिन रानी सुदक्षिणासहित गुरु
धसिष्ठके आश्रममें पहुँचे और उनसे निवेदन किया—
'प्राप्त ! मैं विदु-श्रमसे अभी अनुगी नहीं हुआ; क्योंकि
मेरे पश्चात् वंशमें और कोई नहीं है; अतः बादमें
किसीको निष्पदान दुर्लभ हो जायगा। इससे आप कोई
उपदिष्ट करें, जिससे मुझे कोई संतान हो।'।

गुरु धसिष्ठने प्यानस होकर कुछ देखा। फिर वे
बोले—'पावन ! यदि आप मेरे आश्रममें स्थित कामधेनु-

की पुत्री नन्दिनी गौकी निरुल्लस सेवा करें तो उसके
प्रसादसे आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी।'।

राजाने अपने सेवकोंको अयोध्या वापस भेज दिया
और स्वयं रानी सुदक्षिणासहित महर्षिके तपोवनमें राजकि
त्याग कर सापस-वेगमें गो-सेवामें निरत हो गये। प्रतिदिन
प्रातः वे सुदक्षिणासहित गायको पूजा करते। गोदोहनके
पश्चात् कटका दूध पीनेके पश्चात् बाँध दिया जाता था।
राजा गायको चरनेको स्वच्छन्द छोड़ देने थे। वह खिन्न
जाना चाहती, उधर उसको पीछे-पीछे घ्राणी तह
रहते। उसको जब पीनेके बाद ही राजा जब पीने
थे। उसे खादिए घास खिलाते, सुनसते, कष्ट

भाते हुए राजा उसके समर्पित-भासे निराल्प सेवा करते थे। सन्ध्या समय आश्रमके द्वारपर खड़ी रानी उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। आते ही गौको स्निग्ध करती, घेदोहनके पश्चात् राजा-रानी गायकी सेवा करते, स्थानकी सजाई करते, दीपका प्रकाश करते, उसके सो जानेपर सोते और प्रातः उसके जगनेके पूर्व उठते थे।

इसकीस दिन निरन्तर छायाकी भीति गो-सेवा करनेपर बाईसवें दिन राजा गौ चरा रहे थे। एक सिंह अचानक गायपर दृष्ट पड़ा। तुरंत राजाने धनुषपर बाण चढ़ाकर सिंहपर चढ़ कराना चाहा। पर आश्चर्य! उनके हाथकी अँगुलियाँ बाणकी-दूँधप क्षिप्त गयीं। वे जड़वत साक्षर्य देवते रह गये। अन्तमें सिंह मनुष्यकी बाणीमें राजाको और चमत्कृत करते हुए बोला—राजन् ! तुम्हारा बाण मुझपर नहीं चल सकता। मैं भगवान् शंकरका सेवक कुम्भोदर हूँ। इन वृक्षोंकी सुरक्षाके लिये भगवान् शंकरने मुझे यहाँ नियुक्त किया है और कहा है कि यहाँ जो कोई जीव अयथेय, वह तुम्हारा भक्ष्य होगा। आज मुझे यह गौ आहार मिली है। तुम लौट जाओ।

राजाने कहा—सिंहराज ! जैसे शंकरजीके प्रिय इस वृक्षकी रक्षा करना आपका कर्तव्य-धर्म है, उसी प्रकार गुरुदेवकी गौकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य-धर्म है। आपके आहार बाहिये, उसके लिये मैं गौके बदले अपना शरीर समर्पित करता हूँ। अगर मुझे वापस लौटा देंगे तो गौको छोड़ दें। इसका छोट्टा बड़का इसको प्रतीक्षा करता होगा।" सिंहरने राजाको बहुत समझाया।

पर राजाने एक न सुनी। वे अल-शक्त व्यागकर सिंहके समक्ष मांसविण्डकी भीति पड़ गये।

राजा मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पर उन्हें मन्दनकी अद्भुतमयी वाणी—प्राप्त ! उठो, तुम्हारी प्रतीक्षा हो चुकी। मैं तुमपर परम प्रसन्न हूँ, बादान मोगी—सुनयी पकी।" राजाने सिर उठाकर देखा; सामने गौ माताकी भीति प्रसन्न खड़ी थी। सिंहका बहो पता नहीं था। राजाने बंशधर पुत्रकी याचना की। मैंने कहा—मेरा दूध दोनेमें दुह कर पी लो। तुम्हें पुत्रत्वकी प्राप्ति होगी।" राजाने कहा—माता ! आपके दूधपर प्रथम अधिकार आपके स्वसका है। उसके पश्चात् गुरुदेवका, उसके पूर्व और किन्ना गुरुकी आज्ञाके मैं दुग्धपान नहीं कर सकता। आप क्षमा करें।" गौ परम प्रसन्न होकर बोली—एकमस्तु !

सायंकाल आश्रमपर लौटकर राजाने गुरुदेवकी सती करना बताया। गुरुदेवने गौदेहमके पश्चात् अपने हाथसे राजा और रानीको आशीर्वादके साथ दुग्धपान करनेकी दिया। गोसेवा एवं दुग्धपानके पश्चात् राजा और रानी लंगूह लौट आये। रानी गर्भवती हुई। यथासमय उसने बंशधर पुत्र पशुको उत्पन्न किया। जब रघु तदण हुआ तो टिकीयने उसे राज्य-भार सौंप वानप्रस्थ में दिया और अन्तमें योगबलसे शरीर त्याग दिया। फिर इन्ही रघुके नामपर आगे चलकर सूर्यवंश 'रघुवंश' कहा जाने लगा। यही 'काविकास'—जैसे प्रसिद्ध कविके सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्रपर आधारित नाटक बना गया उसपर प्रचार-प्रसार भी अगणित शीघ्र-दिनगियों तथा लिखित-चर्चाद्वारा अहुत्तरपरसे हुआ।

दाता रघु

अयोध्या-नरेश महाराज रघु इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंमें सम्पन्न स्थान रखते हैं। इनके पिता महाराज दिलीप थे। उनकी माताका नाम सुदक्षिणा था। ये बड़े गुणप्राप्ति, धर्म और सर्वविधाविशाल थे। इनके प्रताप एवं शक्तिके कारण ही इनके पश्चात् इक्ष्वाकुवंश रघुवंशके नामसे प्रख्यात हुआ।

महाराज रघुने दिग्विजय कर समस्त भूमण्डलका एकत्र राज्य प्राप्तकर विजयिन् यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर दी; यहाँ तक कि अपने सम्पूर्ण आभूषण एवं पात्र भी दान कर दिये थे। उस समय राजा रघु मिथिलीके पात्रमें भोजनावि करते थे। ऐसे ही समयमें महर्षि भरतन्तुके शिष्य स्नातक ब्रह्मचारी कौस्त गुरुकी दक्षिणाके लिये राजदरबारमें प्रवेष्ट हुए।

महाराज रघुने उठकर ब्रह्मचारीका स्वागत किया। उन्होंने उपलब्ध मिथिलीके पात्रमें पात्र-अर्घ्य आदि स्नेह लक्ष्मी पूजा की। उसके पश्चात् आश्रम, गुरुदेव, शिक्षा-दि आदिके विषयमें महाराजने कुशल-सोम पूछा। महर्षिने कहा—महाराज सर्वत्र कुशल है। आप-जैसे विद्वान् राजाके राज्यमें प्रजापति अनुमति कैसे हो सकता है? अन्तमें राजाने ब्रह्मचारीसे आगमनका कारण पूछा। महर्षिने कहा—विप्रवर ! मेरे योग्य कोई सेवा म्हाशयै।

ब्रह्मचारीने कहा—महाराज ! विधाभ्यसन समाप्त होकर मैंने गुरुदेवसे गुरुदक्षिणाके लिये निवेदन किया। गुरुदेवने कहा—कस्त ! तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिणा रही। अब तुम जाओ। पर मैं बार-बार तुम्हें गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता हूँ रहा। तुम्हें मुझ होकर उन्होंने कहा—‘मो चौदह करोड़ मुद्रा मुझे लाकर दो।’ मैं उसीके लिये आपके पास आया था। पर आपके मिथिलीके पूजा-पात्रमें ही मान

गया कि अब आपने सब कुछ दान कर दिया है। अतः आपसे कुछ माँगना उचित नहीं है। आपका कल्याण हो। मैं किसी अन्य दाताके पास जा रहा हूँ। यह कहकर विप्र कौस्त उठ खड़ा हुआ।

राजाने नम्र हो हाथ जोड़कर प्रार्थनापूर्वक उन्हें रोकते हुए कहा—विप्रवर ! केदमें पारजित ब्रह्मचारी गुरुदक्षिणाके लिये रघुके पास आया, पर निराश होकर दूसरे दाताके पास गौंने गया—यह मेरे जीवनमें कलङ्कका प्रथम पाठ न जोई। आप मेरी यज्ञशालामें दो-तीन दिन अनिवार्यमें ब्रह्मचारी गौंति निवसत करें। मैं गुरुदक्षिणाकी व्यवस्था करता हूँ।

राजाने ब्रह्मचारीकी व्यवस्था यज्ञशालामें करा दी। भन प्राप्त करनेके लिये भूमण्डलमें कोई राजा उन्हें दिखायी नहीं दिया, जिनसे उन्होंने कर प्राप्त न कर लिया हो; अतः दुबारा माँगना अभ्यास एवं अवर्णन पा। इसलिये उन्होंने कुम्भेपर चढ़ाईकर भन प्राप्त करनेका निश्चय किया और रथको तैयार कर अक्ष-शस्त्रसे सजित होकर उसीपर रतको सो गये कि ब्रह्ममुहूर्त होते ही कर कुम्भेपर आक्रमण करेंगे।

प्रातःकाल प्रत्यागमनके पूर्व ही दीवसे हुए क्षेत्राव्ययने आकर निवेदन किया—‘महाराज ! रात्रिमें क्षेत्रागारमें स्वर्णवृष्टि हुई है और क्षेत्रागार स्वर्णसे भर गया है।’ महाराज रघुने जाकर देखा तो क्षेत्रागार स्वर्णसे परिपूर्ण था। उन्होंने पात्रा निरस्त कर दी।

राजदरबार भगा। सम्पूर्ण अपार स्वर्णागारि वहाँ देर लगा दी गयी। ब्रह्मचारी कौस्तको सम्मानसहित बुलाकर महाराजने कहा—विप्रवर ! यह सम्पूर्ण धनागार आपके लिये है, सब उठोंपर बद्धा से जाइये।

ब्रह्मचारी कौस्तने कहा—महाराज ! मुझे तो केवल चौदह करोड़ ही मुद्रा गुरुदक्षिणाके लिये

चाहिये। अपने लिये मुझे कुछ नहीं चाहिये। मैं उससे अधिक एक भी मुद्रा नहीं ले जाऊँगा।'

राजा बोले—थियकर! यह धनराशि केवल आपके लिये ही प्राप्त हुई है। इसमेंसे एक भी मुद्रा अन्य मद्रमें नहीं जा सकती। आपको सब ले जाना होगा।'

त्यागकर विचित्र दृश्य उपस्थित था। दाता और गृहीता (याचक) दोनों ही महात्यागी निकले। कोई भी अपना हठ छोड़नेको तैयार नहीं था। सारी अयोध्या की प्रजा उन दोनों निःशुद्ध याचक फौज तथा

उदार दाता राजा रघुकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।

अन्तमें विचित्र होते देख राजसभा ने जब एक स्त्रोत ब्रह्मचारीसे अनुरोध किया कि आप राजाके प्रणकी रक्षके लिये सम्पूर्ण धनराशि ले जानेकी कृपा करें, तब उस ब्रह्मचारी कीस्तने ऊँटोंपर कद्दावर सारा धन से ढकवातनु श्रमिकों समर्पित कर दिया।

धन्य हैं दाता रघु, स्वाम्य हैं याचक कौस और महाधन्य हैं उन दोनोंकी जन्मदात्री भारतभूमि। चरित्रका यह स्वर्णय उक्तार्थ आब उक्तोचके मरकतो देवरा औसु बहा रहा होगा।

सत्यवादी महाराज दशरथ

महाराज दशरथ अयोध्याके प्रतापी राजा थे। इनके पिताका नाम अश्व और माताका नाम इन्दुमती था। इनका रथ दसों दिशाओंमें अबाधगतिसे जाता था। इसकी स्तुति करने से सर्गतक जाया करते थे। इनके राज्यमें प्रजा सुखी थी। प्रजाके प्रतिनिधियोंसे राज्यकार्यमें परामर्श लिया जाता था। सुमन्त्र सारथि होते हुए भी राजा दशरथके स्नेहपात्र, भाग्यशुल्य मन्त्री थे। राजा दशरथ म्यायी, धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजाकस्तु भी थे। मुक्ते निकले बकमक पालन प्राण देकर भी करते थे।

दशरथकी तीन रानियाँ—कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। कस्युके तीन भाग वीत जानेपर भी उन्हें कोई संतान न हुई। चौधेननेमें उनके चार पुत्र हुए—कौसल्याके राम, कैकेयीके भरत, सुमित्राके दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों भाइयोंमें परस्पर अगाध प्रेम था। अयोध्यावासियोंकी ओल्लोकि से सारे थे। दशरथके तो वे प्राण ही थे, विजयतः ज्येष्ठ पुत्र राम। कभी राम सोवच्छे बर्षमें प्रवेश कर रहे थे कि मूर्ध्नि विरयमित्र अपने पक्षकी रक्षाके लिये महाराज

दशरथसे उनके दो पुत्रों—भीरम और लक्ष्मण मँगने आ पहुँचे। महाराज मँगनेवाले याचकों लिये कभी नहीं नहीं कहते थे, किन्तु प्राणप्रिय पुत्र रामको ओल्लोसे मोझन भी नहीं करना चाहते थे अन्तमें वसिष्ठ आदि ऋषियोंके समझानेपर उन्होंने दोनों पुत्रोंको ऋषिके साथ पञ्चरत्न-हेतु भेज दिया।

पक्षकी रक्षाके परचात् चारों भाइयोंका जनकपुरा विवाह हुआ। राजाने रामको सय समयक जन्मक गुरुजन और प्रजाकी सम्मतिसे रामका रम्भानिये करना निश्चित किया। उस समय राजकुमार भरत और शत्रुघ्न ननिहाल केकय देशमें थे। अपनी कुट्टि दासी मन्थके श्वषरधेमें अवतर वीरमने राम दशरथसे उनके पूर्व प्रदत्त दो वरदानोंके मँग। राजा प्रतिधुन तो थे ही उन्होंने कहा—'सहर्ष प्राप्त करो। क्या चाहिये?' कैकेयीने एकसे रामका चौदह वर बनवास और दूसरेसे मन्थका रम्भानियेक मँग। रामके बनवासकी बात सुनकर दशरथपर ममो बमदा हो गया। उन्होंने कैकेयीको बहुत रामप्राया कि भरतको राज दे देता हूँ, पर रामका बनवास न

मर्गो। उनके किना में जीवित न रह सकूँगा। पर मर्त्यका कैसेहीने एक न सुनी। पुत्र-वियोगकी कस्यनासे वे अचमरे-से हो गये। मूमिपर लुढ़क गये और पाप। हा रामाकी रट लगाने लगे।

जब राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गये तब दशरूपने सुमन्त्रको यह समझाकर रणपर उन्हें वन ले जानेको भेजा था कि दो-चार दिन वन दिखाकर दोनोंको समझा-बुझाकर लौटा लाना। किंतु जब सुमन्त्र खाली लौटे, तब पुत्र-वियोगमें दशरूप-मरण निश्चित हो गया। फिर तो—

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।
यह परिहरी रघुबर बिरह राउ गएह सुरधाम ॥

महाराज दशरूपकी सपत्नादिता और पुत्रवन्धसम्पन्न अपने चरमोत्कर्षपर था। इसके विराममें रामचरितमानस- (रामायण-) की निम्नांकित पंक्तियाँ आयत्त दुन्दुभि-निनाट करती रहेगी—

रघुकुल गीति सदा चलि आई। प्राग आई पर बचन न आई ॥

× × ×

विभ्रम मरन फलु वसराय पावा। बह अनेक अमल जसु कावा ॥
विभ्रत राम बिजु कउन निहारा। राम बिरह करि मानु सँकारा ॥

× × ×

बंदू बचन मुझाक साथ प्रेम केहि राम पद।

विभ्रत वीनपाक श्रिय तनु दून हव परिहरेउ ॥

इस प्रकार चरित्रके धनी महाराज दशरूपने जीवन और मरण दोनोंको सफल कर दिया।

सुधन्वा

उत्तकुमार सुधन्वा चम्पकसुर-(भागलपुर-)के गौरा हंसध्वजक कनिष्ठ पुत्र था। वह जितना महान् शूरवीर योद्धा था, उतना ही महान् भावद्वक्त था। उसे भावानुकर ही मरोता था। रात-दिन तर्हीकी कराधनमें लग रहता था।

महामरत-युद्धके पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिरने कश्यपके यह किया। दशरूपके पीछे-पीछे गाण्डीवी वर्जुनके नेतृत्वमें विशाल सेना विजय-यात्रा कर रही थी। किसी राचाकर बोझेको एकदनेका साहस न हुआ। अवाधगतिसे विचारण करता हुआ वह अरु चम्पकसुरीकी सीमामें प्रविष्ट हुआ। राजाकी आज्ञासे उनके सैनिकोंने अश्वको एकड़ लिया। अतः युद्ध शिथिल गया। सैनिकोंके संग्रहके लिये राजाने घोषणा कर दी कि निर्वाचित समयतक जो सैनिक, राजकुमार

या सेनापति युद्धक्षेत्रमें उपस्थित न होगे, वह तत्त सेलके कड़ाहमें बांध दिया जायगा।

युद्धके लिये सुसज्जित भक्त-वीर सुधन्वा अन्तःपुर गया। वहाँ धर्मसंकटपरा उसे कुछ क्लिब्य हो गया और वह निर्वाचित समयके पश्चात् रणक्षेत्रमें पहुँचा। राजाज्ञानुसार उसे भी तत्त सेलके कड़ाहमें बंदनेका दण्ड मिला। भक्त सुधन्वा प्रमुक्त स्मरण करते हुए कड़ाहके लौकले तेन्में फूट पड़ा, पर उस भक्तका शल भी बाँध न हुआ—

हंसध्वजा शास्त्रपुत्रो वधार्थं पुत्रं कटादे प्रतपन्तमेनम्।
पुण्यानिमामागि हरेर्जपन्तं गोयिन् दामोदर माधवेति ॥

पुरोहित शास्त्रको सेलकी उष्णतामें सन्देह हुआ। उसने परीक्षाके लिये एक नारिकर कड़ाहमें डाला जो था कि मारिपल चयकसे कट और दोनों पुरोहितोंके

१—पुरोहित शास्त्रके साथ राजा हंसध्वजने देला कि उनका पुत्र सुधन्वा लौकले तेन्में कड़ाहमें बंदकर निरिबन्ध-भाक्से गोयिन्, दामोदर, माधव आदि भगवान्के पुनीत नामोंका जप कर रहा है।

मन्त्रकर्म कोरसे लगा। जब भक्तकी महिमा मन्त्री समक्षमें आयी। उसे बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही सुधम्मा गिनाफो प्रणाम कर कर्मभूमि युद्धभूमिको चढ़ पड़ा।

युद्धमें सुधम्माने पाण्डव-सेनापति सहाय करना आरम्भ कर दिया। बहुत दिनोंके बाद उस सेनाको आज युद्धका अवसर—खिखी घोड़ासे मिथुनेका संपाग प्राप्त हुआ था। पर सुधम्माकी मारसे सब बेहाल थे। सब घायल होकर पछायन करने लगे। अब महाभारत-युद्धके विजेता अर्जुनकी बारी आयी। सुधम्माके बाणोंकी वारसे अर्जुनके भी हृदयके छूट गये। एक बालकके हाथों, अपनेको परामित होते देख उन्हें अपने सारथि कृष्णका स्मरण हो आया। सुधम्माने भी भावपूर्णकी अभिवादासे गाण्डीलीसे कहा—‘धनंजय ! यदि आप सुरक्षित सौदमा चाहते हैं तो अपने रक्त सारथि ‘अनार्दन’ को बुलाइये। अर्जुनको मन-ही-मन अनार्दनका स्मरण करना पड़ा। दो भक्तोंकी इच्छापूर्ति करनेके लिये वामुक लिये श्रीकृष्ण तुरंत प्रकट हो गये। अर्जुनके रणके क्षेत्रोंकी उस उनके हाथमें थी। भगवान्‌को पाकर भक्त अर्जुनकी प्रसन्नताका पार नहीं था। वह तुरंत भगवान्‌के चरणोंमें लिपट गया। श्वर विपक्षी भक्त सुधम्मा भी शस्त्र त्यागकर दौड़ पड़ा और भगवान्‌के चरणोंमें लिपटकर ठेने लगा। उसके अधूननसे प्रभुके चरण धूल ठटे। प्रभुको पाकर वह इत्थार्थ हो उठा।

उसके युद्धका उद्देश्य सफल हो गया। अब अर्जुनको अपनेपर कुछ भरोसा हुआ। उसने सुधम्मासे कहा—‘श्रमिय होकर रणसे मृत क्यों मोइता है। आ मुझसे युद्ध कर। यदि तीन बाणोंमें तेरा सिर धक्से पृथक् न कर दूँ तो अपने पितरोंसहित नरकमें पहुँच ।’

सुधम्मा बोला—‘गाण्डीली ! आप क्यों यद्-सदकर बने कर रहे हैं। मैं अपने श्यामसुन्दर भुक्तमोहन प्रभुकी शौचिकता आनन्द ले रहा था। मैं भी प्रतिष्ठा करता हूँ कि यदि आपके तीनों बाणोंको काटकर, एण्ड-एण्ड न कर जाऊँ तो मुझे भीरगति (सद्गति) न प्राप्त हो ।’

दोनों भगवद्भक्तोंका भगवान्‌के समक्ष शीघ्र युद्ध टिढ़ गया। अर्जुनने एक-एक कर दो बाण छोड़े, जिन्हें सुधम्माने काट दिया। किंतु जब अर्जुनके तीसरे बाणको भी सुधम्माने काट दिया तो उसके शोकका पातावार ही न रहा। दोनों ही भगवान्‌के भक्त थे। उनकी सीमा विधिय है। कटे बाणकी मोक स्वयं उठी जो सुधम्माके सिरको धक्से अलग करती भूमिपर जा गिरी। सुधम्माका सिर भूमिपर न गिरकर भावस्वरणोंमें आ गया। जैसे बाणक गिताकी चरणमें शरण ले रहा हो। भगवान्‌ने उस मस्तकाको बड़े सम्मानसे उठाया। उससे एक दिव्य ज्योति आविर्भूत हुई, जो भगवान्‌के शरीरमें निहित हो गयी।

मक्तवत्सल भगवान्‌ने युद्ध भक्तोंकी प्रतिष्ठा पूर्ण की। बलुत सुधम्माका आदर्श भक्तचरित्र अद्वितीय रहा।

मंतक चरित्र-शिक्षण

एक संत एक मगरमें बण्डे लोकर अपना निर्बाह करते थे। वहाँ एक व्यक्ति उनसे बहुत काढ़े सिलपाता। किंतु सितारके काममें वह उन्हें सदा छोटे मित्रके ही देता था। संत गुणघाण थे सिरके से होते थे। एक बार संत वहाँ बाहर गये हुए थे। उनकी दूकामपर उनका सेवक था। यह व्यक्ति सितारें देते था। सेवकने सिरके देखे और सौटा लिये—‘ये छोटे हैं, महोदय। दूसरे दीजिये ।’

मंत सौटें तो सेवकने कहा—‘भगवत् व्यक्ति छोटे मित्रके देकर मुझे उपने भाया था ।’ संत बोले—‘मुझे सिरके से क्यों नहीं लिये। यह तो सदा मुझे छोटे सिरके ही देता है और उन्हें लेकर मैं भूमिमें गड़ देता हूँ। मैं न हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति ठगा जायगा ।’

कर्तव्यकी कसौटी

(चित्रक—स्वामी श्रीगान्धर्वदेवजी)

मनुष्य साधक प्राणी है। तद्विषय देव या विषयनिर्णयमें जितने प्राणी हैं, वे भोगमात्रके प्रवेष्टक हैं। पाप-पुण्य या कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेचन करनेकी योग्यता केवल मनुष्यमें है। इसीलिये पापसे बचने और पुण्य करनेका दायित्व उसीपर है। सारे शास्त्रों और लौकिक विधान भी उसीके लिये हैं। वह उनका अनुसरण करने, न करनेमें कुछ अंशोत्तरक स्वतन्त्र है। यदि वह उनका अनुसरण करे तो उस परम तत्त्वसे अभिन्न हो सकता है, जो सम्पूर्ण जगत्का मूल और अधिष्ठान है। यही मानव-जीवनका धर्म है। यदि वह स्वैच्छाचारी होकर मनमाना आचरण करे तो नरकनामी हो सकता है, लोकमें निन्दित हो जाता ही है। इस प्रकार अपने आचरणद्वारा सद्गति और दुर्गतिकी स्वतन्त्रता मनुष्यके सिवा और किसी प्राणीमें नहीं है। महात्मान्ने जब मनुष्यको यह स्वतन्त्रता दी तो उसे कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय करनेकी योग्यता भी प्रदान है। विवेक ही योग्यता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता, जिसे थोड़ा भी अकर्तव्य या कर्तव्यका ज्ञान न हो। विवेक अविनाशी तत्त्व है। वह दब सकता है, परंतु नष्ट नहीं होता। गिरा-से-गिरा मनुष्य भी बुराईको छोड़ सकता है। चोरी, हिंसा, छद्म, व्यभिचार कर्तव्य नहीं—ऐसा चोर, हिंसक, कपटी और व्यभिचारी भी हो सकता है। यह दूसरी बात है कि देहात्मिक या भौतिक कारण से इन्हे अकर्तव्य जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते। वे असत्यको असत्य जानते हुए भी मोहवश उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। यह उनके द्वारा अपने विवेकका अनादर है। यदि वे विवेकका आदर करेंगे असदाचरण त्याग दें तो उनके द्वारा स्वभावमें सदाचारका ही निर्वाह होने लगा जाय। जो बहुत बड़ो

बोल्ता, वह सच ही बोलेगा; जो हिंसा नहीं करता, वह अहिंसक ही रहेगा और जो चोरी नहीं करता, उसके द्वारा अस्तेय-व्रतका ही आचरण होगा। यदि नियन्त्रण दृष्टिसे विचार करें तो असत्यके त्यागमें कोई कठिनाई नहीं है; क्योंकि शक्ति और योग्यताकी आवश्यकता कुछ करनेके लिये ही होती है, न करनेके लिये नहीं। मनुष्य यदि असत्यका त्याग कर देता है तो उसके द्वारा सदाचारका निर्वाह स्वभावमें ही होने लगा जाता है। परंतु प्रमादका मनुष्य असदाचरणकी ही सामाजिक मानने लगा है। यह उसकी भूल है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मान्ने विवेककी—कर्तव्यकी कसौटी स्वरूप: ही मनुष्यमात्रको दी है। यदि इसका अनुमरण किया जाय तो मनुष्य स्वतः ही साधक-जीवनसे अभिन्न होकर अपने लक्ष्यको प्राप्त कर ले। जीवनकी पवित्रता होनेपर वह परमतत्त्व स्वयं ही अपनी उपलब्धिकी साधनसामग्री जुटा देता है। यही उसका गीतोक्त योग-क्षेमका निर्वाह है।

जीवनकी सामान्य सरणिमें तो वह निष्क स्वर्गया उपयुक्त है, परंतु मनुष्य जितना असत्यको जानने और त्यागनेमें स्वतन्त्र है, उतना किसी विशिष्ट कर्तव्यका निर्णय करनेमें समर्थ नहीं है। जीवनमें कई बार अपने प्रसक्त कर्तव्यका निर्णय करना कठिन होता है। ऐसे अवसर प्रायः सभी व्यक्तियोंके जीवनमें आते हैं। महाभारत-युद्धके आरम्भमें द्रुपदी की समस्या घोरता अर्जुनके समुत्पन्न उपस्थित हुई थी। महाभारतमें कई बार अकर्तव्य कर्तव्य हो जाता है और कर्तव्य भी अकर्तव्य हो जाता है। विवेकदृष्टिसे जीवन-हिंसा अकर्तव्य है, परंतु कितने दायित्व होनेपर वह कर्तव्य हो जाती है।

प्रहार करना योदाका परम कर्तव्य है। इसी प्रकार अपराधीको दण्ड देना न्यायाधीशका कर्तव्य है। ऐसे अवसरोंपर कर्तव्यका निर्गम शास्त्र या राष्ट्रके विधानके अनुसार ही करना होता है। किंतु यहाँ शास्त्रों और सत्तोंमें भी मताभेद देखा जाता है। इसीसे यशके यह पृष्ठेपर कि: 'कः पन्थाः' (मार्ग क्या है !) धर्मप्राण बुधियिर कहते हैं—

तर्कोऽप्रतिष्ठः भुमयो विमिष्टा
नैको ऋषिर्यस्य मनं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तस्य निहितं गुहायां

महाज्ज्जो येन गताः स पन्थाः ॥३॥

(महाभारत कनक ३१३ । ११०)

इस कथनके अनुसार तो महापुरुषका आचरण ही हमारा परम-प्रदर्शन सिद्ध होता है। परंतु कई बार महापुरुषका आचरण भी सामान्य पुरुषके लिये अनुकरणीय नहीं होता। इसीसे भगवान्‌की रासलीलाके नियममें सुन्दर करते हुए ब्रह्म परीक्षितने प्रश्न किया तो भगवान् कुन्तिदेवी बोले—

धर्ममतिकरो ह्येह ईश्वराणां च साहसम् ।
तेजोयसां न दोषाय यज्ञैः स्मर्यमुञ्जो यथा ॥
नैतत्समाधरेज्जातु मनसापि क्षानीश्वरः ।
यिनश्यत्याचरन् मौक्त्याद्यथाद्रष्टोऽप्यिदं विद्यम् ॥
ईश्वराणां यच्चः सार्वं तथैवाचरितं क्वचित् ।
तेषां पत्स्यस्यचो युक्तं बुधिमस्तत् समाधरेत् ॥

(श्रीमद्भाग १० । ३३ । ३०-३२)

समर्प पुरुषोंके द्वारा धर्मका उल्लंघन और साहस भी देखा गया है। उन नेत्रक्षिपोंके लिये वह दोषका कारण नहीं होता, जिस प्रकार कि सब कुछ भक्षण करनेवाले अग्निके लिये अमृत-भक्षणका दोष नहीं होता। किंतु असमर्प साधक बन्धो मनसे

भी वैसा आचरण न करे। यदि वह भगवान्‌के समुद्रजनिन विपानाके समान मूर्खतासे वैसा करे तो तत्काल नष्ट हो जायगा। समर्प पुरुषोंका कर्तव्य होता है और कभी-कभी आचरण भी ठीक होता है। अतः बुद्धिमान् पुरुष उसीका आचरण करे जो उनके कथनके अनुसार हो। इस प्रकार, सिद्ध महात्मनोंका आचरण भी सर्वदा अनुकरणीय नहीं होता। उदाहरण के लिये ही प्रमाण होता है। इसीसे तैत्तिरीय-उपनिषद्में गुरु शिष्यसे कहते हैं—'पान्येवास्माकं सुचरितवि तान्येव स्वयोपास्यामि नो इतराणि।' अर्थात् हमारे जो सुम आचरण हों, तुम्हें उन्हींका लेवन करना चाहिये, दूसरोंका नहीं। परंतु सुचरित भी सभी अनुकरणीय नहीं होते। उनमें भी अपनी सामर्थ्य देखनी होती है। पूर्व-कथनमें अनेक सती-साध्वी मारिषी अपने पतिदेवके साथ सती हो गयी थीं। कथ अत्यग्रतः आधुनिक मस्तीके भी वैसा ही करना चाहिये? पतिनिष्ठा तो अत्यन्त अनुकरणीय है, परंतु सहमरण न करनेसे किसी पतिपरायाणा नारीको भी कोई दोष नहीं होता। किसीका पुत्र किसी असाध्य रोगसे पीड़ित हो और डाक्टर सलाह दे कि इसका भरतमें तो उपचार नहीं हो सकता, अमेरिका ले जाओ तो बच सकता है। पिताका कर्तव्य है कि पुत्रका पावन-पोषण करे। परंतु यदि उमकी आर्थिक स्थिति उसे अमेरिका ले जानेके योग्य नहीं है तो वह उसका कर्तव्य नहीं है। मनुष्यका कर्तव्य बही होता है जो उसकी सामर्थ्य और योग्यताके अनुरूप हो। हाँ, अपनी सामर्थ्यके अनुरूप होनेपर भी यदि वह वैसा नहीं करता तो अवश्य कर्तव्यच्युत हो जाता है।

• कोई-कोई प्रतिष्ठा (मीमा) नहीं है। भूतियों अनेक प्रकारकी हैं। मुनि भी कोई एक नहीं, किन्तु प्रमाण वन लेते-वना बच जाय। बर्मा रहस्य बहुत गहराई छिपा हुआ है। अतः जिससे महापुरुष कोय बाध, बड़ी मज्जा है। (कई भगवत्प्राप्तिमें पूर्ण महाजनका प्रण भेद-योगोका तय्य या बहुमत भी अर्थ किया है। विरुद्धों से बचाववासी पूर्ण महापुरुषका अर्थ किया है।)

कमी-कमी किन्हीं ऐसे साधनोंकी भी दृष्टमें प्रेरणा होती है, जो आपत्त दृष्टिसे अपने अनुरूप नहीं जान पड़ते। परंतु पूर्वसंस्कार बैसा करनेके लिये विरस कर देता है। ऐसी स्थितिमें बैसा साधन करनेपर यदि अपना मन अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होता जान पड़े तो वह करणीय हो जाता है। तत्कालिक रुचि और प्रवृत्तिके अनुरूप न होनेपर भी उससे लाभ होता है। वह पूर्वजन्ममें अधूरे रहे साधनकी पूर्तिका प्रयास होता है। परंतु यदि वह किसी प्रकार अपने लक्ष्यमें भटकनेवाला हो तो

उसे त्याग देना चाहिये। इस प्रकार साधकोंको अपना कर्तव्य निर्णय करनेके लिये कुछ कसोटियोंका विचार किया गया। यदि लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेकी सभी लगन हो तो भगवान् क्षम हो मार्गदर्शन कर देने हैं। अपने साधक कमी नहीं भटफते। सभी ज्ञान कही है, जिसमें भगवत्प्राप्तिके सिवा और किसी प्रकारकी कामनाका कसब नहीं होता। ऐसा साधक कमी दुर्गमिषो प्राप्त नहीं होता। धीमावान् कहते हैं—

न हि कस्याणकृत् कश्चिद् दुर्गमि ताव गच्छति॥

—

भारतीय आचार-शिक्षाके परिप्रेक्ष्यमें वैदिक नारियाँ

(लेखक—डॉ० भीमराजमुकुलजी गोस्वामी, एम० ए०, पी०एच० डी०, न्याय वेदान्त व्याकरण साहित्याचार्य, मीमांसाशास्त्री)

विरक्तलसे भारतीय आर्यमहिलाकी शिक्षा-दीक्षा, आचार-व्यवहार और नीति उत्कर्षकी चरम सीमापर प्रतिष्ठित रही। भारतीय नारियोंके इतिवृत्तका अन्वेषण करनेसे यह सिद्ध है कि प्राचीनकालमें भारतीय महिलाएँ आचार-व्यवहार, विद्या-विनयसे अलंकृत थीं। विदेशी आक्रमणोंके अवसरपर भारतीय महिलाओंकी वीरता एवं स्तौत्यकी रोमाञ्चकारी घटनाएँ आश्चर्य-सागरमें निम्नन कर देती हैं। मगधकी आषाशक्तिके वर्णनमें अत्यधिक शक्तिसम्पन्न महर्षि एवं इन्द्र आदि देवगण अपनेको असमर्प पाते हैं। उनका कथन है—“दुर्गे ! इस जगत्में किसी विचारों एवं कृत्यों हैं, वे तुम्हारे ही भेद हैं, सभी श्रेष्ठ शिष्यों तुम्हारी ही अंश हैं—‘विद्याः समस्तास्तथ वेदि मेधाः शिष्याः समस्ताः सक्तस्तु अंगरसु॥’

उपनिषदोंके अनेक प्रसङ्गोंसे यह स्पष्ट है कि प्राचीनकालमें अनेकानेक ज्ञान-विज्ञान एवं सदाचार-सम्पन्न

नारियाँ थीं। मैत्रेयी आदिके सहारे दार्शनिक ज्ञानभारते भारतभूमिको उच्च स्थानपर प्रतिष्ठित किया जो उच्चतम है। शौनकने शूद्रदनुकसगीमें तथा शूद्रेकना-२। ८२-८४)में एकत्र ही श्रुतसंहितामें २६ लो-मन्त्र-द्रष्टियोंका उल्लेख कर दिया है। ऋग्वेद, मैकडानेल आदिने मन्त्रोंकी मूर्त्तिके सहित इनपर प्रकाश टापा है। यहाँ संक्षेपमें उनका वृत्त उपस्थित किया जा रहा है।

विश्वधारा—ऋग्वेदके पञ्चममण्डलका अष्टादशोऽंश मूक्त अग्निगोत्रा विधवाका द्वारा दृष्ट है। इस मूक्तमें छः मन्त्र हैं। प्रथम मन्त्रमें यज्ञा गया है कि अग्नि मर्त्य-मौलि प्रणयित होकर चोनमाम अन्नप्रियमें प्रदीप्त शिष्याका विस्तार करती हुई प्रकटायाको धारण कर रही है। वह उपासकालमें प्रशस्त शिष्याका विस्तार कर अतिशय शोभा-सम्पन्न है। ब्रह्मपादिनी विधवा होम करनेके लिये शुक्ल-धनके आधार कर्तव्यो धारणमें लेकर अनेक स्तोत्रोंके पाठमें देवीकी स्तुति करती हुई पूर्वका

* पोता गोपा विश्वधारा भगवतोऽनिराश्रितः । नमस्तथा गच्छादित्य ईरितः ॥

शुद्धमि अगस्त्यस्य मन्त्रादितिः । गतो यज्ञं च तद्विधि

और मुख्यतः प्रशस्ति अमिकी और गमन कर रही है। द्वितीय मन्त्रों द्वारा वह अमिकी आहुति प्रदान करती हुई अतिविशेषाके द्वारा अपने महत्त्वकी कम्पना करती है। वह पुताहुति-प्रदानके फलस्वरूप ज्ञानका विस्तार चाहती है।

तृतीय मन्त्रमें शत्रुविनाशके साथ वह प्रगाढ़ दाम्पत्यप्रेमके बन्धनको इतना सुदृढ़ करना चाहती है, जिससे जीवनमें कभी विच्छेदकी सम्भावना न रहे। पञ्च मन्त्रमें हवन आदिके द्वारा अमिकी प्रदोषि सभीयत्न कर्तव्य कालाय गया है। विश्वव्यापक अपने मारी-कर्तव्यके दिये सचेत है। वह अपने ज्ञानकी अभिवृद्धि अन्य अभिलाषासे नहीं, बल्कि भारतीय नरसिंह जीवनके चरम परम आदर्श दाम्पत्यप्रेमको ही सुदृढ़ करनेकी भावनासे प्रस्तुत कर रही है तथा इसे ही महत्त्वपूर्ण मानती है।

घोषा—श्रग्वेदके दशम मण्डलके ३९वें और ४०वें सूक्त कशीयानकी कन्या ब्रह्मचरिणी घोषद्वारा १२ हैं। वह इन मन्त्रोंके द्वारा गृहस्थ-जीवनके दिये अग्नि-कुमारोंसे प्रार्थना करती हुई भारतीय मारियोंके गृहस्थ-जीवनके आक्यक कर्तव्योंकी शिक्षा दे रही है। ४०वें सूक्तके नवम मन्त्रमें वह स्त्रियोंकी सौभाग्य-समृद्धि और अपेक्षित गुणोंकी प्राप्तिविधि इच्छा करती है तथा अग्निनीरूपकी रूपसे सुहृद् और अनिशप धाम्यकी उत्पत्तिसे पतिकर दित और गृहस्थके कर्तव्योंका धाम्य-समृद्धिके द्वारा विविध पालन करनेकी क्षमता चाहती है। वह कहती है कि उसके माँही पति-विधि कोई हिसा न कर सके और उसे अलुण्ण युवावस्थाकी प्राप्ति हो। इन भावनाओंके द्वारा गुरुरयनारीके दिये एकमत्र पतिके दितकी कामना ही पश्य है। वह अपने जीवनकी कल्पनासे सदा पतिसेवारागण रहनेकी ही शिक्षा प्रदान कर रही है। इस सूक्तके दशम मन्त्रमें वह अग्निनीकुमारोंसे प्रार्थना करती है कि पति अपनी बीवी

रक्षाके दिये दत्तचित्त रहे। वह उनकी पवित्र भावना उसे यज्ञकार्यमें नियुक्त करे तथा सन्तति-उत्पादनके द्वारा मित्रपक्षके अनुष्ठानके दिये उसे सुसप्तपदि-शास्त्रिणी एवं सौभाग्यवती बनाये।

सभी मन्त्रोंद्वारा घोषा प्रायः एक ही कामना करती है कि माँही पति कन्यागाराहोसे समृद्ध हो, लोक-कन्यागण एवं पञ्च यज्ञोंके अनुष्ठानके दिये तथा रहे। चौदहवें मन्त्रके द्वारा वह इन स्तुतियोंके फल-स्वरूप वह फलना करती है कि मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करे, जिससे मैं अपने कर्तव्य-पालनमें विद्युत् न दौड़ें। जैसे सिसा अपनी कन्याको बल-अभूषणोंसे अलङ्कृतकर माँही गृहस्थ-श्रीकन प्यर्तन करनेकी दीक्षा उसे प्रदान करता है वैसे ही मैं पुत्र-पौत्र आदिको कर्तव्य-मार्गपर सुप्रतिष्ठित करनेकी सामर्थ्यसे सम्पन्नकर जीवनको सुखी करूँ।

बाह्य मन्त्रोंके द्वारा अपने सदाचारसे पतिकी प्रिय बनी रही है—यही घोषाकी ऐकान्तिक प्रार्थना है।

सूर्या—श्रग्वेदके दशम मण्डलके ८५वें सूक्त ब्रह्म-चरिणी सूर्यके द्वारा देखा गया है। इसके पञ्च मन्त्रमें प्रतीकस्वरूपसे अर्धका विक्रमण है। सूर्यके विशाहबे समय सभी मामकी श्रुचाँ सूर्यकी सहचरी हुई, भगवती नामकी श्रुचाँ उसकी दासी बनी। सूर्यके मनोहर कक्षोंसे सामग्रनमें पवित्र दिया गया। सतम मन्त्रके द्वारा सूर्यके पतिगृहमें आगमनके समय उसका सुसंगठित धर्म-जीवन ही उपहार-स्वरूप था। उसके सुप्रसाद सुस्निग्ध भवनयुक्त जाम्पनाके फलमें प्रेणीय नैल-इन्द्रिदा आदि जम्पन्न-स्वरूप होकर उसके साथ चले। सूर्योक्त भूतोंके उसके कोरसस्वरूप थे। कन्याके घटुर-गृहको जानेके समय उसके साथ धन, धन, अभूषणमें पूर्ण पैरिया देनेकी प्रथा थी, जो आज भी प्रचलित है। भगवती श्रुचाँ सूर्यकी दासी-स्वामीया थी। उनके अतिविचित्र पतिगृह-

अन्यकामने सदाचरी आदिके स्थानकी पूर्ति श्रद्धाओंके ज्ञाने ही सम्पन्न किया था। ज्ञानसम्पत्ति रहनेपर सुस्तिष्ठ, मनोरम, सुदीर्घ, सुप्रशस्त नयनयुगलकी स्नेहाय ही सम्पूर्ण अपरिचितोंको अपने स्नेहाशयमें बाध करके लिये पर्याप्त था। ज्ञानरश्मिप्रकाश प्रसर यथेच्छी प्रकाश सर्वत्र परिभ्यास होनेसे धनके प्रयोजनकी पूर्ति होनेसे वस्त्र-भूषण आदिके कारण धन तुष्ट एवं नग्न्य था।

कान्योमें पतिगृहगमिनी कन्याको प्रदत्त शिक्षाओंका मूल आधार सूर्यासे दृष्ट श्रद्धाओंको माना जाय तो अणुक्ति न होगी। सौभाग्यवती-मुत्रवती होनेकी कम्पनाके साथ पतिगृहगमनकी आकाङ्क्षाकी अभिव्यक्ति उसमें उपलब्ध होती है। छप्पीसवें मन्त्रका उपदेश नारी जीवनकी उदात्त उदार भावनाओंका सच्चा प्रदर्शन है। देवका दुन्दे सिक्के घरसे निर्विघ्न पतिगृह ले जायें। अग्निनीकुमार रपर अरोहण कराकर पतिगृहतक ले जानेकी कृपा करें। तुम पतिगृहमें जाकर अपने प्रशंसनीय आचरणोंसे गृहजामिनी होओ, प्रमुख प्राप्त कर शान्तभावसे सभीके साथ सद्व्यवहार करना। सौभाग्यशान्तिनी नारियाँ मलिन वस्त्रको धारण नहीं करती। परमेश्वरकी स्तुति करनेवालोंको यथाशक्ति धन प्रदान कर संतुष्ट करना। पत्नी पतिगृहमें पतिकी अमिन्न-स्वरूपा होकर आती है। मन्त्रके द्वारा अभिषेक है कि गृह कम्पना कभी अपने पतिसे निरक्त न हो एवं आनन्दमय जीवन-यापन करे। छिप्पासीसवें मन्त्रमें कहा गया है कि तुम अपने अद्भुत, सास, ननद एवं देवके साथ ऐसा व्यवहार करना, जिससे उनकी दृष्टिमें साम्राज्ञीके रूपमें हो। जैसे राजमाता अपनी अनेक प्रजाओंके प्रति आभाषक निर्वह करती है एवं सुविचार, सुनीति, सुव्यवस्था एवं सुरासत्के द्वारा प्रजाओंको मन्त्रमुग्धके समान वशमें रखती है, वैसे ही तुम भी अपने कुलमें

सभी विपयोंकी सुव्यवस्था, सभीके साथ सद्व्यवहारद्वारा, पारिवारिक विपदाओंके आनेपर उनसे समीचीन आ कर अपने गुणोंसे सभीको वशमें रखना। इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंमें भी भारतीय नारियोंके लिये अपने अद्भुत-गूढ़में सदाचारकी शिक्षा दी गयी है। साथ ही यह भी सूचना मिलती है कि गुणवती नारीका गुण ही सबसे बड़ा दहेज है। अतः गुणके समादरकी भावना प्रत्येक मन्त्रसे अभिव्यक्त है। गृहस्थ-व्रीह्नयापनके लिये इससे अधिक उपदेश गृहस्थके लिये अपेक्षित नहीं है। उपसंहारमें पति-पत्नीके हृदयकी समता—एकताके लिये वातु, भक्ता और वाग्देवीसे प्रार्थना की गयी है।

पुरुषा और उर्वशी—श्रग्वेदके दशम मण्डलका पंचानवेकौ सूक्त पुरुषा और उर्वशीके द्वारा दृष्ट है। इस सूक्तमें अष्टादश मन्त्र हैं। ये मन्त्र पति और पत्नीकी उक्ति और प्रत्युक्तिके रूपमें कहे गये हैं।

इन्द्रसेना—श्रग्वेदके दशम मण्डलके सूक्त १०२, मन्त्र २ से व्यक्त होता है कि प्राचीन भारतीय महिलाएँ केवल गृहस्थजीवन ही अप्पतीत नहीं करती थीं, बल्कि आवश्यकता पड़नेपर युद्धभूमिमें रथारूढ़ हो ग्रेवक आदिकी दुष्टोंसे रक्षा करनेके लिये अपने प्राणोंकी आहुति देनेको भी संनद्ध रहती थीं। मुद्रल श्रविकी पत्नी इन्द्रसेनाने रथपर आरूढ़ होकर सहस्रों दुष्टोंको हारया। उसने विपक्षके सैनिकोंके हाथोंसे गोबरी रक्षा की थी। गोघनकी महत्ता भारतीय महिलाओंके चरित्रसे सुस्पष्ट है। गोघनपर विस्ती प्रकारकी आपत्ति आनेपर ये स्त्रियाँ भी युद्ध करनेके लिये उत्पन्न हो जाती थीं, जिससे दुध, दही, खीर, नबनीत, घृतकी कर्माकर अनुभव इस भूमिके लोगोंको न हो सके।

श्रग्वेदके दशम मण्डलके १०८वें सूक्तमें म्यारद मन्त्र हैं। मन्त्र पणियों और सरमकी उक्ति-प्रत्युक्तियोंके रूपमें उपनिबद्ध हैं। पणियोंसे सरमसे कहा—

सकता । वह तो बिरोधियोंका विनाश चाहता है । नहीं चाहता कि उसके विचारसे असहमत एक प्राणी भी बचा रह जाय । हिरण्यकशिपुने दैत्योंको अट आदेश दिया कि वे ईश्वर और उसके विधान माननेवालोंकी निर्भय हत्या कर दो । कौन बचने न पाये । सशक्त दैत्य पृथिवीपर उतर आये और उन्होंने निर्दोष मानकोंपर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया । दूमरीकी लड़कोंसे जो सुख पाते हैं, वे यिनना जुम्न दाह सकते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है । गाँव-के-गाँव, नगर-के-नगर घूँक उठे गये । गोशायण, बर्णवे, खेत, अग्निहोत्र, टहलनेके स्थान, रान आदिपरि स्थानें, किताबोंकी बस्तियाँ, तपस्विके गाँव—सब जगह दिये गये । इस तरह हिरण्यकशिपुने सारे भूमण्डलको दमशान बना दिया । शक्ति प्राप्त कर लेनेके बाद उसके शिष्यों आगमें नानो धी पड़ गया । अट उसने अपनेकी ईश्वर शक्तिपर दिव्य और आनेसे भिन्न ईश्वरकी मत्ताको उसने क्लृप्तिकर कर दिया । उसने जौर-जोरसे युद्ध छेड़ दिया । समस्त दिशाओं और समस्त भूकोणों उसने समस्त रंग दिया । सबोंके पद छीन दिये । सबोंकी शक्तिहीन कर गुन्याय बना दिया । भोजन-यार्मासे भी

वंचित कर दिया । देवताओंके हृदय और पितरोंके कर्मको छीनकर वह तप या साधना था । तपणके जटको वह स्वयं पी लेता था । जो अपने विचारसे अमहमत अपने पुत्रकी हत्यासे मात्र नहीं आया, वह भय विस्तार छोड़ सकता था । सन्देश होनेपर उसने गुरुके पुत्रोंकी भी हत्यापर आदेश दे दिया ।

श्रुतम्भरा प्रजासे बचाय—देवर्षि नारदसे सपर्यय हत्या देखी न गया, किंतु परिस्थिति ऐसी न थी कि वे प्रत्यक्ष कुछ कर सकें । सम्प्राप्तकाल बाधपर क्या असर हो सकता है । उपदेशका पथपर क्या प्रभाव पड़ सकता है । क्यायू प्रकाशित थी । नारदने उग्रह भी थी । उसको समझानेमें नारदने हजारों वर्ष लगये । फिर भी वह समझकर भी न समझ सकी । बही क्यायू-की-कथायू बनी रही । आगे बढ़कर हिरण्यकशिपुपर तो घटनायू प्रभावक पदनि भी स्पर्श हो गयी । अन्ततः वह देखकर भी वेच न सका । इस तरह परिस्थिति का लज्जा था कि नारद हिरण्यकशिपुके अनुकूल बने रहें और कोई ऐसी योजना तैयार करें, जिससे ब्रह्मते हुए तीनों लोकोयूके बचाया जा सके । मिश्री हुई मानकपायू केरिसे विजया जा सके । यही कारण है कि

१-महर्षिः श्रोतृकल्याणायव्रतदानिनः ।

(भीमका० ७।०।१०)

२-इति ते भर्तुर्निर्देशमादाय शिरसाऽऽरताः । तथा प्रजाना कृते विवधुः कर्तव्याः ॥

(भीमका० ७।२।११)

३-पुराग्रामजोयानसेनप्रामाथममराजान । श्रेष्ठकृतपुण्यः ॥

(भीमका० ७।३।१४)

४-भगवत्पुत्रोऽयं देवः । (भीमका० ७।४।४)

५-परमेष्ठिनोऽजं विमयो मयःशक्तिः । (विष्णुपु० १।१०।६१)

६-स विजयः दिताः श्रुतोलोकाश्च भोजं महामुरः । बहम लेखपण्यं स्वयन्ति वह मेरुता ॥

(भीमका० ७।४।५०)

७-(क) इतिभोजनप्रदीपः स्वयं मेरुता ॥

(भीमका० ७।४।५१)

(ग) भगवन्ति मोक्षिषुभूते प्रणमं मूर्खैस्तानि तीर्थतमपे स्वरिक्त्वा शिष्टानि ।

८-यदमुत्तमः उत्तरगच्छ । (बौ० ७।८।४४)

९-मिषुत्तमः बह्विद्या भ० ४० ।

१०-इहामे श्रीकार विद्या है कि क्यायू नारदके उपदेशको भूल गयी थी—यद्यपि.....मातृशिरोरै

(भीमका० ७।७।१६)

नारदको हिरण्यकशिपुके अमृतसुखको शोककी गथाका
गन करना पड़ता था—

भीनारार

अनुमेहन्द्रासनमोज्ञसा स्थितं

विश्रवायस्तुस्तुमुक्तरसावाधः ।

(भीमप्र० ७।४।१५)

कल्पवृक्ष इन्द्रके आसनपर आसीन हिरण्यकशिपुके
को विभावसु और सुमरु-जैसे प्रमुख गन्धर्व गाना
करते थे । नारदको भी इसमें गोग देना पड़ता था ।

अब दुनियामें अभी वैसी भयावह परिस्थिति नहीं
आ पायी है । अभी बचावके उपाय किये जा सकते
हैं । पञ्चशीलका सिद्धान्त देकर मारतने विषयको
मृदुभाषणके मुखमें पड़नेसे एक बार बचा लिया था ।
किंतु नारदकीके सामने, जैसा कि ऊपर दिखलया जा
चुका है, विलुप्त प्रतिकूल परिस्थिति थी । कभी
परिस्थिति थी, जो स्यालिनके संहार-कार्यमें कृत्येककी
थी । इस तरह नीतिकर संकेत था कि नारद अभी
परिस्थितिकी अनुकूलताकी प्रतीक्षा करें ।

हिरण्यकशिपु दीर्घकालिक तपस्यामें लग गया ।
इन्द्र फिर प्रसक्तमें आ गये । नारद इसी परिस्थितिकी
प्रतीक्षामें थे । अब वे जन-सम्पर्क कर सकते थे । कुछे
काम ढोल सकते थे । पर समझाये विसर्गों । समझने-
वाले तो चुन-चुनकर मारे जा चुके थे । जो
बचे थे, उनमेंसे कुछ हिरण्यकशिपु का चुके थे
और कुछ बनने जा रहे थे । नारदके उपदेशका उनपर
कोई प्रभाव पड़नेवाला न था । तब नारदने अपनी
शतम्भरा प्रज्ञाका उपयोग किया । उन्होंने विषयों एक
ऐसी वस्तु दी, जो कस्तूरी की बनकर ऐसा निर्गन्ध दे,
जिससे किष्कीकी भी श्लथ मारकर माम लेना पड़े और
जो बर्णोंको ऐसा रुचिकर आहार दे, जिससे उनके
परिचय निर्माण होकर रहे । इस तरह नारदके

सामने नयी पीढ़ीके निर्माणके अतिरिक्त दूसरा कोई
रास्ता न था ।

नयी पीढ़ीका निर्माण—नयी पीढ़ीके निर्माणके लिये
उचित पात्र उन्होंने कयाधूके गर्भमें स्थित शिशुको
चुना । यह चुनाव और गर्भस्थ शिशुको समझा सफना
ये बातें भी उनकी तपःपूत शक्तिके ही संभव हैं । अब
समस्या यह थी कि कयाधू उनके संपर्कमें आये कैसे ?
संपर्क भी अनुकूल वातावरणमें अपेक्षित था । इस
काममें ईश्वरने उनकी सहायता पहुँचायी । उन्होंने
नारदको सहसा वहाँ उपस्थित कर दिया, जहाँ वह
इन्द्रकी बन्दिनी बनकर कुुरीकी तरह रोती-बोती बनी
जा रही थी । वह समझ रही थी कि अब वह और
उत्तक गर्भस्थ शिशु कुछ ही घंटोंके मेहमान हैं ।
देवर्षिने अक्सरसे धाम उठाया । उन्होंने कयाधूका पत्र
लिया । इन्द्रको समझाया कि ब्याधी महिलाका सिरत्कर
पाप है । कयाधूको छोड़ दे ।^१ इन्द्र बोले कि वे कयाधूकी
हत्या नहीं करेंगे । किंतु इसके गर्भस्थ शिशुको न
छोड़ेंगे । सौंपका बच्चा सौंप होता है । हिरण्यकशिपु-
का बच्चा भी हिरण्यकशिपु होगा । हिरण्यकशिपुने
तीनों लोकोंको तबाह कर डाला है । इसका बचा
भी कहीं करेगा । अतः तीनों लोकोंकी हत्या बचानेके
लिये एकदम हत्या अनिवार्य नहीं है । शिशुको मारकर
कयाधूको छोड़ देंगे ।^२

नारदने बहुत बड़-सुनकर कयाधूको चुका दिया ।
इस उपकारसे कयाधूका अमृतमूल होना सामाजिक था ।
अपने प्राणसे बदकर उसे अपने बच्चेके प्राणकी विन्ता
थी और वह जान चुकी थी कि यदि नारद न होते तो उसके
बच्चेका बचन तो असंभव ही था । उसका क्या होना,
यह भी निश्चित न था । नारदके संरक्षणकी अपेक्षा
अभी बनी हुई थी; क्योंकि आधरी तरह वह फिर भी

१-मुष्प मुष्प महामाग कर्ता परपरिमहम् । (भीमप्र० ७।७।८)

२-आस्थां पावत् प्रवर्गं मोक्षेऽर्पयन्ती गता । (भीमप्र० ७।७।९)

कभी पकड़ जा सकती थी। परिवार न रहे तो उसे पचायेगा क्यों ? अतः कयापूर्व नारदके इस अनुभवको स्वीकार कर लिया कि 'अथवा उसका पनि तपस्यासे संतुष्ट कर न आ जाये सम्भव यह उनके आश्रममें रहे। नारदको अपनी योजना सफल होनी दाल पड़ी। वे तो चाह ही रहे थे कि नयी पीढ़ीके निर्माणके लिये कयापूर्व सम्पर्क उन्हें प्राप्त हो। वह अवसर उन्हें प्राप्त हो गया था। कयापूर्व दो इच्छाएँ और थीं। एक तो वह अपने गर्भवत क्षेम चाहती थी। उसकी दूसरी चाह यह थी कि उसकी इच्छाके अनुसार प्रसव हो; अर्थात् यह चाहती थी कि उसका प्रसव आश्रममें न होकर पत्तिके कोठारेके बाहर उसकी उपस्थितिमें उसके घर पर हो। नारदने अपनी तरफकी शक्तिके उसकी दोनों इच्छाएँ पूरी कीं। तपस्यामें हुआएँ वर्ष लगे। इतने वर्ष प्रेमाद भक्ति गर्भमें रहे। इससे न तो उनकी माताको कोई कष्ट हुआ और न शिशुको ही। कयापूर्वके सामने यह पहली घटना थी जिसने उसे द्विरण्यकशिशुके बादसे भिन्न विचारों से कुछ सोचनेको विवश किया। यह भी एक कारण था कि एक ईश्वर-निर्वासांतर उसकी 'अनार धरा हो गयी'।

नारदजीवन तरंग—तप्य घटना—नारदने शिक्षण-का कार्य प्रारम्भ कर दिया। शिष्य दो थे—कयापूर्व और उसका गर्भवत शिशु। शिष्य भी दो थे—ईश्वर-सम्बन्धी भक्ति और ज्ञान। मायाम भी—उप सटना। जिस व्यक्ति के भिन्न विचारों की सत्ता नहीं है, उसका

ज्ञान और उससे प्रेम यह नहीं कर सकता। कयापूर्व दृष्टिमें ईश्वरकी सत्ता न थी। फिर यह उसका इन और भक्ति कैसे करती ? इसलिये पहली आवश्यकता यह थी कि उससे ईश्वर मनवाया जाय। किसीके न देखनेमात्रसे कोई सत् वस्तु प्रसव नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वस्तुका प्रत्यक्ष कर भी नहीं सकता। जीवनमें उसे दूसरोंके अनुभवोंसे अधिक कम उद्योग पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य दक्षिणी ध्रुव नहीं पहुँच सकता। किन्तु न देखनेमात्रसे उसका अन्तः नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ आस लोगोंमें उसे देता है। पोटेशियम साइनाइटका बाद कम्पा है इस तथ्यके आधार केवल दो व्यक्तिोंके अनुभवके हैं। यह इतना तीव्र विष होता है कि जीवपर रखते ही मनुष्य मर जाता है। इतना भी समझ नहीं बचता कि वह इसका खाद क्या सके। एक शान-निपातुने इसके खादसे दुमिन्नको अगस्त बराना चाहा। वह एक क्षण 'एस' मर निवृत्त कर और मर गया। 'एस'से 'स्विट' भी निवृत्त हो सकता था और सार भी। अतः यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इसका खाद 'पीटा' है या 'पूजा'। इस तथ्यके निर्णयके लिये एक और व्यक्तिानर्था अपेक्षा हुई। इस बार एक महिला सामने आयी। पहली घटनासे वह जान बुझी थी कि इस विषयके बाहर मनुष्य केवल एक अज्ञात शिव भवता है। अतः पूर्ण घटनासे सिद्ध 'एस' को उसने पहले जिया लिया। फिर हाथमें काटम रखकर पोटेशियम साइनाइटकी पीठ पर रखा। 'एस' के आगे

१-उपसर्ग—नारदजीवन तरंग प्रकाश (धीमता ७।७।१५ नं:परी)

२-यूसुफ यूसुफ संरक्षक विस्तारित व यानि व (परी ७।७।१५)

३-यूसुफ यूसुफ संरक्षक विस्तारित व यानि व (परी ७।७।१५)

४-यूसुफ यूसुफ संरक्षक विस्तारित व यानि व (परी ७।७।१५)

५-यूसुफ यूसुफ संरक्षक विस्तारित व यानि व (परी ७।७।१५)

६-यूसुफ यूसुफ संरक्षक विस्तारित व यानि व (परी ७।७।१५)

पञ्च लिखकर वह समाप्त हो गया । इन्हीं दो घटनाओंके आधारपर आज सारी दुनियाँ पोटेरियम खनारहके 'मीठा' मानती है ।

अन्य अशुद्धियों तरह कयाधूमें भी अनास्थाका निमित्त ऐग इतना प्रचुर हो गया था कि वेदकी खतः प्रकटशता उसकी ओलोंका विषय नहीं हो पाती थी । अतः नरदको घटनाका सहाय लेना पड़ा । ईश्वरकी सत्ताकी प्रतिमान घटना तो स्वयं नारद ही थे । उन्होंने ईश्वरको केवल देखा ही नहीं था, अविष्ट शिष्य बनकर उनसे पड़ा भी था । नारदकी आस्थापर कयाधूको कोई संदेह न था । उनकी आस्ताने ही कयाधूको इन्हसे छुटकारा दिलाया था । जब इन्होंने नारदसे सुना कि

कयाधूको पेयमें कोई 'पाहामक' है, तब उन्होंने षट कयाधूको सम्मानके साथ छोड़ दिया और उस गर्भस्थ शिशुके उदरस्थसे उसकी परीक्षा भी की ।

इस तरह नारदकी आपसीती घटनाओंने कयाधूको आस्थिक बना दिया । विष्णुपुराणसे पता चलता है कि उन्होंने ताल्कालिक अन्य घटनाओंका भी सहाय किया था । कभी सनकसरी, कभी सनन्दनकी, कभी अत्रिकी घटनाएँ सुनयी जा रही गीं । सनकुमार, सनतन, मरीचि, अत्रि, पुकल्प, पुण्ड्र, ऋतु, वसिष्ठ, मृग आदि सुतोकी सत्य घटनाएँ बहुत प्रमादकरी सिद्ध हुईं । फलतः दोनों शिष्य भक्त और ज्ञानी बन गये ।

(क्रमशः)

अन्तर्मार्जनमेव चरित्रम्

(छेकड-बीतराग महात्मा भीषणशाप स्वापोबी)

'सुखं मे स्याद् दुःखं मा भूत्—मुष्टे सुख प्राप्त हो, दुःख न मिले' यह प्राणिमात्रकी अभिलाषा रहती है । किन्तु दुःख बिना प्रयत्न किये भी प्राप्त होता रहता है । सुख प्रयत्न करनेपर भी नहीं प्राप्त होता । सत्य तो यह है कि मनुष्यका चित्त अखण्ड सुख, अपरिच्छिन्न ज्ञान, अनन्त सत्ताको चाहता है । आज ही नहीं, कनादिकालसे ही यह चर्चा करी आ रही है कि कन श्रीमन्नान्तके चरणारविन्दोंमें नहीं लगता । हम

और आप हजार संसर्ग करते हैं, मिलने प्रयत्नकर अभ्यास करते हैं, कन्दराओंमें जाकर साधन करते हैं, बर-बार छोड़कर संन्यास भी प्रवृत्त करते हैं, किंतु मनमें शान्ति नहीं है । भस्ते ही हम दूसरोंको बाध-व्यवहारोंसे शान्तिकर नाटक दिखायें, किन्तु जब हमारी इष्टि अन्तर्मुखी होती है, तब ऐसा मगता है कि हमसे बड़ा कोई दम्भी नहीं है ।

१-प्रहादने अस्मिन् सामर्थ्येन स्वीकृत क्रिया है कि इनके गुण नारदने ईश्वरको अपनी ओरसे देता था—वेपथुयन्तः (भीमदा० ७ । १ । १८)

वेकम् भगवतो दर्शनं कला सः (बाणप्रबोधनी) देवदर्शनम् भगवद्दर्शनदत्तो नरदत्तः । (भग० अन्वितार्थप्रकाशिका व्याख्या)

२-अनन्तप्रियवभक्त्येनो परिक्रम्य दिवं ययौ । (बरी ७ । ७ । ११)

३-गुह्योके इत रक्ष्यन्तर कि विष्णुसे गुह्यता क्या प्रयोजन है ? प्रहादने कहा कि भूँधरसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—ये चारो प्रयोजन सिद्ध होते हैं और प्रमाणागे श्रुतीशरीरों केनएँ प्राप्त करें—

मरीचिमिर्भेदं तावैराधैवाधैर्येन सत्य । धर्मः प्रत्यक्षः चान्वैरपः कामसत्पातरीः ।

तत्तत्तदेदिनो भूमा ज्ञानव्यनसमाधिभिः । अनापुमंकिमपरं गुह्यं प्यसदप्यनतः ॥

(विष्णुपुराण ६ । १८ । २२-२३)

भगवत्—हम विष्णु भगवान्से ही मरीचि, दम आदि श्रुतियों के, गुह्य श्रुतियों केनएँ प्राप्त करेंगे किन्तु वे काम ही प्राप्ति करेंगे । अथ कोनो ज्ञान, ध्यान और न्यायिके द्वारा उन्हींको परमसत्य प्रकटन को प्राप्त किया है ।

इसके मूल कारण—व्यक्तके हेतु—विषय नहीं है, किंतु विषयजनित राग ही बन्धनका हेतु है। रागकी निवृत्ति बाधाकरणसे नहीं हो सकती। उसकी निवृत्ति चरित्रसे ही हो सकती है। चरित्रका निर्माण बाधाकरणसे भी होता है तथा भीतरी शोभनसे भी चरित्रका निर्माण होता है। यह कोई आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति बहुत बाधावाण करता है, वही चरित्रवान् हो। वह दुर्मी भी हो सकता है। बाधाकरण रागका कम नहीं पा। महर्षि वाल्मीकिजी कहते हैं—“यथोद्धिताग्नि-श्च महत्तपसाश्च यैदान्तका कर्मस्तु धाम्पशूरा” (वा० रा० ६। १०९। २) यह राग अग्निहोत्र करता है, महत्तपत्री है। वेदान्तका पण्डित है, कर्म करनेमें शूर है। फिर भी उसे अर्थमें कहते हैं, अधर्मी भी नहीं।

यद्यधर्मो न दलपान् स्यात् यत् राससेत्वरः।
स्यात् यत् सुरग्येकस्य सदाकस्यापि रक्षिता ॥
अदि राग्य अधर्मपरायण होना तो यह इन्द्रका भी रक्षण करनेवाका होता। वे महर्षि श्रीमन्नान् रामको ‘रामो विमहयान् धर्मरामको धर्मकी मूर्ति कहते हैं, केवल धर्मी नहीं। राग्य इन्द्रको पण्डित होनेपर भी राक्षसराज कहा जाता है, उसकी माता कैकसी राक्षसी थी इस लिये। क्षत्र ही उसमें एक और दोष है, वह है, चरित्रका अभाव; अर्थात् भीतरी जगत् उसका टीक नहीं है। मन्नान् रामका भीतरी जगत् टीक है। वे कहते हैं—

मांदि अस्मिन् मनीनि मन केरी। जेदि सरमेरु पर नाचि न हैरी॥
सतां दि सवेदपनेपु वस्तुपु प्रमाणापस्तःकनगमपुताया ॥
(शकुन्तलायक)

इसी ओर राग्य विरति आचरणका है।

कस्तु रामान् सोका अवधी।

जके बरतार अनु होता है। विवि न कीर दिन लक्ष बगारी॥
तो इत्येन स्वन की बर्त। इत उम चित्त चला चविहारी ॥

कहनेका अभिप्राय कि चरित्रका निर्माण बाधाकरणकी अपेक्षा भीतरी-शोभनसे हो सम्भन है। बाधाकरण

उसमें सहायक है, साध्य नहीं है। यदि मनुष्य प्रतिदिन सायंकञ्च अपने मनुष्यरूपको मानित करे तो उसे बहुत शीघ्र ही श्वाभ हो जायगा। हमारा रूप भी अच्छा है, पर यदि दर्पण मँला है तो उसमें भग्न निरीक्षण ठीक नहीं होगा। आचार्योंने ऐसा बताया है—

प्रस्यहं प्रत्ययेक्षेन मरुत्कारितमालमः।

किं तु मे पशुभिस्तुर्यं किं तु सत्पुरुषैरिषः॥

मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने कर्णोंका अन्वेषण करे—मेरा कृष्ण पशुको समान हो रहा है या महापुरुषको समान? चरित्रका सम्बन्ध मनसे—अन्तःकरणसे जुड़ा है। पुण्य तथा पापकी व्यपत्ता भी मनपर ही निर्भर है। सीताम्बरगके समय रावणगृहमें श्रीहनुमन्त्समस्तकीये यह दावा हो गयी कि मेरा चरित्र (शील) आज भग्न हो गया, क्योंकि मैंने भगवत् राक्षसियोंको देखा है। पर तुरन्त उन्होंने अपने अन्तर्मात्रमें शौर्य तो उन्हें समझमें आया कि मैं ठीक हूँ—
‘नहि मे परदायणां दक्षिर्दिपयपतिनी’ (वा० रा०) मैंने शिवोंको देखा तो सही, किंतु मेरा मन विचलित नहीं हुआ—

न ॥ मे मनमा निविष्ट पैरुह्य उपपद्यते।
मनो दि हेतु सत्पेयं इन्द्रियाणां प्रवर्तते।
शुभाशुभास्वयम्भक्तु तत्र मे तुल्यपक्षिणम् ॥
(वा० रा०)

—‘मनस्तेन्द्रियैके प्रवर्तन्ते हेतु मेत मन तुल्यपक्षिणः’
है। कहनेका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति कितना चरित्रवान् है, इतना निर्गुण सत्य व्यक्ति का स्वरूप है। यद्यपि तो केवल अनुमानमात्र हो स्वतन्त्र है। फर्मा-कमी आना निर्गुण की कृप्य हो सकती है, किंतु यदि वह निर्गुण शब्दानुसृत है, तब वह टीक, अन्वया यह मैंने नीचेके काम-निरीक्षणकी चरित्रकायोंमें आ जायगा।

लोकासंप्रसार्य बाह्याचरण भी करना चाहिये । मतान् शीघ्रण कहते हैं कि मेरा कुछ भी कृत्य अवशिष्ट नहीं है । तपस्वि मैं चरित्रानुष्ठान करता हूँ—

यथाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जगत् ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥
(गीता ३ । ११)

आचारहीन न पुनन्ति वेदाः,
आचाराद् विप्रयुक्तो हि न विप्रः चेदफलमश्नुते ।
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत् ॥
(स्तुति)

आचरणहीन व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता है, क्योंकि कि माझण भी चारों वेदोंका अध्येता होनेपर भी अनाचारी होनेपर वेदका फल नहीं प्राप्त करता है । वेदका अध्येता न होनेपर भी आचरणयुक्त अक्षय समस्त वेदका फलमाली करता है । सचमुचमें महापुरुषोंका आचरण ही धाब है—

‘वास्तेषां स्वैरकथास्ताम्येष शास्त्राणि भवन्ति ।

महापुरुष चादे उपदेश दे या न दे, तब भी उनके

पास जाना ही चाहिये; क्योंकि जो उनका आचरण है वही शास्त्र होता है । मनुजी कहते हैं—

इदमेवाम्यनुष्ठानतो यो धर्मस्तं निबोधत ।

जिसको कुछ हृदय-महात्मा स्वीकार करें वही शास्त्रवर्मे धर्म है । इससे यह सूचित होता है कि चरित्रका निर्माण बाह्यवगत्से न होकर आन्तरिकवगत्से होता है । जवनक चितके दोषापकरण न होंगे, तबतक चरित्रनिर्माण स होगा । प्रश्न होगा कि चितका शोधन सत्सङ्गादि साधनोंसे होता है । सत्सङ्ग तो प्रतिदिन करते हैं, किंतु चितकी स्थिति बड़ी है । इसका कारण क्या ? या तो जल ऊपर भूमिमें जा रहा है या हम फाड़में जल भर रहे हैं; नहीं तो प्रवृत्ति सुवर्ण जिस प्रकारके संचिमें पक जाता है, वह उसी प्रकारका हो जाता है । हमारे द्रवीभूतान्ताकरणमें सत्सङ्ग एक कर भी हो जाय तो जीवनका बहुत बड़ा फल हो जाता है । वह चित का द्रवीभूत होगा, जय हम प्रतिदिन अपना निरीक्षण शुरू कर दें । जब प्रतिदिन गन्धर्वी चितमें दिखायी देगी तो उसके मार्जनकी इच्छा भी हो जायेगी; क्योंकि मन सामयिक सच्छताका व्यासा है ।

चरित्र ही सर्वस्व है

(लेखक—श्रीभोगवर्द्धनपीठाधीश्वर स्वामी श्रीहृदयानन्द उत्कलीवी महाराज)

धीमदन्त ज्वन्त्य लोकातीत अप्राप्त दिव्य विमय कल्याणगुणगणित्य सर्वशक्तिमान् मगवान् श्रीरामभक्त एवमेव प्रभु तो मूर्तिमान् चरित्र ही हैं । उनके परम-महत्त्व दिव्य चरित्र अगाधसमस्तपुंसाङ्गाभ्युदय-अभ-प्रमाद-विप्रविप्ताकरणापाटवद्विदोषाख्य सम्प्रदाया-विच्छेदे सति अस्मर्यमाणाकर्तृकत्वविशिष्ट निवर्तितः वाससम्यक् सतःप्रमाणरूप अपौरुषेय वेदों द्वारा मिल्य गेय है । कनवास-समयमें धीमद्राववेन्द्रप्रभुसे अमलात्मा मुक्त योगिन्द्र मुनीन्द्र परमहंस ब्रह्मविद् महर्षिगोने वेदोंके विषयमें कहा था—‘इदमेवेष तिष्ठते ये वेदा न परं धनम्’

(वाल्मी ० ३ । ३ । २६) । इन्हीं वेदोंने धीरामके अनन्तानन्त चरित्रका इतकोटि स्तोत्रमें गान किया है—

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापालकनाशनम् ॥
(रामरक्षास्तोत्र)

आदिफाष्य धीमद्रावमीक्षितमावगय प्रथम सर्ग मूल-रामायणके नामसे विख्यात है । इसके तीसरे स्तोत्रमें महात्मा महर्षि श्रीवाल्मीकिजी, देवर्षि धीनरदत्तजीने पूछे हैं—

चारित्र्य का जो युक्तः सर्वभूतेषु को दिनः ।
विधानः कः का समर्थः कदाचिदप्रियदर्शनः ॥
(स्थो. १)

इसके, उनमें देखिये उन्हें श्रीमद्भगवत् राखेन्द्र
मुखा, ही चरित्र सुनाते हैं। यहाँपर—चारित्र्यमेव
चारित्र्यम् है। इसमें स्मार्तिक अथ ग्रन्थकी विशेषता तथा
राख्य है। इससे वृत्तसम्बद्ध संवेत है। श्रीमद्भगवत्-
मुखा वृत्त—चरित्र अनुकरणीय है। वे निम्न-शुद्ध
चरित्रगते मुक्त हैं। यहाँ प्रत्यय अन्तःस्वरूप यह
कि निम्न अग्रज चरित्रवान् यत्न है। नहीं तो
यिक बुद्धिवाद् अगिक चरित्र तो बहुत जगह स्वेक-
सिद्ध है। इस प्रश्नकी निरर्थकता होगी। अतः
कथारोने यहाँ है—नित्यचारित्र्यनियमयुक्तनैदृष-
कीभूतन्य नित्यवर्द्धनोपो प्राप्तभ्या। अन्यथा
नित्यकृत्याचारकृतिन्याचारिययुक्तन्य बहूनां
सिद्धस्वदेतत्प्रदानम् निरुक्त्यापत्तिः।

(रामायणविशेषाणि व्याख्या)

इस प्रश्नमें पूर्वपूर्व उत्तरोत्तर हेचरंकर है। जो
चरित्रवान् है, वही सर्वभूतहित है; क्योंकि उस
चरित्रवान्से सभी मिली—शत्रु एवं दोष—
हृष्ट भी मिलिए तीनों अग्रज है। अतः उनके
में स्मार्तिक राखने भी मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा की है।
न्यायी बहुत श्रुतिगतके द्वारा श्रीमद्भगवत् चरित्र-
गान्धर्व होनेपर निम्न ही अग्रज चरित्रप्रियप्रभु
क्षिप्ते, उसे विचार कर दिया। माय ही उसे दण्ड-
प्रदानदण्ड चरित्रहीन शत्रु राखनेको कथारंकर सुधमें
भी पतनी-धर चरित्रकी विजय, चरित्रकी प्रविष्टाओं
अग्रज अग्रज राख।

मेकद्वयकी सभी सुलोचनाके विषयमें वही एक
चित्तिनकाश है। पता है कि उसने सभीहोनेके विषे

श्रीराखेन्द्रयादरविन्दनिपन्ति-सप्तनिके उत्तमाङ्ग मझाके
यादार्थ श्रीमद्भगवत्प्रभुके शिषिमें जानेके विषे अपनी
सास मण्दोदरीमें अनुमति चाही। मण्दोदरी बोली—
भस्ती! कहीं ऐसा न हो कि तुम वहाँ जानरी सेनामें जाओ
और वर मेना तुम्हारे साथ प्रतिशोभपूर्ण व्यवहार कर
तुम्हें बन्दी बनाकर तुम्हारे बहुत लहूँभर राखमरो, जो
श्रीमानकोजोका हरण करके ले आये हैं, यहाँ कि आप
परि श्रोतीनामीको दे दें तो हम आपकी पुत्रवधूको
पापस बर दें। तो वधू! वधू ठीक न होगा तथा एक
सभी नारीकी प्रसन्नताके विषे भी वधू बातक हो सक्ता है।
बानर ही तो रहरे, यहीं तुम्हारा रत्न कर लिख
तो तुम्हारे विषे सर्वत्रैव अग्रोमनीय एवं अग्राम्नीय
होगा। अतः श्रीराखेन्द्र-शिषिमें जाना ठीक नहीं है।
किन्तु पुत्रवधू श्रीमुखोचना आपस करती ही रही। उसी
समय राख समर-चिराममें वर आया। उसने पुत्रवधू एवं
सामुका का सुनी और कहा—पुत्रवधू! श्रीराखेन्द्रके
विषयमें आगरे गामके विचार ठीक नहीं है। वधू!
वधू भय तो किसी गनीकी तुम्हारे शत्रु चरित्रहीन
लहूँभर राखके दरबारमें ही हो सक्ता है, चारित्र्यमूर्ति
श्रीराखेन्द्र अग्रजके दरबारमें नहीं। अतः हम निर्मय
एवं निःशङ्क होकर श्रीमद्भगवत् राखेन्द्रके दरबारमें
जाकर अपनी भांग कर सुकती हो तथा जयस ही
जाना अग्रे वधू वर सक्ती हो। श्रीमुखोचनाकी
श्रीमद्भगवत्गते गयी। वही उनका पूर्ण वधायोग सम्पन्न
हुआ एवं उनकी सर्वतोभावेन मरणाग मित्र।
श्रीमुकदेवजीने वधा ही सुन्दर वधा दे—

मार्गोपतारविन्दमय्येतिवत्तं

रक्षोभधायेन न केवलं विजोः।

बन्धुनः योकाश्वदी श्रीमानप्रभु चारित्र्यमेव करने-
करने चारित्र्य ही बन गये हैं। उनके ध्यानसे

मूर्ति—मूर्ति रूप वहाँ करती। कोन्नि मूर्ति निम्न पत्त करती ॥

मूर्ति—मूर्ति रूप वहाँ करती। कोन्नि मूर्ति निम्न पत्त करती ॥

—ने चरित्रहीन वधू है।

यस्य कष्ट-वैश-रूपादि वनानेयस्य भावनामात्रसे राक्षस
भी संपन्न भवते शुद्ध, चरित्रहीनतासे रक्षित मनोभावको
सीकर करता है । जाता कुम्भकर्णके द्वारा यह
कहेम कि 'मैया ! तुम तो कष्ट-वैशमें बड़े माहिर हो—
कर्मस्थ हिसक सब पायी । बरति न जाइ बिलख परितापी ॥
जबि बड़ा भितावर माया । कामकर्म केहि कारव भावा ॥
एकस कष्ट-वैश बनाकर श्रीसीतायीके सामने जाकर
बला कर्म करो ।' इसपर राक्षसने कहा कि 'यह भी
करके देख लीया मैया ! मैं जब-जब श्रीराम बननेकी
कल सोचता हूँ, तब-तब मन दुःख होकर ब्रह्मपद भी
मुझे कुछ छाने लगता है । फिर परबी-सङ्गकी तो
कल ही कहाँ ।

कनिका भयता यद्वा पनिरता साध्वी भगवा सुता
सुखं राक्षसमायया न च कथं रामाङ्गमहीहृतम् ।
कृत्येवोक्ति रामरूपममलं दुर्यात्सदृश्यामलं
मुच्यते ब्रह्मपदं परं परवधूसङ्गप्रसङ्गः पुनः ॥
(महाभारत १०)

महर्षि श्रीउमका परमपवित्र अखण्डनित्य चरित्र
देविके मुखसे सुनना चाह रहे हैं । जिस चरित्रके
सम्पर्कसे श्रीरघुनन्दनजीका चरित्र इतना ऊँचा हो
जाता है कि वे अपनी भाभीजी श्रीजगन्मनजी
श्रीजानकीजीके श्रीचरणोंके सिवा अन्य अङ्ग नहीं देखते
थे । चरणोंको तो वे श्रीमातृचरण मानकर ही सेवन करते
थे । माता श्रीसुमित्राजीकी शिक्षा थी—

एवं वक्ष्ये विधिं मां विधिं अनकारमजाम् ।
अयोध्यामदवीं विधिं गच्छ पुत्र यथासुखम् ॥
(बा० य० २ । १४)

अतः श्रीचरणोंसे ऊपरके आपूर्णोंकी पहचाननेमें
असमर्थ हो उन्होंने कहा—

एयमुक्तस्तु रामेण कर्मणो बलमप्रधीतम् ।
नार्हं जानामि केयूरे नार्हं जानामि कुण्डले ।
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पाद्भिरिव्यनतम् ॥
(बा० य० ४ । ४ । १)

वे किञ्चिन्नायकी सुन्दरियोंके मध्य चारित्रिक
सहज प्रतिष्ठा सुरक्षित रखते हैं एवं सुमित्रके
श्रीसीतान्वेषणार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत करते हैं । यह सब
श्रीमद्वाचनेन्द्रके ही चारित्रिक प्रभाव है—'महिंसा-
प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः' (योगदर्शन० २ । ९)
श्रीराममें यह योगमूल भी मूर्तिमान् सार्पक हुआ
है । क्या—

हरि केहरि कमि कोल कुंठा । विगत पैरि किरति मय मंगा ॥
मिनिहि निरति मग मीपिनि वीहीतजहि विरम विरुतामस सीपी
प्रमाणवन्ध्यापानि कल्पानि सुयहम्यपि
वातामशतभागोऽपि न कुरुषे निष्प्रमाणका ॥
छीक उसी तरह—

'चारित्रप्रतिष्ठायाम् तत्संनिधौ दुश्चारित्रत्यागः'
हो गया । श्रीमद्वाचनेन्द्रका चरित्र दिव्य है । इनकी
अनुरक्तिमें श्रेय है । ये चारित्रवान् एवं सर्वभूतहित हैं,
तथा आप्त्मानमविवेकी तत्पक्ष विद्वन् भी हैं । उनके
अनुगामी भी चरित्रनिष्ठ यन मोक्षार्जन्यादि प्रयत्न
प्राप्त करते हैं । चरित्रवत्ता भी—

'सत्यपिमा च यमाविद्युनेभ' इत प्रभूत-वचनसे
केवल्यमें उपवसरक है ही । स्वयं उपनिर्देश फटती हैं—
माधिरतो दुश्चरिनान्तारात्मानो नासमादितः ।
नाशान्तमानसो पापि प्रयत्नेनैतन्माप्नुयात् ॥
(छोटोनिर्देश)

यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 'चरित्रहीनको भ्रम-प्राप्ति
नहीं होती । चरित्रहीनता स्वस्वार्थभित्तिमें बाधक है ।'
अर्जुनने स्वर्गकी उर्ध्वी अस्त्रापात्र नृपुंसक होनेका शाप
सीकर करके भी स्वचारित्रकी रक्षा की एवं पुरुषनिष्ठ
कचने भी दैत्यगुरु श्रीनृकाचार्यदीश्वर प्राप
अमृतमंजीषकी निपासी उन्हीकी पुत्री देवतनीनाता
विस्मृतिभ्रम शाप सीकर करके तदतिरिक्त पापित्री
सर्वतोभावेन रक्षा की । यद्वा कथा महाभारत में दिनागमे
है । अतः चरित्र ही सर्वोत्तम मार्ग है ।

सचरित्रता

(भी १०८ नेणव-पीठापीयर भीविद्वेयमी महामात्र)

श्रीमदुपशोरोसकृतचित्त, नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र
कीर्ण अखिल ब्रह्मण्डकी रचनाकर उसमें जरापुन,
स्वेदज, अण्डज और उद्भिज—चार प्रकारके प्राणी
बनाये हैं। उनमें मनुष्य-शरीर ही श्रेष्ठ है—
'आत्मा मे पौदरी प्रिया'। सफल पुरुषार्थको देनेवाला
दुर्लभ एवं अल्प मनुष्य-जन्ममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
एवं शूद्र—ये चार वर्ग वेदद्वारा व्यवस्थित हैं।
भगवान् ने अपने शिष्योंसे चार वर्गोंकी रचना की है।

वर्णानामाभ्रमाणां च जन्ममृत्युनुसारिणो।
भासन् प्रकृतयो वर्णा मौर्धन्योचोत्तमोत्तमा ॥
अप्रपञ्चस्य मुनमासीद्ब्राह्मणजन्म ॥ इति ॥
ऊरुतदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां द्यूतो भजायन ॥
(शुक् १०।१०)

चातुर्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागात्।
(गीता ४।८)

परमात्मा परम पुरुष भगवान् विष्णुके मुखसे ब्राह्मण,
भुजर्जसे क्षत्रिय, जौधोसे वैश्य एवं पैसे शूद्र पैदा
हुए हैं। गुणकर्मनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और संन्यास ये चार आश्रम भी सृष्ट हैं। सभीके
कर्तव्य-अवर्तारणों निर्देश भी दिया है। भगवद्वाक्य-
रूप, विधि-निर्देशमत्त वेदद्वारा प्रित्तज जो आधारणीय
सदाचार है, वही सचरित्रता है। वह भी समाज
वर्गाभ्रमर्गके सुरक्षित रहनेर सुरक्षित रहती है।
कल्याण दुष्प्रवृत्ततामें कोई शुभ फलप्राप्तके लक्ष्य
नहीं है—

पुरुषादुपकारेण पुरुषस्याभिमो नह।
असौ जगिरे वर्णा गुणविभक्त्या शुभम् ॥

श्रीकृष्णजीके कल्याणकर 'यस्य देशमें पैदा हुए
मनुष्य कल्याण-प्राप्तके ही सर्व मनुष्योंके करने-
करने कीकी निम्न लक्ष्य वाली बन्दिye—

एतद्देशमाप्नुतस्य सचरित्रादमज्जमानः।
सर्वं सर्वं चरित्रं दिक्षेत्तु पृथिव्यां सर्वमानया ॥
(मनु०)

उपर्युक्त वाक्यसे ब्राह्मण ही अमरते हुए
हैं। 'अज्जमाना प्राप्तको शुभम्—इस वाक्यसे ब्राह्मण
भगवान्मुखर्य हैं। उन्हींके शुभाशीर्वादोंसे अन्य लोग
सानन्द जीवन यापन करते हैं। अतः उन्हींसे कर्तव्य
चरित्रोंका गठन करना परमावश्यक है; क्योंकि
वर्णाश्रमीकी पहचान समाजानुसार और सधर्माचरणसे
होती है—

विप्रसप्तयिषयिदृश्याः मुखपादरूपादृश्याः।
पैराक्षात् पुरुषैरगताता य आत्मत्वात्कृत्तया ॥

—शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा-
शीलता, सीधायन, दया, सत्य और महावृत्ति—ये
ब्राह्मणवर्गके श्रेष्ठ, बच, धैर्य, पीडा, सहनशक्ति,
उदारता, उपयोगशीलता, स्थिरता, ऐश्वर्य और ब्राह्मण-
भक्ति—ये क्षत्रियवर्गके लक्षण हैं।

—आन्तिवता, दानशीलता, दमशीलता, भक्त-
संचयसे सन्तुष्ट न होना और प्राणगोपी सेवा करना
—ये वैश्यवर्गके लक्षण हैं। ब्राह्मण, गौ, मानव और
देवताओंकी निष्पक्ष गणने में बरा बरा और उर्दारी
जो कुछ भिन्न जाय उसमें सन्तुष्ट रहना, ये शूद्रवर्गके
लक्षण हैं।

श्रीभगवान् ने उदवर्तीको जगें पर्वों और नारों
आश्रमोंके उचित साधन-वर्तण बताने हुए कहा है—
'यत्न, वाणी और शरीरमें निरोगी किश्रु न बने,
सम्पन्न रह-रहे, पौडी न बने, काम, क्रोध, माया
लोभसे बने। दिन बरपोंके करनेमें समस्त प्राणियोंकी
प्रसन्नता ही और उत्तम भाव हो, यही बने।

श्रेष्ठ, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ-
सेवा, जपप्रमाण, सम्पन्न प्राणियोंमें भगवद्दृष्टि, मन,
बुद्धि और शरीरका संयम, ये सभी आश्रमियोंके नियम
हैं। असुखावस्था-प्राप्त प्राणी-पदार्थोंको न छूना, अमक्य
स्तुत्योंको न खाना, अपेय न पीना और जिनसे बोलना
नहीं चाहिये उनसे न बोलना, ये नियम भी सभीके
लिए हैं।

मनव-जीवनके साथ चरित्रका घनिष्ठ सम्बन्ध है।
सच्चरित्रता और दुश्चरित्रताके फलफलस्वरूपी बातें किसीसे
छिपी नहीं हैं। चरित्रगठन दुश्चरित्ररूपी रोगकी
प्रतीति है। मनुष्यको प्रतिदिन अपने चरित्रकी
समीक्षा करनी चाहिये और यह सोचना चाहिये कि
मैं आचरण पद्मोंके समान है या सपुष्पके
सदृश है—

अथर्हं प्रत्यवेक्षेत सचरित्रमात्मना ।
किं तु मे पशुभिस्तुल्यं किं तु सत्पुरुषवैरपि ॥

संसारमें ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी सत्तानकी
सच्चरित्रवान् देखकर प्रसन्न न हो। जो स्वयं
दुश्चरित्रवान् है, वह भी अपनी संतानको दुश्चरित्र
नहीं देखना चाहता। वह भी यही चाहता है कि
किसी तरह उसकी संतान सच्चरित्र हो। वह उसे
सच्चरित्र बनानेके लिये हजारों रुपये खर्च कर जल्दता है
तो भी सफलमनोरथ नहीं होता।

दुश्चरित्र संतानसे केवल माता-पिताको ही कष्ट
नहीं होता, अपितु परिवारमात्रको कष्ट होता है। साथ
ही इससे समाज और देशका भी अपमान होता है।

सब सभी चाहते हैं, पर वह तभी मिल सकता
है, जब व्यक्ति रीतिसे अपने कर्तव्य कर्मोंका पालन
किया जाय। शिक्षाका प्रधान उद्देश्य है चारित्रिक
उत्थान, न कि घन कमानेके लिये कल्याण अभ्यास।
यदि धीरे-धीरे अष्टा न हुआ तो विषादपूर्ण प्रसन्न

क्या हुआ। मनुष्य कहलानेके लिये चरित्र-शिक्षाप्रमाण
आवश्यक है। सच्चरित्रता मनुष्य-जीवनका प्रथम साधन
है जिसके बिना मानव दानव हो जाता है। सभी
लोग विद्या पढ़कर शिष्याचार, विनय, उपयुक्त साहस,
सहनशीलता, स्वयंप्रयत्नता, उदारता, दयालुता,
परोपकारिता एवं सम्जनता आदि अनेक गुणोंसे अपने
हृदयको कर्तव्यकर और सच्चरित्र बनकर सभी उत्पत्ति
कर सकते हैं। सच्चरित्र लोगोंके विशेष मनसिक सुखका
विकास होता है और उनके दिन सुखसे व्यतीत
होते हैं। दुश्चरित्र लोगोंका संसारमें कोई विश्वास
नहीं करता।

मार्तण्डकी अन्नसिद्धि कारण मार्तण्डसिद्धि
चारित्रिक हास ही है। मार्तण्डकी यदि अपने चरित्रको
न विचारते तो वे आज भी जगद्गुरु होते। आजकल
भ्रष्ट-सम्पन्नके समान सुखी, वर्णरज युधिष्ठिरके
सदृश स्वप्रिय, मीनमिताम्हके तुल्य दृढ-प्रतिज्ञ, भीम-
वर्जुन आदिके सदृश आतृप्त, विदुरके समान
विनीत, ध्यास, बसिष्ठ, कपिलदेव आदि महर्षियोंके
समान ज्ञानी और पूर्वकालिक आश्रमोंके समान
वर्णमीढ, राजमहल तक दया, क्षमा आदि गुणोंसे युक्त
एक भी मनुष्य नहीं दिखायी नहीं देता। पर तो
भी अभीष्टका आदर्श पुरुषोंका चित्तुन अभाव हो जाना
क्या कभी सम्भव है।

वर्तमान समयमें भी अनेक महापुरुषोंने जन्म ग्रहण
करके अपने उदात्त चरित्रोंसे लोगोंको अनेक उपदेश
दिये हैं। अब भी मूल्य महान्याजोंसे सच्चरित्रका
कमाना सर्वत्र व्याप्त है। संसारमें आदर्श पुरुषोंका
अभाव नहीं है। अभाव है—केवल हम लोगोंको उनका
दर्शन प्राप्त होनेकी यत्नशाली
प्रणय करनेकी शक्ति
से चरित्रबानी

हमन्मोग बहिन शीघ्र उन्नतिके ऊँचे शिखरपर पहुँच सकते हैं। यदि सज्जनोंके मार्गपर जितना चढ़ना चाहिये उतना नहीं चढ़ सकते तो गोदा-जोड़ा चढ़कर आगे बढ़नेका प्रयत्न करें। समार्णपर पौष रखो तो तब सुख मिलेगा ही—

मनुगन्तुं सतां धर्मं हृत्स्नं यदि न दापयते ।
स्वल्पमप्यनुगन्तव्यं मार्गस्थो नापमोदति ॥

सज्जनोंके साथ बैठना चाहिये, सज्जनोंकी संगतमें रहना चाहिये और सज्जनोंकी ही साथ मैत्री या निर्याद करना चाहिये। दुर्जनोसे किसी भी प्रकारका सम्पर्क नहीं रखना चाहिये।

सङ्गिरेय सदासीत सङ्गिः कुर्यात् संगतिम् ।
सङ्गिर्भिययाद् मैत्री च मातृभिः किञ्चिदाचरेत् ॥

सम्प्राप्ते सदाचारकी शिक्षा उपरब्ध होनी है। सदाचारके पालन करनेसे सुदुस्सिद्धि प्राप्त सम्पन्निकर गठन होता है। इससे प्राणी सदासि पानेस अधिकारी हो जाता है। अतः अपना बन्धुगण चाहनेवालोंसे सज्जनोंसे सम्पर्कितकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। सभी सुसम्बन्धक जीवनपावन कर सकते हैं तब भारतीय संस्कृतिकी सर्वोत्तमसूत्री उन्नति हो सकेगी। अन्तः परम पिता वगदीश्वर धर्मोपदेशकीसे यह प्रार्थना है कि अज्ञानान्धकारमें निमग्न सभी जनोको सम्पर्कितवान् बनाये।

सच्चरित्र राघवेन्द्र राम

(हेतुः—भीष्मपुत्रो पन्थः धर्मो)

चरित्र अथवा चरित्र शब्द प्रायः समानार्थक है। अथवा आचरण चरित्र या सच्चरित्र है, पुरा आचरण दुर्चरित्र। रामादिपरा आचरण चरित्र है, रावण आदिपरा आचरण दुर्चरित्र है। यथाकथञ्च आदिमें पढ़ा गया है—धर्मः, सुविष्टि आदिके समान व्यवहार करना चाहिये, रावण, दुर्जय आदिके समान नहीं। रामचरित्र एक अथवा धर्मोपदेशी विस्तृत है—“चरितं यद्युपाधम्य क्षणशोक्तिप्रियमस्मत्” (रामचरितमानस)। उसका एक-एक अक्षर व्यापारपात्राक्षर है। कल्याण-विशुद्धि चरित्र महाभारत, विश्वसुराग, भागवत, पञ्चपुराण तथा श्रद्धावर्धन आदि पुराणोंमें फैला है। सीताचरितं बालीचरितमापनोमें पढ़ा है—“सीतापादचरितं महत्”। इसी प्रकार सितपुराण, स्कन्दपुराण आदिमें निरवचरित, देवीमहात्म्य, महात्म्य आदिमें देवीचरित मिले हैं। सुवचरित सौतपुराण, कठिन्सुराग आदिमें, गोज-चरित गोमहात्म्य, गोमहात्म्य आदिमें चरित है। दुर्गाचरितमें रामचरित्र, अथवाचरित्र एवं उत्तरचरित्र मधु-

कैरव, महिषासुर, रघुवीर, शुम्भ-निशुम्भ तथा वृषाक्ष बन्धुगण वृत्त वर्णित है। शोकेन्द्रके पञ्चगव्यचरित्रमें मगधनके दस अक्षरोंके वृत्तका वर्णन है। धर्मचरित्रमें धर्मोपदेशके चरित्रका एवं नैपथ्यचरित्रमें मद्रास के चरित्रका वर्णन है। इससे सिद्ध हुआ कि सद्गुरुगण नाम चरित्र या चरित्र है। बली-बली सत्में विद्यमान अर्थमें ही चरित्र शब्दका प्रयोग दिग्दर्श देता है। जैसे—“सर्वे राघव्य चरितं मदात्म करोति” (चित्तोदधर) एवं “छात्राणां चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुनो मनुष्यः”। परंतु “मादृश्येन व्यपदेश्य भयमिहके अनुसार सत्-अर्थमें ही चरित्र या चरित्र शब्द प्रयुक्त होता है।

आदिपति मर्दि एन्ध्रिकीने देवर्षि नारदीसे पूरा—इयं गुण इत लोकेमें पने अने-अने गुणों तथा चरित्रोंमें युक्त है—चरित्रेन को युक्तः। धर्मका ज्ञान, मय बपन को ज्ञेयता एवं इच्छा वने है, इच्छा। बन्धी तब इन्द्रिकी के कर्तुमें एवमेवता, विन तथा

ईसा उत्पन्न करनेवाली चित्तवृत्तिले रहित कौन है !
 जिसके दर्शनोक्ती अमिताया सबको हो ऐसा कौन है !
 त्रिष्य, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, सय आदिमें दूसरोंकी उपस्थिति
 देखकर शांति न करनेवाला कौन है ! यदि कोप या
 जय तो युद्धमें देव, दानव आदि सय-ये-सय जिससे
 हो ऐसा कौन है ! देवों ! यह मैं आपसे जानना चाहता
 हूँ। आप तीनों लोकोंमें सर्वत्र विचरण करते रहते हैं,
 अब ऐसे पुरुषभेदको जाननेमें आप सर्वथा समर्थ हैं।

देवर्षिने कुछ देर सोचकर कहा—महर्षे !
 ऐसे सुन्दर चरित्र और गुणोंसे युक्त इक्ष्वाकुवंशमें
 उत्पन्न कौशलपानन्दवर्द्धन तथा दशरथनन्दन श्रीराम
 हैं। उन्होंने आपके पूछे गये गुण धरते हैं। देवर्षि
 नरदजीने श्रीरामके सब शारीरिक गुण लक्षणोंका
 वर्णन करते हुए कहा—वे (राम) अपने मनको
 स्वयं किये हुए, महापराक्रमी, कान्तिमान्, धैर्यवान्,
 अपनी सब जीव, दान, नाक आदि बाहरी इन्द्रियोंको
 अपने कबूटने रखनेवाले, स्वाक्ष्मीय सुविवाले, कामन्दक्षीय
 आदि नीतिशास्त्रोंके ज्ञाता, प्रशंसनीय भाग्यशक्तिले
 युक्त, सबसे बढ़कर शोभा, ऐश्वर्य आदिसे सम्पन्न,
 धर्मके ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञावाले, सब लोगोंके कल्याणके
 लिये पिताके तुल्य हितैषी, त्रिलोककल्याणी, दिव्यशक्तिले
 भूषित, ज्ञानवान्, बाहरी और शरीरकी आम्पत्तर
 अभिव्रतावाले, पिता, माता, गुरु, देवता आदि पूज्योंके
 सम्मुख गिन्न, पिताके तुल्य सब लोगोंके पावन-योग्यमें
 समर्थ, सय प्राणिमण्डलके सकल व्यक्तियोंके निर्देशनसे
 संरक्षक, सब लोगोंके प्रिय, धर्मके संरक्षक, अपने
 धर्म, पञ्च-याग, अभ्यसन, दान आदिके रक्षणमें तपस्व,
 गुरु, मधुर स्वभाव, लौकिक तथा बौद्धिक सब
 कर्मोंमें दक्ष, सबजनों, सत्तोंद्वारा सदा सेवित, सबके
 आदरणीय, सय सुख-दुःखोंमें हर्ष-विषादसे रहित,
 माता कर्णश्यामके आनन्दको बढ़ानेवाले श्रीराम सब
 गुणोंसे सम्पन्न हैं। वे मण्डीराममें समुद्रके
 उत्पन्न, धैर्यमें हिमालयके समान, पराक्रममें भगवान्

विष्णुके तुल्य, चन्द्रमाके समान सयके प्रिय, क्रोधमें
 कालाग्निके तुल्य, अग्निमें पृथ्वीके समान, दानमें
 कुन्नेके तुल्य, सय वचनमें साक्षात् धर्मके तुल्य
 हैं। ये सब आचरण ही चरित्र या सुचरित्र हैं।
 मर्यादापुरुषोत्तम रामके गुण चरित्रोंका आदर्शरूपमें
 सबको पालन करना चाहिये। मागवनमें कहा है—
 'मर्यादायुक्तारस्त्वह मर्यादाक्षणं रओषभायैव न
 वेखळं विनोः' अर्थात् मर्यादा रामका मनुष्यवतार
 इस लोकमें मनुष्योंको ही प्राप्ति देनेके लिये है, केवल
 राक्षसोंके वधके लिये नहीं है।

अथर्ववेदके सौमनस्य सूक्तमें कहा गया है—सबसे
 सौम्य एवं वैर-विशेषका अपात्र स्वास्तिरर परस्पर ऐसा
 प्रेम बढ़ाना चाहिये जैसे माँ अपने नवजात बच्चेसे प्रेम
 करती है। पुत्रको पिताका अनुवर्ती, आश्रयार्थक और
 मालाके प्रति माँ दक्ष भक्तिमान् होता चाहिये, उतम कर्म
 करते हुए माँ को बढ़ना चाहिये। उन्नति-यत्न पर आकाङ्क्ष
 होना चाहिये। परस्पर मधुर भाग्य बढ़ना चाहिये। ये
 सब सुचरित्र राममें कूट-कूटपर भरे हैं।

तभी तो राम कहते हैं—सत्य ही लोकमें ईश्वर है।
 स्वयं धर्म सदा आश्रित है। संसारमें सभी वस्तुएँ
 सत्यमूल हैं। सत्यसे बढ़कर कोई पद नहीं है। वैद भी
 सत्यमें ही प्रतिष्ठित हैं। 'सत्यानासि परो धर्मः'—सत्यसे
 बढ़कर कोई धर्म नहीं। अतः धर्मको सत्य-रायण
 होना चाहिये। मैं विनाशोन्नी आकाश पालन क्यों न
 करूँ। मैं किसी भी लोभ, मोह, क्रोध, मया अज्ञानसे
 विनाशोन्नी सत्यसे युक्त पदार्थ घेदन नहीं कर सकता।
 पूज्यम महाशय दशरथ मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं,
 उन्होंने मेरे लिये जो आश प्रदान की है, वह पदार्थ
 मेरे द्वारा मिथ्या न होनी। विनाशोन्नी वचनों में अग्निमें
 प्रविष्ट हो सकता हूँ, समुद्रमें गिर सकता हूँ। पन्द्रमासे
 उसकी शोभा भले पृथक् हो जाय, शिवाय मले ही
 हिरासिसे रहित हो जाय, मृत्त अग्नि मर्दा मले ही
 त्याग दे, परन्तु मैं विनाशोन्नी आकाश नहीं ग्रस सकता।

पूज्यम विनोदके, जिये जो भी प्रिय कार्य दिया जा सकता है, मैं प्राणोंका परिष्कार करके भी यह सब करनेके लिये इत्थसंप्रवृत्त हूँ। विनोदगोष्ठीका सुधुसा और उनकी आशाका पालन करनेसे यद्यपि पुत्रके लिये कोई मदकर धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिये कहा गया है—देव्यभोक्षणं सृष्टणीयं दुस्त्वयं राज्यकर्मिणो स्थापयन् विताकी आशसे धर्मत्वा राम कनके पते गये। राज्यमिवसे जिसमें प्रसन्नता नहीं मन्दकी तथा बन्धन-कष्टसे जिसमें स्वान्ता नहीं आपी, राधेन्द्र रामचन्द्रकी यह सुन्दर बदनामिन्दभी (शोभा) हमयोगोंके लिये सदा मञ्जु-मन्त्र-दास्मिनी हो। इसीमें विनोदके कहा है—सम्पूर्ण पृथिवीका साधारण पुराने जीवन-शीर्ष दुपक्षके समान स्थापयन् अपार सागरको ज्वलित्युके त्वय धीय दिया, बूढ़े कस्तूरके समान लङ्काधिति रावणको बगलसे मर भया तथा समुद्र सोनेकी लङ्का जीवनका साधारण मुद्राके समान रावणके धर्म विधीयको दे दी। रावणके धर्मामके इन परिष्कारों सुनकर कौन ऐसा होगा जो उनकी सार्थ न करे। मदान् जाति आनेपर धीरनय न गिला, विरुद्ध सम्प्रदायोंकी प्रसिद्धिमें अभिमानको हृतक न जला तथा उन्माहमें कभी भी कभी न आना पड़ी तो समुद्रकोच लक्ष्य है।

मैं यैस्तन्त्रके तो राम जीवन ही थे। तभी तो वे कहती हैं—मुझे समस्त कल्याण-गुणोंमें शुद्ध सर्वसाध-विशाल एक पुत्रके बिना जीवनका उन्माह नहीं है। मैं कैतवी सत्य कहती हूँ—कैतव्यको भी अधिक राम मेरी प्रपुत्राशाने सेवा करने हैं। अन्य मन्त्राओंमें भी कहा था—राम हृद्य परहृद मगानेर भी कोष मदी करते और सत्य भी कोष करनेवाली पान नहीं करते। कुछ सोचेंगे भी प्रसन्न कर देने हैं। बादमेंके प्रति भी उनका प्रेम अतुल्य था। वे कहते हैं—तत्पन। वे प्रतिशर्षका बह्य है कि मैं धर्म, धर्म, काम और पूज्योत्तम राम राम मन्त्रोंके लिये

चाहता हूँ। भार्गवोंके सम्प्रसारण और सुगर्भ ही मैं राम चाहता हूँ। यह मैं अयुध कर्षा कर सब बह्य है, बिना भरतके, बिना सुन्दरे, बिना शत्रुपुत्रके जो भी मेरा सुख हो उसे अविनाश मम कर दें। लङ्का-निष्पत्तिके बाद विभीषणने धनुषोप किया कि कुछ समय लङ्कामें रहकर मेरा आनिष्ठा पद पर तब अयोग्याको प्रस्थान किया जाय। इसपर श्रीरामने कहा—पाशमेधर। मैं तुम्हारी बात म मानूँ, यह सर्वथा असम्भार है, किन्तु मेरा मन उस मर्म मन्त्रके लिये आतुर हो रहा है जिसने चित्रकूटक काजर मुझे लौटनेके लिये बहुत प्रार्थना की, किन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया।

गुरुवर महर्षि वसिष्ठके प्रति रावणके हमारी जगार मक्ति थी। निष्ठासिन्ध, महाबाह, दारपन्न, आत्म्य यदि महर्षिके प्रति जगार मक्ति थी। अपने सिन्ध गुरदास, विभीषण, सुभीषण आदिके प्रति भी रामने अपने जगार गौरवस्थे परम प्रेम प्रदर्शित कर उन्हें भला भाग्य कहा। राम सदा प्रदानात्मा थे और धृष्टके, साप वेष्टने थे। यों बर्योत्तसे बोझा या तो भी वे उससे कठोरताका ध्वजशर नहीं करते थे। मूर्खों की विस्तीर्ण किये गये एक उपकरणों की संतुष्ट हो जाने थे। आमयान् होनेके कारण उससे सैकड़ों आगर्भोंका स्मरणक मरी करने थे। ताम्रधर्ममें तारता एवं गुणमें मधुरता स्वरूप थी। दाम्ने उनका उन्माह तथा मित्रके प्रति निर्मल विचित्रा लोकोत्तर थी। वे गुरुके प्रति निष्ठासिन्ध थे। उनके चित्तमें प्रतिगन्धितता, आचल्यमें पारिष्ठा, गुणोंमें मक्ति, शक्तियोंमें अभिजात, स्वयं सुन्दरता एवं हरिमें मक्ति ज्वलत उन्माह थी। तामसे यद्यपि सत्यमें स्थित परिश्रमन् कोरे नहीं हुए—‘अहिरामाश्रयो लोके विद्यते सत्यं विष्णोः’

(५०. १०. १. ५५. १६)

अन्य अनेक-प्रकारोंमें भी रामने परमेश्वर जगदीश्वर का स्मरण किया है।

अमृत-विन्दु

१—साधकको सदा लोभी व्यक्तिको तरह दूसरेके सुखके लिये लाजप्रयित रहना चाहिये । ऐसा होनेसे यह सुख-दुःखसे ऊँचा उठ जायगा ।

२—साधकको चाहिये कि वह अपनेको कभी भोगी या संसारी व्यक्ति न समझे । उसमें सदा यह आशुति रहनी चाहिये कि 'मैं साधक हूँ' ।

३—अपनेको भगवान्‌का समझकर संसारका काम करे तो संसारका भी काम ठीक होगा और भगवान्‌का भी । परंतु अपनेको संसारका समझकर संसारका काम करे तो संसारका काम भी ठीक नहीं होगा और भगवान्‌का काम तो होगा ही नहीं ।

४—मनुष्य सांसारिक वस्तु-व्यक्ति भाविसे जितना अपना सम्बन्ध मानता है, उतना ही वह परार्थीन हो जाता है । यदि वह केवल भगवान्‌से अपना सम्बन्ध माने तो सदाके लिये स्वाधीन हो जाय ।

५—मानवशरीरका दुरुपयोग करनेसे जीव रूँध जाता है और सदुपयोग करनेसे मुक्त हो जाता है । अपने स्वधर्मके लिये दूसरोंका अहित करना मानवशरीरका दुरुपयोग है और अपने स्वधर्मका त्याग करके दूसरोंका हित करना उसका सदुपयोग है । पास्तार्थमें मानव-शरीर केवल दूसरोंका हित करनेके लिये ही मिला है ।

६—प्रभु अपने हैं, पर अपने लिये नहीं हैं, प्रभुत हम प्रभुके लिये हैं । तात्पर्य है कि प्रभु अपने उपयोगमें देनेके लिये नहीं हैं, प्रभुत हम अपने-आपको उन्हें देना है और विपरीत-से-विपरीत परिस्थिति आनेपर भी उसे प्रभुका भेजा प्रसाद समझकर प्रसन्न रहना है ।

७—सदुपयोग करनेके लिये ही वस्तु अपनी है और अपने-आपको देनेके लिये ही भगवान् अपने हैं । इसलिये वस्तुओं से संसारमें लगा दे और अपनेको भगवान्‌में लगा दे ।

८—अपने सुखके लिये उद्योग करना दुःखको निमग्नण देना है और दूसरोंके सुखके लिये उद्योग करना आनन्दको निमग्नण देना है ।

९—मनुष्य जितना सुख भोगेगा, उतना ही वह सुखका दास बनेगा और जितना सुखका दास बनेगा, उतना ही वह दुःख भोगेगा । इसलिये सुखभोगका त्याग करना चाहिये ।

१०—समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य—इन चारोंको अपने लिये मानना दुरुपयोग है और उन्हें दूसरोंके हितमें लगाना सदुपयोग है ।

११—परमात्मप्राप्तिमें आइ वस्तुओंमें नहीं, प्रभुत वस्तुओंके महत्त्वमें लगायी है । इसलिये वस्तुओंमें महत्त्वबुद्धि दृढ़पसे निकाल देनी चाहिये । क्षणभङ्ग वस्तुओंका महत्त्व ही क्या है ?

१२—परमात्माके साज हरेक वर्ण, आधम, आति, सम्प्रदाय आदिका समानरूपसे सम्बन्ध है । इसलिये जो सही है, वहीं परमात्माको पा सकता है ।

१३—पति मर सकता है, स्त्रीको छोड़ भी सकता है, पर फिर भी मरे घर आते समय सड़कोंको विमता नहीं होती । परंतु भगवान् न तो कभी मरते हैं और न कभी छोड़ते ही हैं, फिर भगवान्‌में सम्बन्ध ओझनेपर किस बातकी विमता ? खुद भगवान्‌को पकड़ना तो आता है, पर छोड़ना आता ही नहीं ।

१४—संसारके संयोगका वियोग तो अवश्यम्भायी है, पर वियोगका संयोग अवश्यम्भायी नहीं है । इस वास्ते संसारका वियोग ही सत्य है ।

१५—अपने साथ जितना सम्बन्ध-विच्छेद होता जाता है, उतनी ही साधकमें विलक्षणता आनी जाती है ।

